The Comfort of the Mystics

A Manual and Anthology of Early Sufism

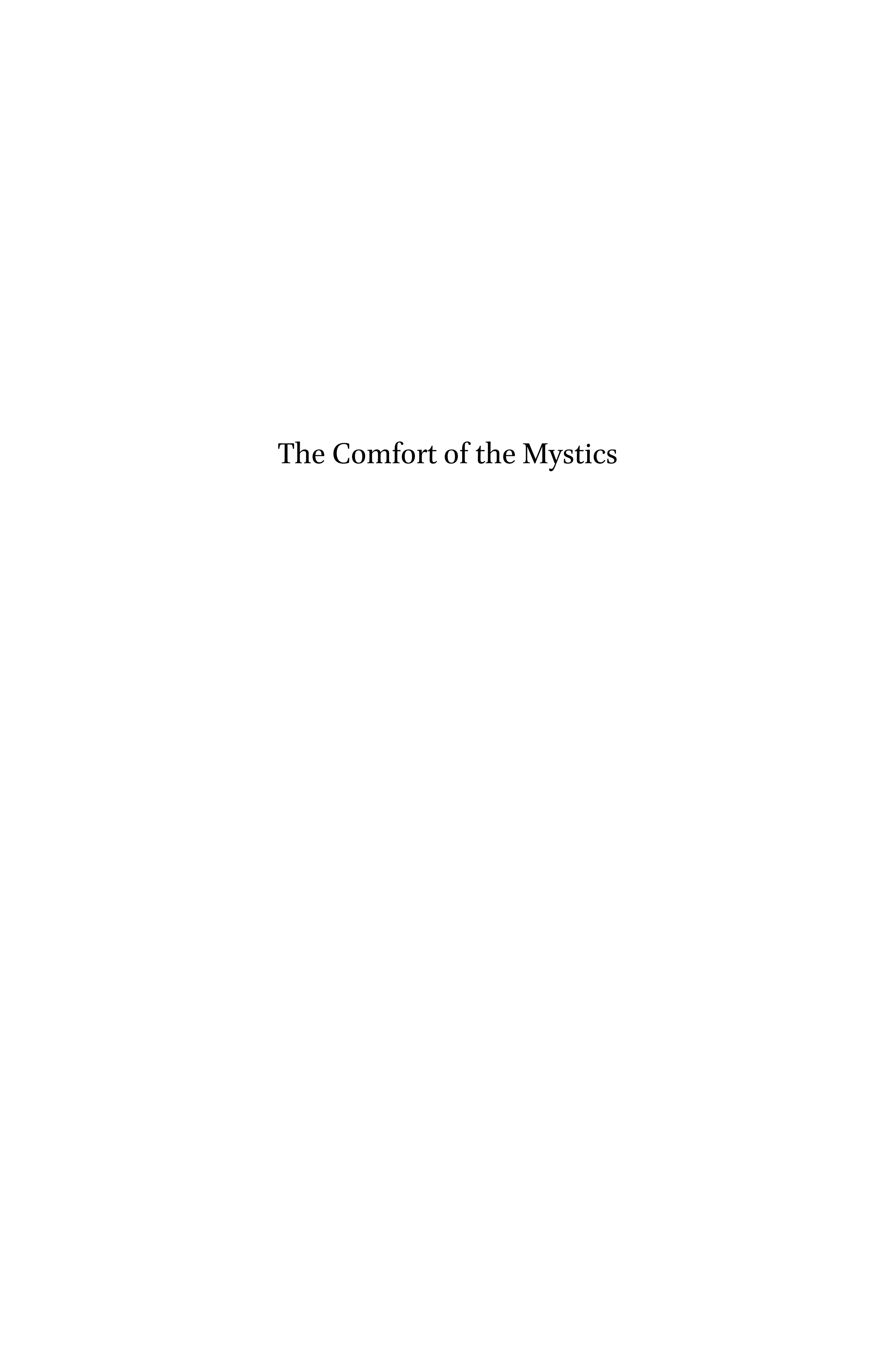
BY

GERHARD BÖWERING

BILAL ORFALI

BRILL

ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION. STUDIES AND TEXTS

The Comfort of the Mystics

Islamic History and Civilization

Studies and Texts

VOLUME 98

The titles published in this series are listed at brill.com/ihc

The Comfort of the Mystics

A Manual and Anthology of Early Sufism

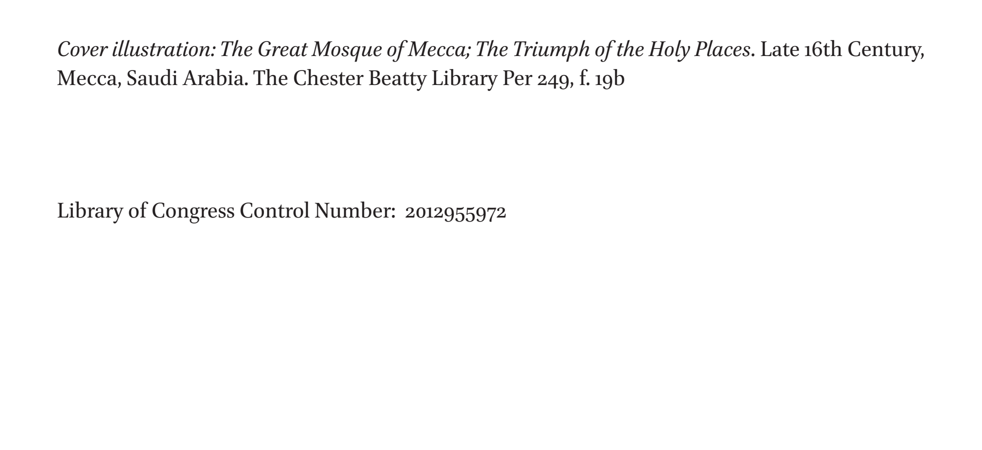
By

Gerhard Böwering
Bilal Orfali

BRILL

LEIDEN • BOSTON
2013

Cover illustration: The Great Mosque of Mecca; The Triumph of the Holy Places. Late 16th Century, Mecca, Saudi Arabia. The Chester Beatty Library Per 249, f. 19b

Library of Congress Control Number: 2012955972

This publication has been typeset in the multilingual "Brill" typeface. With over 5,100 characters covering Latin, IPA, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.com/brill-typeface.

ISSN 0929-2403
ISBN 978-90-04-23361-4 (hardback)
ISBN 978-90-04-23362-1 (e-book)

This book is printed on acid-free paper.

CONTENTS

ACKNOWLEDGEMENTS

This critical edition of *K. Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn* owes a special debt of gratitude to Sebastian Günther and Wadad Kadi, who agreed to accept it into the series Islamic History and Civilization. We are also grateful to our editors Nienke Brienen-Moolenaar and Kathy van Vliet for their courtesy and efficiency, and for Renee Otto and Tania Zeidan for dealing with all the challenges that the production of this work has posed. We wish to thank the library of Dār al-Kutub al-Miṣrīya of Cairo, Egypt for providing a copy of the manuscript and for granting permission to reproduce it. The Chester Beatty Library, Dublin gave permission to reproduce the image of the Great Mosque of Mecca that appears on the cover. Both authors benefitted greatly from fellowships at the Institute for Advanced Study, Princeton, and the hospitality of its community of scholars while preparing this volume.

Gerhard Böwering (New Haven)
Bilal Orfali (Beirut)

LIST OF ILLUSTRATIONS

INTRODUCTION: THE AUTHOR AND HIS WORK

1. The Sources for Abū Khalaf al-Ṭabarī's Life and Work

Abū Khalaf al-Ṭabarī, the author of the Arabic Sufi manual entitled *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn* (literally, "The Comfort of Those Knowing God and the Intimacy of Those Longing for God," or in short, *Salwat al-ʿārifīn,* "The Comfort of the Mystics"), is Abū Khalaf Muḥammad b. ʿAbd al-Malik b. Khalaf al-Shāfiʿī al-Salmī al-Ṭabarī (d. ca. 470/1077). He was a scholar of Shāfiʿī law (*faqīh*) and an admirer of the Sufi way of life, who lived in Nishapur (Ar., Naysābūr, Pers., Nīshāpūr), the provincial capital and cultural center of Khurāsān. In Abū Khalaf al-Ṭabarī's time, the town suffered a great famine in 401/1011 and passed under Saljūq rule, when Toghril Beg occupied it in 428/1037. Though sacked by the Ghuzz Turks in 548/1153, Nishapur remained a seat of Islamic learning until its destruction by an earthquake in 605/1208 and its complete devastation by the Mongol invasion in 618/1221.[1]

In the Arabic primary sources Abū Khalaf al-Ṭabarī's name appears with three appellations indicating relationships (*nisba*), i.e., al-Shāfiʿī, al-Ṭabarī and al-Salmī. The first indicates his scholarly association with the Shāfiʿī School of Islamic law. The second refers to the geographical region of his origin, namely the region of Ṭabaristān on the southern shore of the Caspian Sea in Iran. The third *nisba* can be read as either al-Salmī or al-Sulamī, because both are written or printed in identical consonantal shape in Arabic. The *nisba* al-Salmī suggests a pedigree from Iranian family ancestors, while the *nisba* al-Sulamī refers to affiliation with the Arab tribe of the Banū Sulaym by birth or clientage. The evidence for the *nisba* al-Salmī being the correct reading in Abū Khalaf al-Ṭabarī's case can be found in *Kitāb al-Ansāb* by al-Samʿānī (d. 562/1166). Distinguishing in his work between the two spellings of the name al-Salmī and al-Sulamī, Samʿānī makes it a point to register Abū Khalaf al-Ṭabarī explicitly under the *nisba* al-Salmī, rather than al-Sulamī.[2] Contrary to Samʿānī's testimony, however, al-Asnawī (d. 772/1370) insists in his *Ṭabaqāt al-*

---

[1] E. Honigmann and C.E. Bosworth, "Nīshāpūr," in *EI*², 8, 62-4; R.W. Bulliet, *The Patricians of Nishapur,* Cambridge, Mass. 1972.

[2] Abū Saʿd ʿAbd al-Karīm b. Abī Bakr Muḥammad al-Samʿānī (b. 506/1113, d. 562/1166), *Kitāb al-Ansāb*, ed. ʿAbdallāh ʿUmar al-Bārūdī, 5 vols., Beirut 1408/1988, 3, 278.

shāfiʿīya that the *nisba* should be read as al-Sulamī.[3] Both scholars, Samʿānī and Asnawī, belonged to the Shāfiʿī School. Nevertheless, Samʿānī's record appears to be more reliable because he, living two centuries before Asnawī, is able to cite direct testimony in favor of al-Salmī as Abū Khalaf al-Ṭabarī's *nisba*.[4] According to Samʿānī, a certain Abū ʿAbdallāh Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Azdī told him on the authority of his teacher Abū l-Fatḥ al-Muwaffaq b. ʿAbd al-Karīm al-Harawī, who was himself a student of Abū Khalaf al-Ṭabarī, that al-Salmī was the latter's correct *nisba*. In addition, supporting Samʿānī's view, Ibn Qāḍī Shuhba (d. 851/1448) characterizes Asnawī's reading of the *nisba* as al-Sulamī an "error" (*wahm*) and stresses that the correct *nisba* is al-Salmī, referring to Abū Khalaf al-Ṭabarī's lineage from his ancestors.[5]

Unfortunately, little information about Abū Khalaf al-Ṭabarī's life and scholarly career can be found in the primary sources. The earliest, rather brief information about him can be traced in Samʿānī's *Kitāb al-Ansāb*.[6] It was copied by Ibn al-Athīr (d. 630/1233) in his *al-Lubāb fī tahdhīb al-ansāb*.[7] Another early source with equally scant but valuable information is *Ṭabaqāt al-fuqahāʾ al-shāfiʿīya* by Ibn al-Ṣalāḥ (d. 643/1245).[8] The reference in the as yet unpublished *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya* by Ibn Bāṭīsh (d. 655/1257), confirming Abū Khalaf al-Ṭabarī's death date, has been preserved in later sources,[9] while *Tahdhīb al-asmāʾ wa l-lughāt* by al-Nawawī (d. 676/1277)[10] includes another crucial point of information concerning Abū Khalaf al-Ṭabarī's legal interpretations. The earlier sources are supplemented by short biographical entries found in the "books of classes"

[3] Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbd al-Raḥīm b. al-Ḥasan al-Umawī al-Qurashī al-Asnawī (b. 704/1305, d. 772/1370), *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya*, ed. ʿAbdallāh al-Jubūrī, 2 vols., Baghdad 1390-91/1970-71; repr. 2 vols. Riyadh 1400/1981, 2, 158-9; ed. Kamāl Yūsuf al-Ḥūt, 2 vols., Beirut 1407/1987, 2, 58-9.

[4] Samʿānī. *Kitāb al-Ansāb*, 3, 278.

[5] Ibn Qāḍī Shuhba, Taqī al-Dīn Abū Bakr b. Aḥmad (d. 851/1448), *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya*, ed. ʿAbd al-ʿAlīm Khān, 4 vols., Beirut 1407/1987, 1, 259 (no. 221).

[6] Samʿānī, *Kitāb al-Ansāb,* 3, 278

[7] Ibn al-Athīr, ʿIzz al-Dīn Abu l-Ḥasan ʿAlī b. Muḥammad al-Jazarī (b. 555/1165, d. 630/1233), *al-Lubāb fī tahdhīb al-ansāb*, 3 vols., Beirut 1400/1980, 2, 128.

[8] Ibn al-Ṣalāḥ, Taqī al-Dīn Abū ʿAmr ʿUthmān b. ʿAbd al-Raḥmān al-Kurdī al-Shahrazūrī (b. 577/1181, d. 643/1245), *Ṭabaqāt al-fuqahāʾ al-shāfiʿīya*, ed. Muḥyī al-Dīn ʿAlī Najīb, Beirut 1413/1992, 421, 554, 688 (no. 271).

[9] Ibn Bāṭīsh, Abū Majd Ismāʿīl b. Hibatallāh al-Mawṣilī al-Shāfiʿī (d. 655/1257), author of *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya*, confirms Abū Khalaf al-Ṭabarī's death date as "about 470" as recorded in Asnawī, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya,* ed. Al-Ḥūt, 1, 58.

[10] Nawawī, Muḥyī al-Dīn Abū Zakarīyā Yaḥyā b. Sharaf al-Dimashqī al-Shāfiʿī (b. 631/1233, d. 676/1277), *Tahdhīb al-asmāʾ wa l-lughāt*, 4 vols., Cairo 1927; repr. Beirut 1977, 2, 223 (no. 333).

(*ṭabaqāt*) compiled by two Shāfiʿī scholars of Islamic law in the 8th/14th century. They are *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya al-kubrā* by al-Subkī (d. 771/1369)[11] and *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya* by Asnawī.[12] The most substantial information on Abū Khalaf al-Ṭabarī as the author of *Salwat al-ʿārifīn* can be found in the succinct but significant biographical entry of Subkī's book, while Asnawī's book records the author's firsthand knowledge of some of Abū Khalaf al-Ṭabarī's legal writings.[13] The information recorded in *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya* of Ibn Qāḍī Shuhba[14] adds further observations on Abū Khalaf al-Ṭabarī's works. Ibn Hidāyat Allāh al-Ḥusaynī (d. 1014/1605-06)[15] merely duplicates information found in the earlier sources. No information on the author of *Salwat al-ʿārifīn* can be found in the Shāfiʿī "books of classes" that are contemporary with Abū Khalaf al-Ṭabarī, such as *Kitāb Ṭabaqāt al-fuqahāʾ al-shāfiʿīya* by al-ʿAbbādī (d. 458/1066)[16] and *Ṭabaqāt al-fuqahāʾ* by Abū Isḥāq al-Shīrāzī (d. 476/1083).[17] Because of its geographical focus on Yemen, the *Ṭabaqāt fuqahāʾ al-Yaman* by Ibn Abī Samura (d. 586/1190)[18] also makes no mention of Abū Khalaf al-Ṭabarī.

2. Abū Khalaf al-Ṭabarī's Scholarly Career

The portrait of Abū Khalaf al-Ṭabarī's life and scholarly career emerging from the Arabic primary sources can be drawn with a few strokes. Born in the Salmī family hailing from Ṭabaristān, he was educated first in Marw and then in Nishapur, the scholarly hubs of Khurāsān (northeastern Iran) in the fifth/eleventh century. Two leading scholars of the Shāfiʿī School of Islamic law were his teachers, al-Qaffāl and ʿAbd al-Qāhir al-Baghdādī.[19]

---

[11] Tāj al-Dīn Abū Naṣr ʿAbd al-Wahhāb b. ʿAlī al-Subkī (d. 771/1369), *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya al-kubrā*, ed. Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanāḥī and ʿAbd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥilw, 10 vols., Cairo 1383-96/1964-76, 4, 179-80.

[12] Asnawī, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya,* ed. al-Jubūrī, 2, 158-9; ed. al-Ḥūt, 2, 58-9.

[13] Asnawī, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya,* ed. al-Ḥūt, 2, 58.

[14] Ibn Qāḍī Shuhba, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya*, 1, 258-9 (no. 221).

[15] Abū Bakr b. Hidāyat Allāh al-Ḥusaynī (d. 1014/1605), *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya*, ed. ʿĀdil Nuwayhiḍ, Beirut 1971, 169.

[16] Abū ʿĀṣim Muḥammad b. Aḥmad al-ʿAbbādī al-Harawī al-Shāfiʿī (b. 375/985-6, d. 458/1066), *Kitāb Ṭabaqāt al-fuqahāʾ al-shāfiʿīya*, ed. G. Vitestam, Leiden 1964.

[17] Abū Isḥāq Ibrāhīm b. ʿAlī al-Shīrāzī (b. 393/1003, d. 476/1083), *Ṭabaqāt al-fuqahāʾ*, ed. Iḥsān ʿAbbās, Beirut 1401/1981.

[18] ʿUmar b. ʿAlī b. Samura al-Jaʿdī (d. 586/1190), *Ṭabaqāt fuqahāʾ al-Yaman*, ed. Fuʾād Sayyid, Beirut 1981.

[19] Subkī, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya al-kubrā*, 3, 76.

Abū Khalaf al-Ṭabarī studied initially with al-Qaffāl,[20] known in his time as the most prominent leader of the Shāfiʿī School of Islamic law in all of Khurāsān, who lived and died in Marw at the age of ninety in 417/1026. Al-Qaffāl's death date would suggest that Abū Khalaf al-Ṭabarī was born around the year 400/1010. His second instructor, ʿAbd al-Qāhir al-Baghdādī,[21] the author of the famous Islamic heresiography *al-Farq bayna l-firaq*, became Abū Khalaf al-Ṭabarī's principal teacher in Nishapur. Known as a wealthy man and the most widely sought-after instructor of Shāfiʿī law in Khurāsān, ʿAbd al-Qāhir al-Baghdādī was brought in his youth by his father from Baghdad to Nishapur. There he made his home, but left the city toward the end of his life because of rioting by the Turkmen,[22] taking up domicile in Isfarāyīn where he died at a venerable age in 429/1038.

Abū Khalaf al-Ṭabarī's active life and career developed mainly in Nishapur as that of a scholar of Shāfiʿī law who also became an author on Sufism. Among the legal scholars of Nishapur he was known for his compilation of legal writings in the Shāfiʿī tradition and the independent interpretations he advanced diverging from the majority views of Shāfiʿī scholars. References to some of his treatises on Shafiʿī law have been preserved, but none of his legal works have apparently come down to us. Samʿānī records that Abū Khalaf al-Ṭabarī compiled an excellent and widely appreciated compendium on Shāfiʿī law entitled *al-Kifāya*,[23] yet spelt *al-Kināya,* in Ibn al-Athīr's *al-Lubāb*.[24] It would appear that the spelling of *al-Kifāya* for an "epitome" of Shāfiʿī law would be the most natural and correct spelling, while *al-Kināya*, giving expression to the Islamic legal terminology of "indirect declaration of intent," would be a rather unlikely description for the compendium's general purpose. Furthermore, Ibn al-Ṣalāḥ records that a certain Abū Surayj Ismāʿīl b. Aḥmad b. al-Ḥasan al-Shāshī al-Naqqāḍ (d. before 470/1077), a student of Abū Khalaf al-Ṭabarī's, completed a gloss (*taʿlīq*) to his teacher's work on

[20] For al-Qaffāl, Abū Bakr ʿAbdallāh b. Aḥmad b. al-Marwazī al-Khurāsānī (d. 417/1026), see Shams al-Dīn Muḥammad b. Aḥmad al-Dhahabī (d. 748/1348), *Siyar aʿlām al-nubalāʾ*, ed. Shuʿayb al-Arnaʾūṭ *et al.*, 25 vols. Beirut 1401/1981-1409/1988, 17, 405.

[21] For Abū Manṣūr ʿAbd al-Qāhir b. Ṭāhir al-Baghdādī, (d. 429/1038 in Isfarāʾīn), see Dhahabī, *Siyar*, 17, 572.

[22] Ibn ʿAsākir, Abu l-Qāsim ʿAlī b. al-Ḥasan al-Dimashqī, *Tabyīn kadhib al-muftarī*, Beirut 1404/1984, 253-4.

[23] Samʿānī, *Kitāb al-Ansāb,* 3, 278 (*ṣannafa majmūʿan ḥasanan fī l-madhhab lanā yuqālu lahu "al-kifāya" li-Abī Khalaf al-Ṭabarī, istaḥsanahu kullu man raʾāhu*).

[24] Ibn al-Athīr, *al-Lubāb*, 2, 128.

the principles of Islamic law (*uṣūl al-fiqh*) at Ghazna in 434/1042-3, but based his gloss on the principles of Islamic theology (*uṣūl al-dīn*) on the work of another author.[25] Ibn Qāḍī Shuhba inspected Abū Khalaf al-Ṭabarī's one-volume commentary (*sharḥ*) on *Kitāb al-Miftāḥ*,[26] a manual on the applications of Shāfiʿī law by Abū l-ʿAbbās Aḥmad b. Abī Aḥmad al-Ṭabarī al-Baghdādī al-Shāfiʿī, known as Ibn al-Qāṣṣ, who died as a *murābiṭ* in 335/946 at Ṭarṭūs, a fortified town on the Syrian coast.[27] Furthermore, Ibn Qāḍī Shuhba was familiar with Abū Khalaf al-Ṭabarī's treatise on the principles of Shafiʿī law entitled *Kitāb al-Muʿīn*,[28] in which the author advanced legal interpretations that diverged from the general Shāfiʿī interpretations of Islamic law.[29]

For his part, Asnawī states that he possessed two books of Abū Khalaf al-Ṭabarī's legal works. One was a copy of his commentary on Ibn al-Qāṣṣ*'s Kitāb al-Miftāḥ* that included interpretations on the applications (*furūʿ*) of Shāfiʿī law, judged as being rather strange and unusual by Asnawī. The other was a copy of Abū Khalaf al-Ṭabarī's *Kitāb al-Muʿīn*, which included interpretations that diverged from the principles (*uṣūl*) of Shāfiʿī law.[30] Furthermore, Asnawī notes that, in his time, an autographed copy of Abū Khalaf al-Ṭabarī's *Kitāb al-Muʿīn* could be found in the library of the *Ribāṭ al-Sidra*, a Sufi lodge in Mecca.[31] In his *Kashf al-ẓunūn*, Ḥājjī Khalīfa refers to Abū Khalaf al-Ṭabarī's commentary on Ibn al-Qāṣṣ's *Kitāb al-Miftāḥ*[32] and cites the full title of his *Kitāb al-Muʿīn* as *al-Muʿīn ʿalā muqtaḍā al-dīn*, confirming the autograph copy preserved at the *Ribāṭ al-sidra* in Mecca.[33] In his *Īḍāḥ al-maknūn*, an appendix to Ḥājjī Khalīfa's *Kashf al-ẓunūn*, Ismāʿīl Bāshā al-Baghdādī quotes the title of Abū Khalaf al-Ṭabarī's *Kitāb al-Kināya* (sic!) *fi l-fiqh*.[34] Al-Baghdādī also

---

[25] Ibn al-Ṣalāḥ, *Ṭabaqāt al-fuqahāʾ al-shāfiʿīya*, 421.

[26] Ibn Qāḍī Shuhba, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya*, 1, 258 (no. 221).

[27] See Dhahabī, *Siyar*, 15, 371-2; *GAS* 1, 496-7.

[28] Ibn Qāḍī Shuhba, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya*, 1, 258 (no. 221).

[29] Ibn Qāḍī Shuhba, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya*, 1, 258 (no. 221; *fa-qad afrada al-nawʿ al-fiqhī minhu*).

[30] Asnawī, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya,* ed. al-Ḥūt, 2, 158-9; 2, 58-59 (*wa-ʿindī ayḍan nuskhatun min al-nawʿ al-fiqhī min kitābihi "al-Muʿīn" wa-huwa mushtamilun ʿalā nawʿin ākhara maʿqūdun li l-uṣūl*).

[31] Asnawī, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya,* ed. al-Ḥūt, 2, 159; 2, 59.

[32] Ḥājjī Khalīfa, *Kashf al-ẓunūn*, Baghdad, n.d., 1769.

[33] Ḥājjī Khalīfa, *Kashf al-ẓunūn*, 1745.

[34] Ismāʿīl Bāshā al-Baghdādī, *Īḍāḥ al-maknūn fi l-dhayl ʿalā Kashf al-ẓunūn,* 2 vols., Baghdad, n.d., 2, 324, 325.

lists the following legal writings of Abū Khalaf al-Ṭabarī's[35]: *Sharḥ Miftāḥ Ibn al-Qāṣṣ fi l-furūʿ, Kitāb al-Kināya* (sic!) *fi l-fiqh, al-Muʿīn ʿalā muqtaḍā l-dīn*, and *al-Nawʿ al-fiqhī min anwāʿ al-maqṣūd*.[36] Thus it is certain that Abū Khalaf al-Ṭabarī was the author of at least three legal works, *Kitāb al-Kifāya*, *Kitāb al-Muʿīn* and *Sharḥ kitāb al-Miftāḥ*. It is not possible, however, to determine whether al-Naqqāḍ's gloss (*taʿlīq*) was written on *Kitāb al-Kifāya* or *Kitāb al-Muʿīn*. If all relevant references are taken into account, it is most likely that Abū Khalaf al-Ṭabarī's *Kitāb al-Muʿīn* had two parts, one on *uṣūl al-fiqh* and the other on *uṣūl al-dīn*.

The Shāfiʿī sources pay special attention to illustrating Abū Khalaf al-Ṭabarī's independent and divergent interpretations of legal rules in which he maintained a stricter interpretation than the majority of the Shāfiʿī scholars. One such example is his interpretation of the expiation that was obligatory for a Muslim who broke the ritual observance of fasting in the month of Ramaḍān. Abū Khalaf al-Ṭabarī held that a full-fledged atonement (*kaffāra*) was required of a Muslim who broke the duty of fasting in any form, whether by eating, drinking, having sexual relations or engaging in similar conduct that is prohibited during the daylight hours of Ramaḍān. This was contrary to the majority interpretation of the Shāfiʿī School, which required a full-fledged *kaffāra*, i.e., a sixty-day fast outside the month of Ramaḍān, only when the fast had been broken by the offense of sexual intercourse; breaking the rule of fasting by eating and drinking required the atonement of only a one-day substitute fast according to the general Shāfiʿī point of view.[37] In another opinion, advanced contrary to the majority Shafiʿī point of view, Abū Khalaf al-Ṭabarī accepted it as permissible that the alms-due (*zakāt*) be given to a Muslim who repented after having gone into debt because of a sinful act.[38] In yet another opinion, Abū Khalaf al-Ṭabarī sided with his teacher ʿAbd al-Qāhir al-Baghdādī in rejecting a Muslim forming a partnership as

---

[35] Ismāʿīl Bāshā al-Baghdādī, *Hadīyat al-ʿārifīn*, 2 vols. Beirut 1955, 2, 73. To be precise, Ismāʿīl Bāshā al-Baghdādī lists *Sharḥ Miftāḥ Ibn al-Qāṣṣ fi l-furūʿ, Kitāb al-Kināya fi l-fiqh* (rather than *al-Kifāya*), *al-Muʿīn ʿalā muqtaḍā al-dīn* ("on the requirements of religion"), and *al-Nawʿ al-fiqhī min anwāʿ al-maqṣūd* ("on the legal applications"). Furthermore, he records the title of Abū Khalaf al-Ṭabarī's *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn*; see below.

[36] The list of titles enumerated in Ismāʿīl Bāshā al-Baghdādī, *Hadīyat al-ʿārifīn,* 2, 73, is confirmed by the titles of Abū Khalaf al-Ṭabarī's works cited by ʿUmar Riḍā Kaḥḥāla, *Muʿjam al-muʾallifīn*, 15 vols., Damascus 1976/1957, photostatic reprint, Beirut (Maktabat al-Muthannā), n.d., 9, 256, and Khayr al-Dīn al-Ziriklī, *al-Aʿlām,* Beirut 2002, 6, 248.

[37] Subkī, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya al-kubrā*, 3, 76; 4, 179; Ibn Qāḍī Shuhba, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya*, 2, 259.

[38] Ibn al-Ṣalāḥ, *Ṭabaqāt al-fuqahāʾ al-shāfiʿīya*, 688.

a shareholder.[39] Finally, Nawawī stated in his *Tahdhīb al-asmā'* that Abū Khalaf al-Ṭabarī's legal interpretations were repeatedly cited in his *Rawḍat al-ṭālibīn,* but not in other Shāfiʿī treatises on Islamic law.[40] In fact, five times the *Rawḍat al-ṭālibīn* of Nawawī cites legal opinions of Abū Khalaf al-Ṭabarī on the issues of a full-fledged atonement (*kaffāra*) for the breaking of the fast during the daylight hours of Ramadan,[41] the inheritance between siblings,[42] the inheritance in cases of half-siblings,[43] the implications of inheritance with regard to a child that has been still born,[44] and the punishment of slaves in the case of a crime that is subject to a "*ḥadd*" punishment.[45]

In addition to several legal works, Abū Khalaf al-Ṭabarī compiled only one book on Sufism, the handbook entitled *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn*. Subkī described this work with the following words of admiration:

> I became acquainted with his book on Sufism entitled *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn*. It is a splendid book of its kind that I admired enormously. He (the author, Abū Khalaf al-Ṭabarī) compiled it for the local ruler Abū ʿAlī Ḥassān b. Saʿīd al-Manīʿī and arranged it in 72 chapters, the first chapter explaining the meaning of Sufism and the last chapter dealing with the classes of the Sufis and their biographies. To my mind it is similar to the *Risāla* of Abū l-Qāsim al-Qushayrī.[46] Perhaps the indifference toward this book (i.e., *Salwat al-ʿārifīn*) is due to this resemblance; nevertheless it is very beautiful. I am not at all aware of any other copy of it that the author would have made prior to the one he made for al-Manīʿī. It is written in a magnificent regular handwriting. Al-Malik al-Ashraf Mūsā gave it as an endowment to the library in the Dār al-Ḥadīth al-Ashrafīya in Damascus. In this book, Abū Khalaf became absorbed in the mystical states of the Sufis. He explained this Sufi path with expert knowledge and reveled in it. It has

---

39 Ibn al-Ṣalāḥ, *Ṭabaqāt al-fuqahā' al-shāfiʿīya*, 554.

40 Nawawī, *Tahdhīb al-asmā',* 2, 223 (no. 333).

41 Nawawī, Muḥyī al-Dīn Abū Zakarīyā' Yaḥyā b. Sharaf al-Dimashqī al-Shāfiʿī (b. 631/1233, d. 676/1277), *Rawḍat al-ṭālibīn*, 8 vols., Beirut 1421/2000, 2, 242.

42 Nawawī, *Rawḍat al-ṭālibīn*, 5, 22.

43 Nawawī, *Rawḍat al-ṭālibīn*, 8, 440.

44 Nawawī, *Rawḍat al-ṭālibīn*, 5, 398.

45 Nawawī, *Rawḍat al-ṭālibīn*, 7, 319.

46 Abu l-Qāsim ʿAbd al-Karīm b. Hawāzin al-Qushayrī, *al-Risāla al-qushayrīya*, ed. ʿAbd al-Ḥakīm Maḥmūd and Maḥmūd b. al-Sharīf, Cairo 1966; Persian translation, *Badīʿ al-Zamān Furūzanfar. Tarjuma-yi Risāla-yi qushayrīya*, Tehran 1345s/1967; German translation, R. Gramlich, *Das Sendschreiben al-Qušayris über das Sufitum*, Wiesbaden, 1989; English translation, A.D. Knysh, *Al-Qushayri's Epistle on Sufism*, Reading 2007.

> been mentioned that he completed its compilation in the month of Rabīʿ II of the year 459 AH.[47]

This passage answers a number of questions and raises others. First of all, Subkī is the earliest source citing the title of Abū Khalaf al-Ṭabarī's Sufi handbook and placing its date of compilation in the month of Rabīʿ II, 459/1067. Clearly in dependence on Subkī, Ibn Qāḍī Shuhba is the only other source that also mentions both the title of the book and its date of compilation.[48] Furthermore, Subkī states that the book was compiled for Abū ʿAlī Ḥassān b. Saʿīd al-Manīʿī (d. 463/1071),[49] a wealthy man of Nishapur, who was a leader of the local Sufi chivalry (*futūwa*) and a patron of its scholars. Thirdly, the passage cites the *Risāla* of Qushayrī (d. 465/1072) as the established Sufi handbook of its time that made it difficult for Abū Khalaf al-Ṭabarī's work to gain acceptance beside it. Abū Khalaf al-Ṭabarī's work stood in the shadow of the *Risāla* which, completed about two decades before it in 437/1045-46, had become the most authoritative handbook of Sufism in the fifth/eleventh century in Nishapur and beyond. Finally, Subkī provides information about the history of the manuscript that was presented by the author to Abū ʿAlī Ḥassān b. Saʿīd al-Manīʿī and located by Subkī in the library of Dār al-Ḥadīth at Damascus in the eighth/fourteenth century. There were two colleges at Damascus, both with the name Dār al-Ḥadīth al-Ashrafīya, one located inside the city and the other outside its gates on a mountain northwest of it.[50] Both were founded by the Ayyūbid prince al-Malik al-Ashraf Mūsā (d. 635/1237), who had installed himself as sultan in Damascus in 626/1229 and was the brother of al-Malik al-Kāmil (d. 635/1238), the Ayyūbid sultan of Egypt.[51]

Detailed circumstantial information on Abū ʿAlī Ḥassān b. Saʿīd al-Manīʿī, the patron to whom Abū Khalaf al-Ṭabarī dedicated his *Salwat al-ʿārifīn*, can be found in the works of al-Samʿānī (d. 562/1166) and ʿAbd al-Ghāfir al-Fārisī (d. 529/1134). Both authors provided most of the source

---

[47] Subkī, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya al-kubrā*, 3, 76; the date of Rabīʿ II of the year 459 AH corresponds to February 1067 C.E.

[48] Ibn Qāḍī Shuhba, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya*, 1, 258.

[49] Samʿānī, *Kitāb al-Ansāb*, 5, 400-1; Dhahabī, *Siyar*, 18, 265-7; idem, *Taʾrīkh al-Islām* (ed. ʿUmar ʿAbd al-Salām Tadmurī), 52 vols., Beirut 1407/1987-1421/200, yrs. 461-470, ed. ʿUmar ʿAbd al-Salām Tadmurī, Beirut, 1994, 116-9.

[50] L. Pouzet, *Damas au VIIe/XIIIe siècle*, Beirut 1991, 188-91, 268-70; G. Makdisi, *The Rise of Colleges*, Edinburgh 1981, 157-8; 201; 208-13.

[51] C. Cahen, "Ayyūbids," in *EI*², 1, 796-807 (praesertim 799); N. Eliseséeff, "Dimashḳ," in *EI*², 2, 277-91 (praesertim 284).

material for the biographical sketches of Dhahabī (d. 748/1348) on al-Manīʿī.[52] In his *Kitāb al-Ansāb*, Samʿānī traces al-Manīʿī's *nisba* to one of his forebears by the name of Manīʿ, who belonged to the people of Marw al-Rūdh, a town five or six stages up the river from the city of Marw in Khurāsān.[53] He also records his lineage[54] as going back as far as Khālid b. al-Walīd al-Makhzūmī (d. 21/642), the famous Arab commander at the time of the early conquests of Islam.[55] Abū ʿAlī Ḥassān al-Manīʿī is depicted as a pious man, who had performed the pilgrimage to Mecca (*al-ḥājjī*) and was recognized as a leader of the Sufi chivalry (*futūwa*) in his time. A wealthy and generous man, he built mosques (*jawāmiʿ*, *masājid*), schools (*madāris*) and Sufi lodges (*ribāṭāt*), and looked after the support of the scholars and their students. Samʿānī also credits him with having financed the great and beautiful building of the main mosque in Nishapur.[56]

According to Samʿānī's account, Abū ʿAlī Ḥassān b. Saʿīd al-Manīʿī was a scholar in his own right, who studied with many teachers in Iraq, the Ḥijāz and Khurāsān. In Nishapur he studied with Abū Ṭāhir Muḥammad b. Muḥammad b. Maḥmish al-Ziyādī (d. 410/1019);[57] in Isfarāyīn with Abū l-Ḥasan ʿAlī b. Muḥammad b. ʿAlī al-Isfarāyīnī, known as Ibn al-Saqqāʾ (d. 414/1023);[58] in Balkh with Abū ʿAlī al-Ḥasan b. Aḥmad b. Muḥammad al-Balkhī, known as al-Khaṭīb (d. ca. 430/1039);[59] in Iṣfahān with Abū Bakr Muḥammad b. ʿAbdallāh al-Ḍabbī, known as Ibn Rīdha (d. 440/1049);[60] and in Mecca with Abū l-Ḥasan Muḥammad b. ʿAlī al-Azdī al-Baṣrī, known as Ibn Ṣakhr (d. 443/1051).[61] One of his many students was Abū l-Muẓaffar ʿAbd al-Munʿim b. Abī l-Qāsim al-Qushayrī (d. 532/1137-8), the sixth and youngest son of the author of the *Risāla*, who became Samʿānī's principal source of information on Abū ʿAlī al-Manīʿī. Finally, Samʿānī records Abū ʿAlī al-Manīʿī's death as having

---

[52] Dhahabī, *Taʾrīkh al-Islām*, yrs. 461-70, 116-9; idem, *Siyar*, 18, 265-7.

[53] C.E. Bosworth, "Marw al-Rūdh," in *EI*², 6, 617-8.

[54] According to Samʿānī, his lineage runs as follows: Abū ʿAlī Ḥassān b. Saʿīd b. Ḥassān b. Muḥammad b. Aḥmad b. ʿAbdallāh b. Muḥammad b. Manīʿ b. Khālid b. ʿAbd al-Raḥmān b. Khālid b. al-Walīd al-Makhzūmī al-Manīʿī, Samʿānī, *Kitāb al-Ansāb*, 5, 400.

[55] M. Ullmann, "Khālid b. al-Walīd," in *EI*² 4, 929-30.

[56] Dhahabī, *Taʾrīkh al-Islām*, yrs. 461-70, 116-9 (quoting ʿAbd al-Ghāfir al-Fārisī); Ṣarīfīnī, Taqī al-Dīn Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Muḥammad (d. 641/1243-44), *al-Muntakhab min Kitāb al-Siyāq li-taʾrīkh Naysābūr* (ed. Khālid Ḥaydar), Mecca n.d., 227-8;

[57] Dhahabī, *Siyar*, 17, 276-8.

[58] Dhahabī, *Siyar*, 17, 305-6.

[59] Baghdādī, *Taʾrīkh Baghdād*, 14 vols., Cairo 1349/1931, 7, 290-1 (no. 3776); Ṣarīfīnī, *al-Muntakhab*, 192 (no. 492); Dhahabī, *Taʾrīkh al-Islām*, yrs. 421-440, 284-5.

[60] Dhahabī, *Siyar*, 17, 595-6.

[61] Dhahabī, *Siyar*, 17, 638-9.

occurred on Friday, the 27th of Dhū l-Qaʿda in the year 463 (26th August, 1071) in Marw al-Rūdh, where Samʿānī visited his grave.[62] In his *Dhayl al-ansāb*, Samʿānī further specifies that al-Manīʿī belonged to the grand landlords and merchants of his region and came into prominence under Saljūq rule over Nishapur, taking the initiative in building the great mosques of both Marw al-Rūdh and Nishapur.[63]

Additional circumstantial information on Abū ʿAlī Ḥassān b. Saʿīd al-Manīʿī is included in the *Kitāb al-Siyāq li-taʾrīkh Naysābūr* by Abū l-Ḥasan ʿAbd al-Ghāfir b. Ismāʿīl al-Fārisī (b. 451/1059, d. 529/1134).[64] This work was compiled as a continuation and "sequence" (*siyāq*) to the lost but important twelve-volume history of Nishapur (*Taʾrīkh Naysābūr*) by al-Ḥākim al-Naysābūrī, known as Ibn al-Bayyiʿ (b. 321/933, d. 405/1014).[65] A substantial fragment of the *Siyāq*, entitled *al-Mukhtaṣar min Kitāb al-Siyāq li-taʾrīkh Naysābūr* and beginning in the middle of the letter *Ḥāʾ*, is extant and has recently become available in print. It includes a lengthy biography of Abū ʿAlī Ḥassān b. Saʿīd al-Manīʿī.[66] Only a short note on him, however, can be found in the later summary extract of the same work by Taqī al-Dīn Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Muḥammad al-Ṣarīfīnī (d. 641/1243), published under the title *al-Muntakhab min Kitāb al-Siyāq li-taʾrīkh Naysābūr*.[67]

While Samʿānī focuses on essential historical information, ʿAbd al-Ghāfir al-Fārisī records many details in his account on Abū ʿAlī Ḥassān b. Saʿīd al-Manīʿī, extolling him profusely. He depicts him as a man of a splendid disposition and pleasant character, rich and prosperous, and intent on noble actions and good works. During his younger years in Marw al-Rūdh, al-Manīʿī was deeply committed to a chivalrous way of life (*futūwa*). He became illustrious and influential, however, under the

---

[62] Samʿānī, *Kitāb al-Ansāb*, 5, 400

[63] Abū Saʿd al-Samʿānī's *Dhayl al-ansāb* is lost today, but the relevant passage is quoted verbatim in Dhahabī, *Taʾrīkh al-Islām*, yrs. 461-70, 118.

[64] Dhahabī, *Siyar*, 20, 16-8.

[65] Dhahabī, *Siyar*, 17, 162-77

[66] This fragment has been published under the title *al-Mukhtaṣar min Kitāb al-Siyāq li-taʾrīkh Naysābūr*, ed. Muḥammad Kāẓim al-Maḥmūdī, Tehran 1384 shamsī; see also R. N. Frye, *The Histories of Nishapur*, Cambridge, Mass. 1965, which reproduces a facsimile of the underlying manuscript, Ismail Saib 1544; cf. *GAL* I, 365, *GAL* SI, 623. An index of names to *al-Mukhtaṣar min Kitāb al-Siyāq li-taʾrīkh Naysābūr*, published by H. Jaouiche, *The Histories of Nishapur*, Wiesbaden 1984, includes a foreword by J. van Ess (pp. v-viii) with relevant observations to the text of this fragment.

[67] Ṣarīfīnī, Taqī al-Dīn Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Muḥammad (d. 641/1243-44), *al-Muntakhab min Kitāb al-Siyāq li-taʾrīkh Naysābūr* (ed. Khālid Ḥaydar), Mecca n.d. (Beirut 1993), 227-8; the editor Khalid Ḥaydar identifies the author mistakenly as al-Ṣayrafīnī.

Saljūq Sultan Alp Arslān (ruled 455/1063-465/1072) and was entrusted by his vizier with the building of the great mosque of Nishapur. This vizier was no other than the famous Niẓām al-Mulk (assassinated 485/1092), who was in firm control of the administration of Khurāsān under the sultans Alp Arslān and Malik Shāh (ruled 465/1072-485/1092).[68] In great detail the *Siyāq* describes al-Manīʿī's close supervision of the construction of the whole complex of the mosque that was begun in 456/1064–457/1065 and completed in its basic structure in 461/1069. Finally, the *Siyāq* refers to the names of two other teachers of al-Manīʿī, namely Abū l-Qāsim Ḥasan b. Muḥammad b. Ḥasan b. Habīb al-Naysābūrī (d. 406/1016)[69] and the Sufi *shaykh* Abū Muḥammad ʿAbdallāh b. Yūsuf al-Ardastānī al-Iṣbahānī (d. 409/1019).[70] The *Siyāq* concludes with the earliest precise record of al-Manīʿī's death on Friday, the 27th day of the month of Dhū l-Qaʿda in the year 463 (26th August, 1071).[71]

Returning to Abū Khalaf al-Ṭabarī, it is certain that he was a scholar of Shāfiʿī law and the author of a Sufi handbook. But to what extent can he be considered to have been a Sufi? The early sources identify him only as a Shāfiʿī scholar of law (*faqīh*). Subkī is the first to call him both a *faqīh* and a Sufi. The literature of Sufi biography neither includes an entry under his name nor mentions him as one of their representatives. There is no reference to anyone who might have been his Sufi teacher or his Sufi student. Abū Khalaf al-Ṭabarī's name does not appear in the chains of narrators relating Sufi anecdotes or transmitting Sufi teachings. In short, his name does not appear in the literature of Sufism; all information on him has to be found in sources written by Shāfiʿī scholars. Except for Subkī and those sources depending on his biographical note, there is no indication of Abū Khalaf al-Ṭabarī having authored any Sufi book. Nevertheless, he is the author of this sizeable Sufi handbook, *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn*, which was compiled at Nishapur and represents an important source for the history of Sufism. It stands side by side with Qushayrī's *Risāla* and Kharkūshī's *Tahdhīb al-asrār*, both also compiled in Nishapur in the middle of the 5th/11th century; their relationship to *Salwat al-ʿārifīn* is discussed below.

---

[68] See also R. W. Bulliet, *The Patricians of Nishapur*, Cambridge 1972, 45, 51, 65-66, 68.

[69] ʿAbd al-Ghāfir al-Fārisī, *al-Mukhtaṣar min Kitāb al-Siyāq li-taʾrīkh Naysābūr*, 7; Dhahabī, *Siyar*, 17, 237-8.

[70] Fārisī, *al-Mukhtaṣar*, 161; Dhahabī, *Siyar*, 17, 239; Dhahabī, *Taʾrīkh al-Islām*, yrs. 401-420, 187-8.

[71] ʿAbd al-Ghāfir al-Fārisī, *al-Mukhtaṣar*, 45-55.

The earliest source to record Abū Khalaf al-Ṭabarī's date of death is Samʿānī's *Kitāb al-Ansāb*, which places it in about 470/1077 (*fī ḥudūd*).[72] In his *al-Lubāb*, Ibn al-Athīr copied this date of death from Samʿānī. Ibn Bāṭīsh's as yet unpublished *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya* confirmed it,[73] while Subkī, Asnawī and Ibn Qāḍī Shuhba copied Ibn Bāṭīsh's record in their obituary notes.[74] Regarding Abū Khalaf al-Ṭabarī's students, the sources include hardly any reference to them. Only two students of Shāfiʿī law can be identified as transmitting his legal teachings. According to a note in Samʿānī's *Kitāb al-Ansāb*, the person who served as the principal transmitter of Abū Khalaf al-Ṭabarī's teachings on Shāfiʿī law was a certain Abū l-Fatḥ Muwaffaq b. ʿAbd al-Karīm al-Harawī.[75] If there is a slight error in his name as recorded by Samʿānī, then he may be identical with Abū l-Fatḥ Muwaffaq b. Ṭalḥa al-Harawī al-Karābīsī (d. 490/1097), as cited by ʿAbd al-Ghāfir al-Fārisī.[76] Abū l-Fatḥ Muwaffaq al-Harawī is known to have studied in Nishapur, mainly under Aḥmad b. ʿAlī b. Khalaf al-Shīrāzī (d. 487/1094),[77] before returning to Herat where he continued his career until his death. In addition, as mentioned above, there is Abū Surayj Ismāʿīl b. Aḥmad b. al-Ḥasan al-Shāshī al-Naqqāḍ, the best known of Abū Khalaf al-Ṭabarī's students and the author of a gloss on one of his legal works, who, according to Samʿānī, died before 470/1077, the approximate death date of his teacher.[78]

Surprisingly, there is no entry on Abū Khalaf al-Ṭabarī in *Taʾrīkh al-Islām* by Dhahabī who, however, records a short biographical note on ʿAbd al-Malik al-Ṭabarī, Abū Khalaf al-Ṭabarī's grandson. Dhahabī mentions neither ʿAbd al-Malik al-Ṭabarī's moniker (*kunya*) of Abū Muḥammad nor the names of his father and grandfather, and only has a pious anecdote to tell about him as one who lived as a Sufi shaykh and devout ascetic in Mecca for forty years.[79] In his *al-ʿIqd al-thamīn*, al-Fāsī (d. 832/1429) copied Dhahabī's biographical note almost word for word,

72 Samʿānī, *Kitāb al-Ansāb*, 3, 278.

73 Ibn Bāṭīsh, Abu l-Majd Ismāʿīl b. Hibatallāh al-Mawṣilī al-Shāfiʿī (d. 655/1257), *Siyar*, 23, 319; idem, *Taʾrīkh al-Islām*, yrs. 651-60, 191-2.

74 Subkī, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya al-kubrā*, 3, 76; 4, 180; Asnawī, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya*, ed. Al-Ḥūt, 2, 58; 2, 159.

75 Samʿānī, *Kitāb al-Ansāb*, 3, 278; Ibn al-Athīr, *al-Lubāb*, 2, 128.

76 ʿAbd al-Ghāfir al-Fārisī, *al-Mukhtaṣar min Kitāb al-Siyāq li-taʾrīkh Naysābūr*, 388-9

77 Dhahabī, *Siyar*, 18, 478-9.

78 Samʿānī, *Kitāb al-Ansāb*, 5, 519; Ibn al-Athīr, *al-Lubāb*, 3, 322.

79 Dhahabī, *Taʾrīkh al-Islām*, yrs. 521-40, 193-4.

dropping the anecdotal information.[80] Both Dhahabī and Fāsī, however, mention explicitly that their information on the grandson is based on an account found in Ibn al-Samʿānī's, *Dhayl* ("Appendix"). Unfortunately, there is no record in the Arabic primary sources about such an appendix compiled by one of Samʿānī's sons. It is known, however, that the father, Abū Saʿd al-Samʿānī, who is the author of *Kitāb al-Ansāb*, also wrote a *Dhayl* (appendix) to *Taʾrīkh Baghdād* by al-Khaṭīb al-Baghdādī (d. 463/1071). This appendix to the history of Baghdad by Samʿānī, however, is extant only through partial excerpts or quotations found in later sources.[81] In all likelihood, therefore, the work that served as the source for Dhahabī's biographical note on the grandson, Abū Muḥammad ʿAbd al-Malik al-Ṭabarī, was none other than Samʿānī's appendix on al-Khaṭīb al-Baghdādī's *Taʾrīkh Baghdād*.[82]

There is, however, another appendix on al-Khaṭīb al-Baghdādī's history of Baghdad, entitled *Dhayl Taʾrīkh Baghdād* and compiled by Ibn al-Najjār (d. 643/1245).[83] This appendix includes a short entry on the grandson, Abū Muḥammad al-Ṭabarī, citing his moniker, but does not include the detailed information cited in the appendix attributed to (Ibn al-)Samʿānī in the Arabic primary sources. Although textually corrupted in the present edition of the work, Ibn Najjār's brief entry refers by name to Abū Muḥammad al-Ṭabarī's father, Abū Yūsuf al-Ṭabarī, and to his grandfather, Abū Khalaf al-Ṭabarī.[84] According to the information gathered from (Ibn al-)Samʿānī's appendix, this grandson, Abū Muḥammad ʿAbd al-Malik b. Muḥammad al-Salmī al-Ṭabarī, studied Shāfiʿī law at the Niẓāmīya College (*madrasa*) in Nishapur when, in the words of (Ibn al-)

---

[80] Taqī al-Dīn Muḥammad b. Aḥmad al-Ḥasanī al-Makkī al-Fāsī (d. 832/1429), *al-ʿIqd al-thamīn fī taʾrīkh al-balad al-amīn*, ed. Fuʾād Sayyid, 8 vols., Cairo 1406/1986, 5, 517 (no. 1894).

[81] R. Sellheim, "al-Samʿānī," in *EI*² 8, 1024-5.

[82] The substance of the passage, apparently copied from Ibn al-Samʿānī, appears with only minor modifications in a number of sources, among them, Dhahabī, *Taʾrīkh al-Islām,* yrs. 521-40, 193-4; Sirāj al-Dīn Abū Hafṣ ʿUmar b. ʿAlī b al-Andalusī al-Takrūrī al-Shāfiʿī Ibn al-Mulaqqin (d. 804/1401), *al ʿIqd al-mudhhab fī ṭabaqāt ḥamalat al-madhhab*, ed. Ayman Naṣr al-Azharī and Sayyid Muhannā, Beirut 1417/1997, 313 (no. 1193); Taqī al-Dīn al-Fāsī, *al-ʿIqd al-thamīn,* 5, 517 (no. 1894).

[83] Ibn al-Najjār, Muḥibb al-Dīn Abū ʿAbdallāh Muḥammad b. Maḥmūd al-Baghdādī (d. 643/1245), *Dhayl Taʾrīkh Baghdād,* 3 vols. (numbered as vols. 16-18 of *Taʾrīkh Baghdād*) Beirut n. d., 16, 137 (no. 54).

[84] Ibn al-Najjār, *Dhayl Taʾrīkh Baghdād*, 16, 137, (no. 54). Ibn Najjār also cites the names of Kamār (Kamāl?) and Naṣr, both sons of a certain Nāṣir b. Naṣr al-Ḥaddādī active in the city of Marāgha in Ādharbayjān, who were known to have been students of Abū Muḥammad al-Ṭabarī.

Samʿānī, "something appeared to him" (*fa-lāḥa lahu shayʾ*). After this experience, he left Nishapur to settle in Mecca and live there in the vicinity of the Kaʿba as a religious recluse (*mujāwir*).[85] Possibly on the way to Mecca, he is said to have transmitted Ḥadīth in Baghdad that his father had received from the Qāḍī Abū ʿUmar al-Hāshimī al-Baṣrī (d. 414/1024).[86] Having settled in Mecca, he lived for forty years as a *mujāwir*, known for his ascetic way of life spent in prayer and self-mortification.[87] Wearing a rough garb and living frugally, "dressed in rags (*khashin*) and eating grass (*ʿushb*)," as (Ibn al-)Samʿānī puts it, he patiently spent his days in the hope of eternal reward. He came to be called "the shaykh of al-Ḥaram" (i.e. Mecca), and pious stories were told about him. Dhahabī recorded his date of death in Mecca as falling into the decade between 521/1127 and 530/1136.[88]

3. The Manuscript of *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn*

The manuscript of *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn* is preserved in Dār al-Kutub al-Miṣrīya, Cairo, Egypt. There, it belongs to the Ṭalʿat collection and is catalogued in its subdivision of al-Taṣawwuf (Sufism) as MS. Ṭalʿat, taṣawwuf 1553 (microfilm no. 7399). The manuscript is a unique copy, the only copy of the text known to exist, and has 184 folios of 25 lines each. It is complete and copied in a *naskhī* script that is fully and consistently vocalized. Bound as a codex, it had apparently been re-bound quite some time ago. Its title appears on the front page (f. 1a), added by a later hand. There is, however, no mention of the title in the colophon (f. 184a). As stated in the colophon (ff. 183b-184a), the author completed the book in Rabīʿ II 459/1067 and the scribe, al-Khālidī, copied it during the months of 460/1068. Nothing is known about this scribe, though a later hand has added the proper name Aḥmad b. Nūshtakīn al-Khālidī in the colophon. At the bottom of each verso folio, there is a pointer to the first word of the next recto folio, establishing a fully reliable folio order. Occasionally

[85] Dhahabī, *Taʾrīkh al-Islām* (yrs. 521-40), 193.

[86] He is Abū ʿUmar al-Qāsim b. Jaʿfar b. ʿAbd al-Wāḥid b. al-ʿAbbās b. ʿAbd al-Wāḥid b. Jaʿfar b. Sulaymān b. ʿAlī b. ʿAbd Allāh b. ʿAbbās b. ʿAbd al-Muṭṭalib al-Hāshimī al-ʿAbbāsī al-Baṣrī (d. 414/1024), who traced his lineage back to ʿAbdallāh b. al-ʿAbbās (d. 68/687); see Dhahabī, *Siyar*, 17, 225-6; idem, *Taʾrīkh al-Islām*, yrs. 401-20, 356.

[87] This forty year period of life as a recluse (*mujāwir*) in Mecca is confirmed by Ibn Kathīr, ʿImād al-Dīn Abu l-Fidāʾ Ismāʿīl b. ʿUmar (b. ca. 700/1300, d. 774/1373), *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya*, ed. ʿAbd al-Ḥafīẓ Manṣūr, Benghazi and Beirut 2004, 604 (no. 639).

[88] Dhahabī, *Taʾrīkh al-Islām*, yrs. 521-40, 193-4.

minor textual emendations (*taṣḥīḥ*) by the hand of the scribe can be found in the margins, attesting to both the accuracy and meticulousness of his copying. There are, however, no notes in the margins indicating a systematic collation (*muqābala*) with an underlying manuscript. This is not surprising because, in all likelihood, the present manuscript is copied from the archetype of the author's original. The unique manuscript copy that we have in hand may very well be identical with the one al-Subkī described as having inspected in person.[89] Indeed, it is a precious manuscript written in beautiful and regular handwriting. As such, it gives an immaculate appearance and offers a splendid specimen of 5th/11th century Islamic calligraphy.

Except for one small block of later scribbles in the margin of f. 3b, the entire manuscript shows hardly any signs of marginal notes and includes no interlinear notations. There are, however, quite a number of notes and memoranda on the title page (f. 1a), as well as after and alongside the colophon (f. 184a). Apparently, the first folio of the manuscript (f. 1a/b) became damaged over the centuries, and was replaced by an unknown hand before the 11th/17th century. Nevertheless, some of these notes as well as those scribbled on two additional folios at the very end of the codex have some significance regarding the history of the manuscript and its perusal. Of little importance are verses added by later hands and notes of librarians for cataloguing purposes.

Certain memoranda and the note of an alternate title for the text on the front page (f. 1a), however, may require explanation. One reader's memorandum on folio 184a, dated 598/1202, refers to the well-known grammarian Abū l-Ḥaram Makkī b. Rayyān b. Shabba al-Mākisīnī al-Mawṣilī (d. 603/1207),[90] who studied the text and dictated it to a copyist, whose name may be deciphered as Mawdūd b. Kay Arslān. Six ownership notes, four on the title page, one note in the margin of f. 80a, and one on the last folio next to the colophon (f. 184a), refer to a certain Naṣrī b. Aḥmad al-Ḥuṣrī al-Ḥusaynī al-Bakrī, who recorded the dates of his ownership as 1074/1663-4 and 1075/1664-5 and also added a long poem by his own hand on the additional folio 186a. On the additional folio 185b, three slightly different dates are recorded to remember the birth of the latter's children. They are a son, Muḥammad Saʿīd, born in Muḥarram 1081/1670, a daughter, Amat Allāh, born in 1086/1675, and another son, Muṣṭafā Abū l-Wafāʾ, born in 1088/1677. On the same folio (f. 185b) the birth of a cer-

[89] Subkī, *Ṭabaqāt al-shāfiʿīya al-kubrā,* 3, 76.
[90] Dhahabī, *Siyar*, 21, 425.

tain ʿAbd al-Ḥalīm, apparently in Rajab 1074/1664, is recorded possibly by the hand of a woman. Two other hands recorded the birth of a certain Muḥammad, in Jumādā I, 1270/ January, 1854. A note, the text of which is partially cut off, indicates the date of 864/1460 (f. 184b) when the book was given as an endowment. The name of the library or institution to which this endowment was given is no longer preserved. Finally, just under the colophon one finds a note perhaps indicating that the manuscript passed into the hands of a certain Abū ʿAbdallāh Muḥammad b. Abī Khalaf b. Abī Yūsuf al-Arrajānī thumma al-Hamadhānī (f. 184a). This person may be none other than Abū Khalaf al-Ṭabarī's grandson, through whom the manuscript may have reached Mecca toward the end of the fifth/eleventh century.

A startling note written on top of the actual title of the book on the front page of the manuscript by an anonymous hand suggests an alternate title for the text: *Tuḥfat al-ṭālibīn fī aḥwāl al-salaf al-ṣāliḥīn* ("The Seekers' Gift on the Mystical States of the Righteous Men of Old"). It also adds the comment, "it is a splendid book on the authentic science of Sufism (*kitāb jalīl fī ʿilm al-taṣawwuf al-aṣīl*)." Furthermore, it records the name of the author as the Imām Abū Khalaf Muḥammad b. ʿAbd al-Malik al-Ṭabarī. The alternate title is fictitious and cannot be attributed to any known author. A word has to be said, however, about the first folio of the manuscript (f. 1a/b), which apparently had deteriorated over the centuries and was replaced by a new folio, consisting of the title page (f. 1a) and the introduction to the text (f. 1b). This new folio, clearly written by a later hand, recorded the title on f. 1a as *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn* and, on f. 1b, recast the introduction on the basis of the original manuscript. Unfortunately, however, this recasting was done in a hasty fashion so that some words, including the very title of the work, were left out. To make up for these shortcomings, some words were scribbled between the lines and the actual title was added in the margin of the introduction by the same hand (f. 1b).

The text of *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn* begins with a short introduction (f. 1b) and then is divided into 72 chapters (ff. 2a-183b). The introduction states: "This is a precious book including the best that has been composed with regard to the science of divine oneness (*ʿilm al-tawḥīd*) and the greatest that has been relied upon by every spiritual wayfarer and aspirant in order to understand and safeguard it. He (the author) called it 'The Comfort of Those Knowing God and the Intimacy of Those Longing for God', embodying pleasing devotions (*ʿibādāt rāʾiqa*)

and beautiful and exquisite interpretations (*maʿānī ḥasana fāʾiqa*). One finds in it the elucidation of the way of the mystics and the men of divine oneness (*ṭarīq al-ʿārifīn wa l-muwaḥḥidīn*) and the explanation of the manners of the spiritual wayfarers, religious ascetics and accomplished mystics (*manāhij al-sālikīn wa l-mutajarridīn wa l-wāṣilīn*). The book is arranged in 72 chapters and comprises the quintessence of the teaching (*kalām*) of those possessed of minds (*ūlū l-albāb*) among God's friends (*awliyāʾ*) and beloved (*aḥbāb*), who draw near to the highest Lord and delight in the generous Ruler. May the Most High grant them to open the curtain (that separates them from Him) and enter upon their wayfaring—He is noble and always turned to humanity" (f. 1b).

The chapters of *Salwat al-ʿārifīn* are ordered following the key topics of Sufi terminology one by one, and amount to about two folios each. In general, the author deals with only one Sufi term or a pair of terms per chapter. In some cases, however, and more toward the end of the book, the author packs a number of terms together in one chapter, as in chapters 44, 51, 52, 53, 54, 57 and 66. The clear prose of the chapters is occasionally illustrated by poetical verses. There are a few exceptions when the chapters become considerably longer, as in chapter 59, relating the miracles performed by the Sufis; chapter 68, offering specimens of Sufi poetry; chapter 69, focusing on Sufi correspondence; and chapter 70, narrating Sufi visions. The first chapter gives brief definitions of Sufism and the Sufis. The last and substantial chapter on Sufi biographies stands apart, completing the work with a long section that sketches the lives and teachings of leading Sufis (ff. 153a- 183b). Each chapter (*bāb*) begins with the same words, "Explaining the meaning of …" (*fī bayān maʿnā*…), and then adds the particular Sufi key term under consideration. Then there follows the enumeration of the chapters focusing on Sufi key terms one by one. The author concludes the list of the chapters with the remark, "In each chapter I will mention what pertains to it, through God—lofty and exalted is He—granting success" (f. 3a).

The topic of each chapter is quoted in its heading as follows:

1 Sufism (*al-taṣawwuf*) and the characteristics of the Sufis (*naʿt al-ṣūfiya*)
2 Divine oneness (*al-tawḥīd*)
3 Repentance (*al-tawba*)
4 Renunciation (*al-zuhd*)
5 Scrupulousness (*al-waraʿ*)
6 Piety (*al-taqwā*)
7 Fear of God (*al-khawf*)
8 Hope in God (*al-rajāʾ*)

9 Humility and modesty (*al-khushūʿ wa l-tawāḍuʿ*)
10 Knowledge of the lower self (*maʿrifat al-nafs*)
11 Characteristics of the heart (*naʿt al-qalb*)
12 Passion (*al-hawā*)
13 The pecularity of this world (*ṣifat al-dunyā*)
14 The mystical moment (*al-waqt*)
15 Self-discipline (*al-mujāhada*)
16 Steadfastness (*al-istiqāma*)
17 Focusing on God (*al-murāqaba*)
18 Retreat and solitude (*al-khalwa wa l-ʿuzla*)
19 Observing silence (*al-ṣamt*)
20 Contentment with one's appointed lot (*al-qanāʿa*)
21 Satisfaction with God's decree (*al-riḍā*)
22 Patience and perseverance (*al-ṣabr*)
23 Hunger and fasting (*al-jūʿ*)
24 Trust in God (*al-tawakkul*)
25 Generosity, munificence and altruism (*al-jūd wa l-sakhāʾ wa l-īthār*)
26 Truthfulness (*al-ṣidq*)
27 Servitude (*al-ʿubūdīya*)
28 Freedom (*al-ḥurrīya*)
29 Chivalry and manliness (*al-futūwa wa l-murūwa*)
30 Shame before God (*al-ḥayāʾ*)
31 Divine jealousy (*al-ghayra*)
32 Recollection of God (*al-dhikr*)
33 Being thankful to God (*al-shukr*)
34 Having good thoughts about God (*ḥusn al-ẓann*)
35 Good character (*al-khuluq*)
36 Certitude of God (*al-yaqīn*)
37 Knowledge of God (*al-maʿrifa*)
38 Purity of intention (*al-ikhlāṣ*)
39 Love of God (*al-maḥabba*)
40 Longing for God (*al-shawq*)
41 Witnessing God (*al-mushāhada*)
42 Nearness to and remoteness from God (*al-qurb wa l-buʿd*)
43 Intimacy with God (*al-uns*)
44 Presence and unveiling (*al-muḥādara wa l-mukāshafa*); conversation, dialogue and colloquy (*al-muḥādatha wa l-mukālama wa l-musāmara*)
45 Passing away from one's self and subsisting in God (*al-fanāʾ wa l-baqāʾ*)
46 Desolation and consolation of the soul (*al-qabḍ wa l-basṭ*)
47 Sobriety and drunkenness (*al-ṣaḥw wa l-sukr*)
48 Unification with and separation from God (*al-jamʿ wa l-tafriqa*)
49 Isolation and deprivation (*al-tafrīd wa l-tajrīd*)
50 Ecstatic behavior, ecstatic rapture and ecstatic existence (*al-tawājud wa l-wajd wa l-wujūd*)
51 God's concealment and self-disclosure (*al-satr wa l-tajallī*) and the mystic's effacement and affirmation before God (*al-maḥw wa l-ithbāt*)

52 The state of mystic experience, tasting and drinking (*al-ḥāl wa l-dhawq wa l-shurb*)
53 Sparkles, glimmers, and flashes of the divine presence (*al-lawāʾiḥ wa l-ṭawāliʿ wa l-lawāmiʿ*)
54 Distracting thoughts, secret thoughts, visitations, impulses and onslaughts in mystical experience (*al-khawāṭir wa l-sarāʾir wa l-wāridāt wa l-bawādih wa l-hujūm*); fluctuation and stability (*al-talwīn wa l-tamkīn*)
55 Listening to music (*al-samāʿ*)
56 Friendship with God (*al-wilāya*)
57 Trial and tribulation (*al-balāʾ wa l-fitna*), and the stations of those subjected to affliction (*maqāmāt ahl al-balāʾ*)
58 Spiritual insight (*al-firāsā*)
59 Miracles of the mystics (*al-karāmāt*)
60 Religious law and spiritual reality (*al-sharīʿa wa l-ḥaqīqa*)
61 Discipleship and the disciple (*al-irāda wa l-murīd*)
62 The superiority of the content and patient poor man over the prosperous and grateful wealthy man (*faḍl al-faqīr al-qāniʿ al-ṣābir ʿālā l-ghanī al-wāsiʿ al-shākir*)
63 Meditation (*al-tafakkur*)
64 Good conduct and etiquette (*al-adab*)
65 The good manners of the dervishes in their companionship whether travelling or at home (*ādāb al-fuqarāʾ fī ṣuḥbatihim safaran wa ḥaḍaran*)
66 Mystical wisdom and spiritual counsel (*al-ḥikma wa l-mawʿiẓa*) and the realities of the mystical states (*ḥaqāʾiq al-aḥwāl*)
67 Prayers and supplications of the mystics (*adʿiyatuhum*)
68 Some specimens of the poetry of the mystics (*baʿḍ mā yunshadu min ashʿārihim*)
69 Letters written by the mystics (*mukātabātuhum*)
70 The visions of the mystics (*ruʾyā al-qawm*)
71 The testaments of the mystics and their conditions when leaving this world (*waṣāyāhum wa-dhikr aḥwālihim ʿinda l-khurūj min al-dunyā*)
72 The classes of the leaders of the Sufis (*ṭabaqāt aʾimmat al-ṣūfīya*)

Over the course of the centuries, Abū Khalaf al-Ṭabarī's *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn* became the subject of an abridgment, entitled *Khalwat al-ʿākifīn* ("The Solitude of Those Living in Seclusion") that is preserved in two manuscripts, MS Leipzig 844/2 and MS Aleppo 25, the first copied in 740/1339 and the second in 1103/1692.

MS Leipzig 844/2 (ff. 42a-116; copied Rabīʿ II, 740 AH; see *GAL* SI, 773 and K. Vollers, *Katalog der islamischen, christlich-orientalischen, jüdischen und samaritanischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig*, Leipzig 1906, p. 274) is the second part of a collective manuscript. The reference of Vollers cited for the text of *Khalwat al-ʿākifīn*, however,

is not fully accurate with regard to the numbering of folios, the identity of its author and the date when the manuscript was copied. Vollers notes that the book is "anonymous" and that its text covers "ff. 42a-116b and bears the copying date of Rabīʿ I, 770." It has to be noted, however, that the text passages from f. 90a–f. 116a have nothing to do with *Khalwat al-ʿākifīn* but represent extracts from other books. With regard to the number and order of the folios belonging to *Khalwat al-ʿākifīn*, two folios of the manuscript have been misplaced and one or two others lost in the process of binding and re-binding. Hence, the present manuscript is defective. In fact, the text of *Khalwat al-ʿākifīn* begins on f. 42b and continues seamlessly until f. 85b. Then, f. 86a/b seems to have been misplaced because the text of f. 85b continues on f. 87a/b, followed by f. 88a/b. Finally, there are one or two missing folios and the text comes to an end on f. 86a. The manuscript is written in black ink, with some headings and references to names or poetical verses marked in red ink. It has thirteen lines per page and is written in rough but clear *naskhī* script with diacritical marks added regularly, but without being vocalized.

The incipit on folio 42b reads *al-ḥamdu li-llāhi lladhī ʿaṭṭara l-wujūda bi-ʿarfi l-ʿārifīn wa-aḥyā l-qulūba bi-dhikri l-ṭāʾifīna minhum wa l-ʿākifīn, wa-ṣallā llāhu ʿalā nabīyihi sayyidinā Muḥammadin malādhi l-ṭālibīna wa-maljaʾi l-khāʾifīn, wa-ʿalā ālihi wa-ṣaḥbihi alladhīna kānū muttabiʿīna li-aqwālihi wa-ʿinda amrihi wāqifīn, wa-sallama taslīman kathīran.* It then (f. 42b) states the intention of the author: to compile the abridgment "as an instruction for the disciple (*tabṣiratan li l-murīd*)" and "a reminder (*tadhkiratan*) 'for him who has a heart, or will give ear with a present mind' (Q 50:37)." The body of the text itself begins on folio 42b with the words *wa-baʿd: fa-hādhihi awrāqun min kitābi Salwat al-ʿārifīn, taʾlīfu l-imām Abī Khalaf Muḥammad b. ʿAbd al-Malik al-Ṭabarī raḥimahu llāhu taʿālā*. "These are pages (selected) from the book *Salwat al-ʿārifīn*, compiled by the Imām Abū Khalaf Muḥammad b. ʿAbd al-Malik al-Ṭabarī—may God Most High have mercy on him."

The text of *Khalwat al-ʿākifīn* comes to an end on f. 86a with the statement of Sahl b. ʿAbdallāh al-Tustarī (d. 283/896) that "the end stages of the friends of God—may God Most High have mercy on them—are the beginning stages of the prophets—may God bless all of them" (*nihāyātu l-awliyāʾ raḥimahumu llāhu taʿālā bidāyātu l-anbiyāʾ ṣalawātu llāhi ʿalayhim ajmaʿīn*). Then follows the colophon on the same folio: *hādhā ākhiru mā intaqaytuhu min kitābi Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn, taṣnīfu l-shaykhi l-Imāmi Abū* (sic!) *Khalaf Muḥammad ibn ʿAbd al-Malik*

al-Ṭabarī raḥimahu llāh taʿālā. Wa-kamalat hādhihi l-awrāqu ʿalā yadi muntaqīhā wa-kātibihā al-rājī mina llāhi ghufrāna dhanbihi Yūsuf ibn Fattūḥ ibn Dāʾūd. Wa-kāna l-farāgh minhā mustahall Rabīʿi l-ākhir sanata arbaʿūna wa-sabʿu miʾa. Al-ḥamdu lillāhi waḥdahu wa-ṣallā llāhu ʿalā sayyidinā Muḥammadin wa-ālihi wa-ṣaḥbihi wa-sallam. "This is the end of what I selected from the book *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn,* compiled by the Shaykh al-Imām Abū Khalaf Muḥammad b. ʿAbd al-Malik al-Ṭabarī—may God Most High have mercy on him. These pages were written by Yūsuf b. Fattūḥ b. Dāʾūd, who was the one who selected and copied them, hoping for God's forgiveness of his sins. The task of copying them was completed in the beginning of Rabīʿ II, 740 (October, 1339)."

Rather than remaining anonymous, the author of the abridgment identifies himself as Yūsuf b. Fattūḥ b. Dāʾūd; he states explicitly that he was the selector of its content (*al-muntaqī*) who wrote the abridgement of Abū Khalaf al-Ṭabarī's *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn*. He probably was a rather obscure author because the primary sources of Islamic biographies record neither an entry nor an obituary about him. That Yūsuf b. Fattūḥ b. Dāʾūd was the actual author of the abridgment, rather than merely its scribe, may also be indicated by the absence of either his name or that of another person quoted after the standard clause "the task of copying them was completed (*wa-kāna l-farāgh minhā*)" where copyists ordinarily record their names in Arabic manuscripts.

Furthermore, a memorandum (i.e. a *samāʿ* note written on f. 86b and f. 89a/b) by an unknown student and following immediately upon the colophon sheds light on the way in which the text of this abridgment took its final shape. It begins on f. 86b with well-known introductory words of ʿAbdallāh b. Jaʿfar (d. 80/699 or 85/704), nephew of the caliph ʿAlī b. Abī Ṭālib (d. 40/661), concerning the ideal of friendship among scholars—a friendship that animated the circle of friends in which the abridgment was studied. Then, it has the student state that he read out this abridgment (*wa-qaraʾtu hādha l-kitāba l-manqūla minhu*) to the distinguished teacher Shams al-Dīn Abū ʿAbdallāh Muḥammad b. Ṭarīf al-Ghazzī (d. 784/1383),[91] receiving his handwritten authorization to transmit it (*wa-hādhā ṣūratu khaṭṭihi fī l-ijāza*). Thereafter, the text of the

[91] Taqī al-Dīn Abu l-Ṭayyib Muḥammad b. Aḥmad al-Qurashī al-Fāsī (d. 832/1429), *Taʿrīf dhawi l-ʿulā bi-man lam yadhkurhu al-Dhahabī min al-nubalāʾ*, Beirut 1998, 319; Shams al-Dīn Abu l-Faḍl Aḥmad b. ʿAlī b. Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Inbāʾ al-ghumr bi-abnāʾ al-ʿumr,* 9 vols, Beirut 1387/1967, 2, 117; idem, *al-Durar al-kāmina fī aʿyān al-miʾa al-thāmina*, 4 vols and appendix, Beirut 1418/1997, 3, 279.

memorandum, partially destroyed by watermarks, continues seamlessly on f. 89b, referring to the learned son, Abū Hafṣ ʿUmar, of the distinguished man of letters (*adīb*) Badr al-Dīn al-Ḥasan b. ʿUmar b. al-Ḥasan b. Ḥabīb al-Ḥalabī al-Shāfiʿī (d. 779/1377-80).[92] Abū Ḥafṣ ʿUmar made a copy of the abridgment for his personal use, becoming prominent among his contemporaries because of it, read the entire text with the student (*qaraʾa ʿalayya*) in a meticulous fashion (*qirāʾatan ḥasanatan*) and gave it the title of *Khalwat al-ʿākifīn*. From this time forward, the abridgment selected from *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn* by Yūsuf b. Fattūḥ b. Dāʾūd became identified as *Khalwat al-ʿākifīn,* a title it had not been given before. It is possible that the place where this happened was Aleppo, although the manuscript includes no record of it.

MS Aleppo 25 (147 ff; 1103 h). This manuscript is recorded in the library catalogue of Muḥammad Kamāl, *Fihris al-makhṭūṭāt al-mūdaʿa fī khizānat Maʿhad al-Turāth al-ʿIlmī al-ʿArabī*, Aleppo n.d., p. 73. In addition, the microfilm catalogue of the same library, prepared by Muḥammad ʿIzzat ʿUmar, *Fihris al-makhṭūṭāt al-muṣawwara fī khizānat Maʿhad al-Turāth al-ʿIlmī al-ʿArabī*, Aleppo 1987, lists the microfilm of the manuscript under no. 1880. The manuscript is preserved in the library of the Institute for the History of Arabic Science affiliated with the University of Aleppo, Aleppo, Syria. It is written in beautiful *naskhī* handwriting, in black and red ink and has 147 folios. Despite several efforts, it proved impossible to obtain a photocopy or microfilm of this manuscript. During a short visit to the library, Yousef Casewit was able to inspect the manuscript. He copied its incipit, as well as the beginning and end of the text, all of which are identical to those of MS Leipzig 844/2. From his notes about the colophon of the manuscript, it is evident that the task of copying was completed on Thursday, the seventeenth day of the month Shawwāl in the year 1103 (14 July, 1692). Yousef Casewit also spot-checked the content of MS Aleppo 25 and thereby indicated the close similarity of MS Aleppo 25 with MS Leipzig 844/2. There is no doubt MS Leipzig 844/2 and MS Aleppo 25 represent the very same book.

The author of *Khalwat al-ʿākifīn* followed the basic order of the chapters in *Salwat al-ʿārifīn*, selecting only a small sample of Sufi sayings from each chapter, though occasionally neglecting to abridge one chapter or another. In all, he extracts only a small number of passages from *Salwat al-ʿārifīn* and his abridgment amounts to about ten percent of its volume.

---

[92] Fāsī, *Taʿrīf,* 275.

His abridgement ends with the chapter on *wilāya* (f. 86a) and does not incorporate extracts from any of the following chapters, particularly the last one on Sufi biographies. The author of *Khalwat al-ʿākifīn* is, however, very faithful to the wording of *Salwat al-ʿārifīn* and copies verbatim rather than paraphrasing. It also seems apparent that he has a preference for poetical verses over prose statements of Sufis in his abridgment of *Salwat al-ʿārifīn*. The following chapter headings appear in *Khalwat al-ʿākifīn*: *al-ṣūfī* (f. 42a), *al-tawba* (f. 43b), *al-waraʿ* (f. 44a), *al-taqwā* (f. 44b), *al-khawf* (f. 45a), *al-rajāʾ* (f. 46b), *al-khushūʿ* (f. 47a), *maʿrifat al-nafs* (f. 48a), *al-qalb* (f. 48b), *al-hawā* (f. 49a), *al-dunyā* (f. 50a), *al-waqt* (f. 52a), *al-mujāhada* (f. 53a), *al-istiqāma* (f. 53a), *al-murāqaba* (f. 54a), *al-khalwa wa l-ʿuzla* (f. 54b), *al-ṣamt* (f. 55a), *al-qanāʿa* (f. 56b), *al-riḍā* (f. 57b), *al-ṣabr* (f. 59a), *al-jūʿ* (f. 60a, mistakenly listed as *al-khushūʿ*), *al-tawakkul* (f. 61b), *al-īthār* (f. 62b), *al-ṣidq* (f. 63b), *al-ʿubūdīya* (f. 64b), *al-ḥurrīya* (f. 65b), *al-futūwa* (f. 66a), *al-murūwa* (f. 67a), *al-ḥayāʾ* (f. 67b), *al-ghayra* (f. 68b), *al-dhikr* (f. 69b), *al-shukr* (f. 70b), *ḥusn al-ẓann* (f. 72a), *al-khuluq al-ḥasan* (f. 74a), *al-yaqīn* (f. 75b), *al-maʿrifa* (f. 76b), *al-ikhlāṣ* (f. 78a), *al-maḥabba* (f. 78b), *al-shawq* (f. 80a), *al-mushāhada* (f. 80b), *al-qurb* (f. 81a), *al-uns* (f. 82a), *al-fanāʾ wa l-baqāʾ* (f. 83b), *al-qabḍ wa l-basṭ* (f. 84a), *al-ṣaḥw wa l-sukr* (f. 84b), *al-jamʿ wa l-tafrīq* (sic, f. 84b), *al-tafrīd* (f. 85a), *al-wajd* (f. 85b), *al-istitār wa l-tajallī* (f. 87a), *al-lawāʾiḥ* (f. 87b), *al-lawāmiʿ* (f. 88a), *al-khawāṭir* (f. 88a), *samāʿ al-ashʿār* (f. 88b), *al-wilāya* (f. 86a), end of text.

Finally, a word has to be said about the possible existence of a second manuscript of *Salwat al-ʿārifīn wa-uns al-mushtāqīn* that may be hidden in a manuscript library of Iraq. Identified as MS Najaf, its existence is recorded by the viscount F. de Tarrazi, who referred to it in his review of manuscripts preserved in the library, Maktabat Āl Kāshif al-Ghiṭāʾ, of Najaf in Iraq.[93] Unfortunately, all efforts to gain access to the manuscript or obtain a microfilm of it proved unsuccessful.

[93] F. de Tarrazi, *Khazāʾin al-kutub al-ʿarabīya fi l-Khāfiqayn*, 4 vols., Beirut 1947-48, 1, 307; attributing it erroneously, however, to Abū ʿAbd al-Raḥmān al-Sulamī.

4. The Place of *Salwat al-ʿĀrifīn* in Sufi Literature

As a whole, the framework of *Salwat al-ʿārifīn* (compiled in 459/1067) resembles a Sufi manual that, as Subkī had observed, is very similar in structure to the *Risāla* of Qushayrī (b. 376/986–d. 465/1072), who completed his work in 437/1045-6. Both the *Risāla* and *Salwat al-ʿārifīn* combine a body of chapters on Sufi topics with a chapter on Sufi biographies. Together with *Tahdhīb al-asrār* of Kharkūshī (d. 407/1016)[94] and *Ṭabaqāt al-ṣūfiya* of Sulamī (d. 412/1021),[95] Qushayrī's *Risāla* constitutes one of three principal sources for *Salwat al-ʿārifīn* and is undoubtedly its major source. Text passages selected by Abū Khalaf al-Ṭabarī from these three works, *al-Risāla*, *Tahdhīb al-asrār* and *Ṭabaqāt al-ṣūfiya*, amount to about half the volume of text passages integrated into *Salwat al-ʿārifīn*. Throughout the body of *Salwat al-ʿārifīn*, 1139 text passages can be shown as having been selected verbatim from Qushayrī's *Risāla* and 824 from Kharkūshī's *Tahdhīb al-asrār*. All three of these Sufi treatises, just like *Salwat al-ʿārifīn*, were compiled by authors living and working in Nishapur, Abū Khalaf al-Ṭabarī's hometown. Each of the four Sufi authors was Sunni Muslim and belonged to the Ashʿarī School of theology and the Shāfiʿī School of Islamic law.

The bulk of text passages selected verbatim from Sulamī's *Ṭabaqāt al-ṣūfiya* (687 items) belongs to the final chapter of *Salwat al-ʿārifīn* (chapter 72) that offers brief biographical sketches of Sufi masters who lived in the 3rd/9th to the 5th/11th centuries. The remainder of statements from Sulamī's *Ṭabaqāt al-ṣūfiya* included in other chapters of *Salwat al-ʿārifīn* (39 text passages) were not selected directly from this source but were found by Abū Khalaf al-Ṭabarī already integrated into Qushayrī's *Risāla* or Kharkūshī's *Tahdhīb al-asrār*. There are a number of text passages in *Salwat al-ʿārifīn* that can be traced to Sulamī's Qurʾān commentary, *Ḥaqāʾiq al-tafsīr* (100 items), as well as to some smaller treatises compiled

---

[94] Abū Saʿd ʿAbd al-Malik b. Muḥammad al-Kharkūshī (Pers., Khargūshī, d. 407/1016), *Kitāb Tahdhīb al-asrār*, ed. Bassām Muḥammad Bārūd, Abu Dhabi 1999; idem, *Tahdhīb al-asrār fī uṣūl al-taṣwawwuf*, ed. Sayyid Muḥammad ʿAlī, Beirut 1427/2006. In fact, the edition of Kharkūshī's *Tahdhīb al-asrār fī uṣūl al-taṣwawwuf* by Sayyid Muḥammad ʿAlī is but a reproduction of the *Kitāb Tahdhīb al-asrār* edited by Bassām Muḥammad Bārūd. For al-Kharkūshī/Khargūshī see also, A.J. Arberry, "Khargūshī's manual of Sufism," *BSOAS* 9 (1937-39), 345-9; F. Sezgin, *GAS* I, 670; C. Melchert, Khargūshī, *Tahdhīb al-asrār*, *BSOAS* 73 (2010), 29-44.

[95] Abū ʿAbd al-Raḥmān Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Sulamī (d. 412/1021), *Ṭabaqāt al-ṣūfiya*, ed. J. Pedersen, Leiden 1960; ed. Nūr al-Dīn Shurayba, Cairo 1389/1969.

by Sulamī (165 items).[96] These may indicate an occasional, but definitely not a systematic, perusal of Sulamī's works other than the *Ṭabaqāt al-ṣūfīya*. Likewise, most of the text passages in *Salwat al-ʿārifīn* that appear to be culled from Abū Nuʿaym al-Iṣfahānī's (d. 430/1038) *Ḥilyat al-awliyāʾ wa-ṭabaqāt al-aṣfiyāʾ* (307 items)[97] were actually selected indirectly by Abū Khalaf al-Ṭabarī from his principal sources.

Text passages included in *Salwat al-ʿārifīn* that can also be found in Abū Naṣr al-Sarrāj's (d. 378/988) *Kitāb al-Lumaʿ* (117 items)[98] and in Kalābādhī's (d. 390/990) *Kitāb al-Taʿarruf li-madhhab ahl al-taṣawwuf* (27 items)[99] indicate that Abū Khalaf al-Ṭabarī did not select them directly from these two sources but found them already integrated into Qushayrī's *Risāla* or Kharkūshī's *Tahdhīb al-asrār*. It is unlikely that Abū l-Ḥasan ʿAlī b. al-Ḥasan al-Sīrjānī's (d. 478/1085) *Kitāb al-Bayāḍ wa l-sawād*[100] was one of Abū Khalaf al-Ṭabarī's sources for *Salwat al-ʿārifīn*. The limited number of text passages shared by *Salwat al-ʿārifīn* and *Kitāb al-Bayāḍ wa l-sawād*, however, may point to a common source that is no longer extant. In general, the remainder of text passages in *Salwat al-ʿārifīn* (about a third of the entire text) that cannot be traced in identifable sources was culled from lost or unknown sources. A good number of these anonymous passages are anecdotes that may have been copied from collections of pious storytelling.

In size, *Salwat al-ʿārifīn* includes about 3500 Sufi sayings and anecdotes and approximately corresponds in length to Kharkūshī's *Tahdhīb al-asrār* or to about two-thirds of Qushayrī's *Risāla*. It is fairly obvious that Abū Khalaf al-Ṭabarī collected the material for *Salwat al-ʿārifīn* as a scholar residing in Nishapur. There is no indication in his Sufi handbook that he traveled to other places in search of source material for his work.

---

[96] Abū ʿAbd al-Raḥmān Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Sulamī (d. 412/1021), *Rasāʾil ṣūfīya li-Abī ʿAbd al-Raḥmān al-Sulamī*, ed. G. Bowering and B. Orfali, Beirut 2009; idem, *Masāʾil wa-taʾwīlāt ṣūfīya li-Abī ʿAbd al-Raḥmān al-Sulamī*, ed. B. Orfali and G. Bowering, Beirut 2010.

[97] Abū Nuʿaym Aḥmad b. ʿAbdallāh al-Iṣfahānī (d. 430/1038), *Ḥilyat al-awliyāʾ wa-ṭabaqāt al-aṣfiyāʾ*, 10 vols, Cairo 1351-57/1932-38.

[98] Abū Naṣr ʿAbdallāh b. ʿAlī al-Sarrāj al-Ṭūsī (d. 378/988), *Kitāb al-Lumaʿ fi l-taṣawwuf*, ed. R.A. Nicholson, London-Leiden 1914; German translation by R. Gramlich, *Schlaglichter über das Sufitum*, Wiesbaden 1990.

[99] Abū Bakr Muḥammad b. Ishāq al-Kalābādhī (d. 390/990), *Kitāb al-Taʿarruf li-madhhab ahl al-taṣawwuf*, ed. A.J. Arberry, Cairo 1914; English translation, A.J. Arberry, *The Doctrine of the Sufis*, Cambridge 1935.

[100] Bilal Orfali and Nada Saab. *Sufism, Black and White: A Critical Edition of* Kitāb al-Bayāḍ wa l-Sawād *by Abū l-Ḥasan al-Sīrjānī* (*d. ca. 470/1077*), Leiden 2012; see also G. Böwering, "Two Early Sufi Manuscripts," in *JSAI* 31 (2006), 209-31.

There also is no evidence that *Salwat al-ʿārifīn* was compiled for the instruction of a particular group of disciples. Abū Khalaf al-Ṭabarī was a collector who used written sources that were easily available to him and had been circulating for a large part prior to his collection by three distinguished local scholars in Nishapur.

At no point, however, does Abū Khalaf al-Ṭabarī own up to his dependence on the works to which he owes the lion's share of the content of *Salwat al-ʿārifīn.* For example, almost all poetical verses, collected in chapter 68 of *Salwat al-ʿārifīn*, are copied verbatim from Kharkūshī's *Tahdhīb al-asrār*. The situation is similar in chapter 69 which records examples of Sufi correspondence. Throughout his handbook, Abū Khalaf al-Ṭabarī cites text passages culled wholesale from his sources without ascription to their origin. He seems to select these passages at random, choosing those that were pleasing to him. In general, the objective of his work was pure and simple: to offer a collection of Sufi sayings and anecdotes, dedicated to his pious and powerful patron, Abū ʿAlī Ḥassān b. Saʿīd al-Manīʿī. This is why Abū Khalaf al-Ṭabarī emphasizes in his introduction to *Salwat al-ʿārifīn* that he assembled a selection of the choicest Sufi statements he could find, presenting them as a kind of anthology that was to entertain the reader and recommend Sufis for their piety and their righteous beliefs and practices.

Less than ten percent of the entire text of *Salwat al-ʿārifīn* may be seen as Abū Khalaf al-Ṭabarī's own declarations. These portions are mainly short introductions to chapters through which he tries to cast the text of a chapter into a theological framework of the Ashʿarī School. Only once an Ashʿarī theologian is mentioned by name, when *Salwat al-ʿārifīn* (# 20) refers to Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Muḥammad al-Isfarāyīnī (d. 418/1027) who, in Abū Khalaf al-Ṭabarī's student years, was the chief protagonist of the Ashʿarī School in Nishapur. None of these declarations by Abū Khalaf al-Ṭabarī, however, reveal novel Sufi insights or ideas; they are commonplace and traditional. Abū Khalaf al-Ṭabarī comes through in *Salwat al-ʿārifīn* as a collector of Sufi sayings and anecdotes fitting the scenario of a Sufi tradition that had been embraced by Ashʿarī theologians and Shāfiʿī jurisconsults. Because this Sufi tradition had become widely acceptable by his time in Nishapur, Abū Khalaf al-Ṭabarī made little effort to support Sufi sayings and anecdotes with chains of narrators (*isnād*) the way Qushayrī had done for much of the source material he incorporated into his *Risāla*. In all likelihood, this absence of chains of narrators in *Salwat al-ʿārifīn* was one of the reasons why Abū Khalaf al-Ṭabarī's anthology

did not become a standard manual in Sufi instruction. This lack of recognition for *Salwat al-ʿārifīn* as a handbook of instruction in Sufi literature would also account in large part for the fact that hardly any manuscript copies of the anthology seem to have been made over the centuries. In Abū Khalaf al-Ṭabarī's time, Qushayrī's *Risāla* had been established in Sufi circles as the widely recognized and appreciated handbook for Sufi instruction.

When one compares the frequency with which Abū Khalaf al-Ṭabarī selects statements of particular Sufis in his anthology, one finds a definite preference for Sufis belonging to the Iraqi tradition, with its center at Baghdad, over Sufis belonging to the Khurāsānian tradition, with its center in Nishapur. Junayd (d. 297/910), the principal representative of the Baghdadi Sufi tradition, is mentioned more than two hundred times in the anthology, while Abū ʿUthmān al-Ḥīrī (d. 298/910), the principal propagator of the Khurāsānian Sufi tradition, is cited only about fifty times. Furthermore, Sufis other than Junayd who belong to the Baghdadi tradition, such as Shiblī (d. 334/946) and Dhū l-Nūn (d. 245/860), are cited about ninety times each; Sahl al-Tustarī (d. 283/896), Abū Saʿīd al-Kharrāz (d. 277/890-1) and Abū l-Ḥusayn al-Nūrī (d. 295/907-8) fifty to sixty times each; and Bishr al-Ḥāfī (d. 227/841) and Abū Yazīd al-Bisṭāmī (d. 261-874-5) about thirty-five times each. On the other hand, Sufis other than Abū ʿUthmān al-Ḥīrī belonging to the Khurāsānian tradition, such as Abū Ḥafṣ al-Ḥaddād (d. 265/878-9) and Abū Bakr al-Wāsiṭī (d. 320/932), are each quoted about forty times. The preponderance of Sufi statements by Junayd and representatives of the Iraqi tradition over the Khurāsānian dicta resembles the proportion of quotations in Qushayrī's *Risāla*. Therefore, Abū Khalaf al-Ṭabarī's selection of Sufi statements in his *Salwat al-ʿārifīn* cannot be interpreted as having had a hidden agenda of advancing one or the other of these two Sufi traditions, or even as revealing a controversial position within Sufism. When all aspects of *Salwat al-ʿārifīn* are taken into account, the conclusion remains steady: Abū Khalaf al-Ṭabarī's anthology represents a personal collection of Sufi sayings and anecdotes, framed by an Ashʿarī theological perspective and designed to recommend the Sufi way of life and its principles to the reader.

There are, however, positive features to Abū Khalaf al-Ṭabarī's *Salwat al-ʿārifīn* that argue for the scholarly value of his anthology, its lack of originality notwithstanding. The Arabic text of the manuscript underlying the present edition of *Salwat al-ʿārifīn* is highly accurate and almost flawless. It frequently is more accurate than the Arabic text that is avai-

lable through the many published versions of Qushayrī's *Risāla*, none of which represents a critical text edition. On a number of occasions, *Salwat al-ʿārifīn* also offers a more reliable Arabic text than the two published texts of Kharkūshī's *Tahdhīb al-asrār*. In addition, there are a number of Sufi sayings and a good amount of anecdotes that cannot be found in the extant Sufi handbook literature preceding Abū Khalaf al-Ṭabarī's *Salwat al-ʿārifīn.* His anthology forms an integral part of this Arabic Sufi literature and represents the tail end of its century-long development in Nishapur, produced from the middle of the 4th/10th to the middle of the 5th/11th century.

5. Technical Observations about the Arabic Text Edition

In critically editing the text, the following principles have been observed. To make the text manageable for the reader, it has been arranged by paragraphs, with a number assigned to each of them in parentheses. The paragraphs have been numbered consecutively throughout the text for easy reference in the index. Wherever possible, each individual paragraph includes one or more items that form a textual unit, be these anecdotes, poetic verses or items of Sufi language and terminology. Meters have been added in parentheses preceding the verses of poetry in the Arabic text. The sura and verse numbers have been provided at the end of Qurʾānic citations, which have been fully vocalized.

Some ancillary signs were added consistently to the Arabic text, such as the doubling sign over a consonant (*tashdīd*). The *tashdīd* was omitted, however, in liaison for the definite article in case of "sun" letters. The sign of nunnation (*tanwīn*) was added regularly in the accusative and, when helpful, in the genitive and nominative. Vowel signs were added to indicate a passive form of a verb or to refer to the first or second person when required for textual precision. Otherwise, vowel signs were added to the body of the text only when they serve to avoid textual ambiguity or indicate a preferred reading chosen from among grammatically correct options. Vowel signs were not added to personal names, except when required to avoid a possible confusion in the pronunciation of a particular name. Punctuation marks, such as commas and periods have been added to the Arabic text when the sense of specific sentences requires it. A colon was added after names of particular authorities, separating authors from their statements. Similarly, a colon has been added after anonymous authorities introduced in the text by *qāla baʿḍuhum* or *qīl.*

The indices refer to paragraph numbers throughout. The principal index (*fihrist al-asmāʾ*) lists the names of the Sufi authorities quoted in the text as well as the names of narrators that appear in the chains of transmitters. Each name is listed in the short form in which it occurs in the text, followed after an equal sign by a full name and, in parentheses, a date of death inasmuch as it could be established by research in the Arabic biographical sources. There are also indices of qurʾānic verses (*fihrist al-āyāt*), Ḥadīth statements (*fihrist al-aḥādīth*), poetic verses (*fihrist al-ashʿār*), place names (*fihrist al-amākin*), and technical terms (*fihrist al-iṣṭilāḥāt*). The index of poetic verses (*fihrist al-ashʿār*) includes the meters of the verses as well as the beginning and rhyme (*maṭlaʿ* and *qāfiya*) of each poem. Finally, the apparatus of footnotes that accompanies each paragraph in the body of the text documents all those sources that either served as the author's principal sources or included parallel text passages that could be traced in other extant Sufi sources compiled during the 4th/10th and 5th/11th centuries.

Fig. 1. © MS. Ṭalʿat, taṣawwuf 155, f. 1a

Fig. 2. © MS. Ṭalʿat, taṣawwuf 155, f. 1b-2a

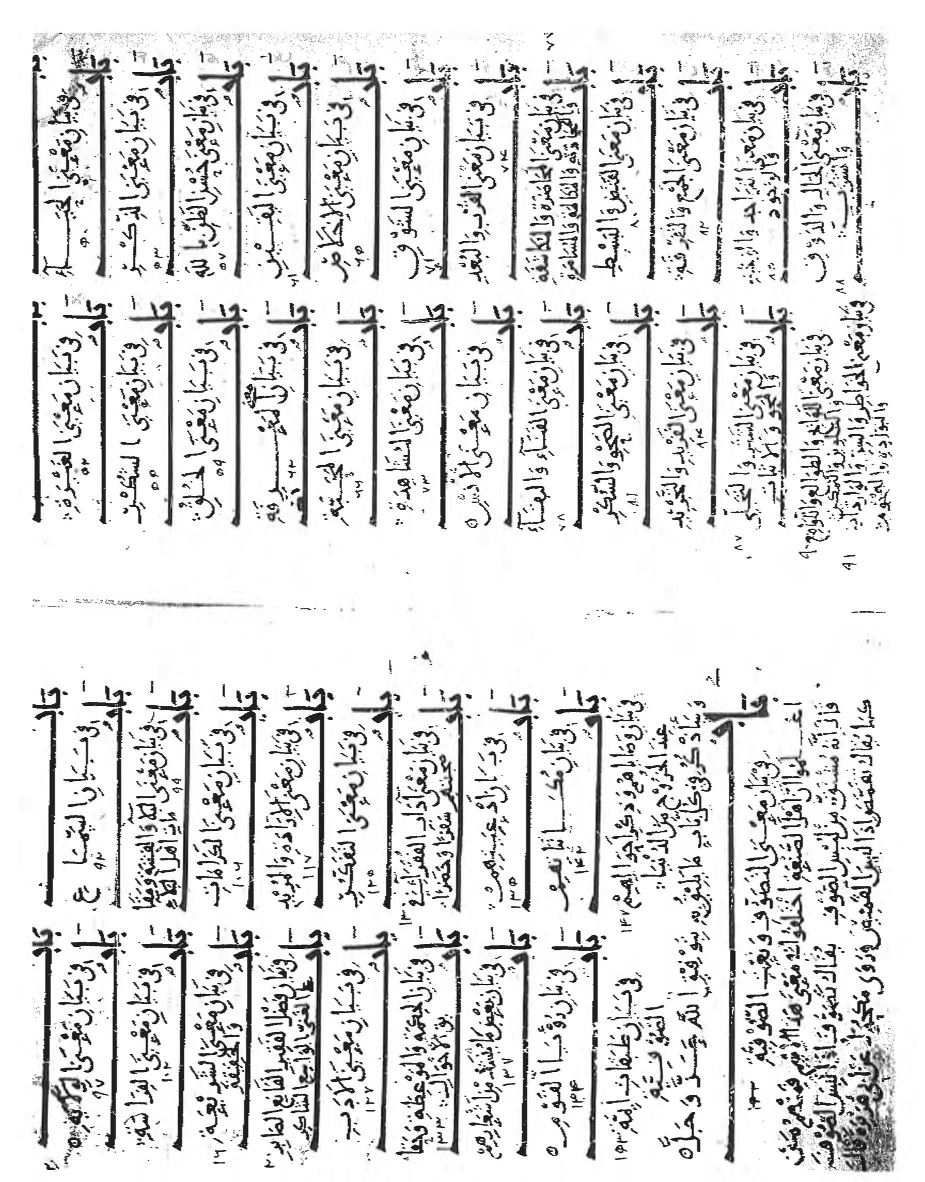

Fig. 3. © MS. Ṭalʿat, taṣawwuf 155, f. 2b-3a

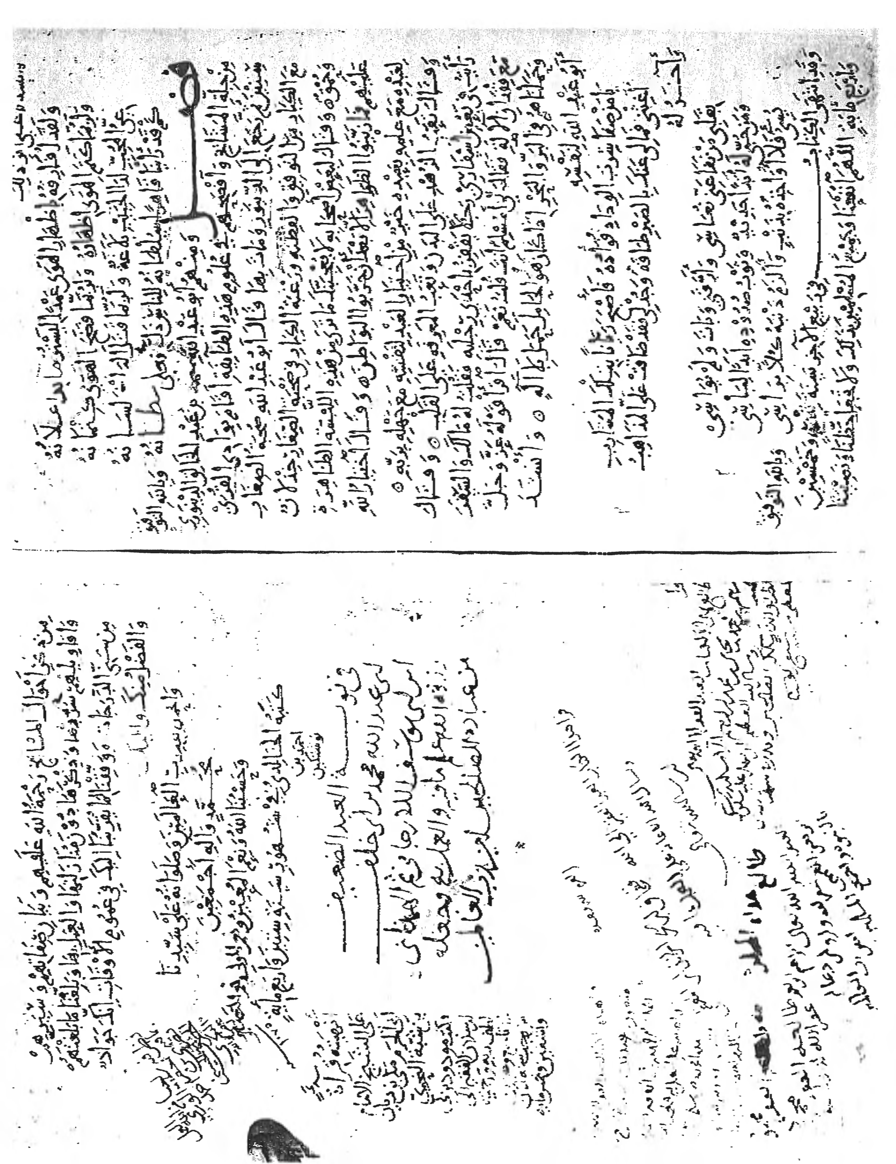

Fig. 4. © MS. Tal'at, tasawwuf 155, f. 184b-185a

سَلوة العارفين وأنس المُشتاقين

لأبي خلف الطبريّ (توفّي حوالى ٤٧٠هـ/١٠٧٧م)

سَلوة العارفين وأنس المُشتاقين

لأبي خلف الطبريّ (توفّي حوالى ٤٧٠هـ/١٠٧٧م)

حقّقها وقدّم لها

جرهارد بورينغ

بلال الأُرفه لي

بريل

الناشر

دار بريل للنشر في ليدن المحروسة وبوسطن

٢٠١٣

سنة

سَلوة العارفين وأنس المشتاقين

تأليف الإمام أبي خلف محمّد بن عبد الملك الطبريّ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

وبه نستعين ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم

(١) الحمد لله الذي فتح لأوليائه باب محبّته، وأنشط نفوسهم من عقال القطيعة، فقاموا له بوجود خدمته، وأمدّ عقولهم بنوره فعاينت عجائب قدرته، وحرس قلوبهم من الأغيار ومحا منها ضوء الآثار حتّى ظفرت بمعرفته. كشف لأرواحهم عن كماله ونعوت جلاله، فهم سبايا حضرته. متّع أسرارهم بقربه وأفناهم عنهم، فغرقوا في بحر هويّته. أحمدُه والحمد واجب لصفات جلاله وعظمته، وأشكرُه والشكر مستحقّ له لسبوغ نعمته، وأعلمُ أنّه لا يُحاط بذاته وصفته، ولا يوصل لمعرفته إلّا بالعجز عن معرفته. ليس للعبد منّة إلّا ما مَنّ به عليه، لا يغرب عنه هواجس الخواطر، ولا يخفى عنه ما تكنّه الضمائر. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (٥٧ : ٣)، نشهد أن لا إله إلّا هو، وكلّ شيء يشهد بأحديّته في ألوهيّته، ونشهد أنّ سيّدنا محمّدًا عبده ورسوله، المصطفى من خليقته، المشهود له في الغيب بكمال رفعته، القائم لمولاه بكمال عبوديّته، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وذرّيّته، صلاة تدوم بدوام أبديّته، وسلّم تسليمًا.

(٢) أمّا بعد، فهذا كتاب جليل من أفضل ما صُنّف في علم

التوحيد، وأجلّ ما اعتمده بالتفهّم والتحفّظ كلُّ سالك ومريد، سمّاه سلوة العارفين وأنس المشتاقين، ذا عبارات رائقة ومعانٍ حسنة فائقة، فيه إيضاح طريق العارفين والموحّدين، وإبانة مناهج السالكين والمتجرّدين والواصلين، مرتّبًا على اثنين وسبعين من الأبواب، محويّةً على لباب اللباب من كلام أولي الألباب من الأولياء والأحباب المقبلين على ربّ الأرباب والمبتهجين بالملك الوهّاب، نسأله تعالى رفع الحجاب، والدخول في سلكهم إنّه كريم توّاب.

[١] باب في بيان معنى التصوّف ونعت الصوفيّة

[٢] باب في بيان عباراتهم في التوحيد

[٣] باب في بيان معنى التوبة

[٤] باب في بيان معنى الزهد

[٥] باب في بيان معنى الورع

[٦] باب في بيان معنى التقوى

[٧] باب في بيان معنى الخوف

[٨] باب في بيان معنى الرجاء

[٩] باب في بيان معنى الخشوع والتواضع

[١٠] باب في بيان معرفة النفس

[١١] باب في بيان نعت القلب

[١٢] باب في بيان معنى الهوى

[١٢] باب في بيان صفة الدنيا

[١٤] باب في بيان معنى الوقت

[١٥] باب في بيان معنى المجاهدة

[١٦] باب في بيان معنى الاستقامة

[١٧] باب في بيان معنى المراقبة

[٦٤] باب في بيان معنى الأدب
[٦٥] باب في بيان معنى آداب الفقراء في صحبتهم سفرًا وحضرًا
[٦٦] باب في بيان الحكمة والموعظة وحقائق الأحوال
[٦٧] باب في بيان أدعيتهم
[٦٨] باب في بيان بعض ما يُنشد من أشعارهم
[٦٩] باب في بيان مكاتباتهم
[٧٠] باب في بيان رؤيا القوم
[٧١] باب في بيان وصاياهم وذكر أحوالهم عند الخروج من الدنيا
[٧٢] باب في بيان طبقات أئمّة الصوفيّة

وسأذكر في كلّ باب ما يليق به بتوفيق الله عزّ وجلّ.

[١] باب في بيان معنى التصوّف ونعت الصوفيّة

(٣) اعلموا أنّ أهل الصنعة اختلفوا في معنى هذا الاسم، فمنهم من قال إنّه مشتَقّ من لبس الصوف، يُقال تصوَّف إذا لبس الصوف كما يُقال تقمَّص إذا لبس القميص. وروى مكحول عن أبي هريرة، قال رسول الله صلّى الله عليه: من سمع صوت أهل الصوف يدعون فلا يؤمّن على دعائهم كُتب عند الله من الغافلين[١]. ومنهم من قال إنّهم منسوبون إلى أهل صفّة مسجد رسول الله صلّى الله عليه، وهم كانوا من أفاضل الصحابة ورعًا وتوكّلًا على الله تعالى وملازمةً لخدمة رسول الله، اختار الله لهم ما اختاره لنبيّه صلّى الله عليه من المسكنة والفقر والتفرّغ لعبادة الله تعالى وترك الدنيا لأهلها، وهم الطائفة المنتمية إليهم الصوفيّة قرنًا بعد قرن. ومنهم من قال إنّه مشتَقّ من الصفّ فكأنّهم في الصفّ الأوّل بقلوبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى. ومنهم من قال إنّه مشتَقّ من الصفاء، والصفاء ممدوح بكلّ لسان وضدّه الكدورة وهي مذمومة.

[١] تهذيب ١١.

(٤) والأظهر أنّ هذا الاسم كاللقب والعَلم لهذه الطائفة لأنّه ليس يشهد له من حيث العربيّة قياس ولا اشتقاق لأنّ النسبة إلى الصُفّة لا تجيء على نحو الصوفيّ واشتقاق الصوفيّ من الصفاء بعيد أيضًا في مقتضى اللغة وكذلك اشتقاقه من الصفّ. وأمّا اشتقاقه من لبس

الصوف فذلك أقرب ولكنّ القوم لم يختصّوا بهذا الاسم بلبس الصوف.

فصل

(٥) وأمّا نعتهم فأن يكون عبد عارف بالله عالم بآياته بصير بأموره موقن بما جاء من عنده ملازم لبابه معتزل عن خلقه مقيم على ذكر ربّه مقبل إليه بكلّيّته هارب من الأسباب إلى ربّ الأسباب قانع من الدنيا بالكَفاف، لا يدّخر لغدٍ ولا يستأنس من البشر بأحدٍ ويراقب الله في السرّ والعلانية ودوام الانتباه واليقظة ويحترز عن السهو والغفلة وحظوظ النفس ويخلص في الطاعات ويسارع إلى الخيرات ولا يلتفت إلى المألوفات ويصبر تحت مجاري الأحكام تارك للدعوى والتبرّي من الحول والقوّة مع التسليم والتفويض والإعراض عمّا يشغله عن الله عزّ وجلّ.

(٦) هذه صفاتهم ونعوتهم، فمن وُفّق من متصوّفة زماننا هذا الاستعمال هذه الخصال فهو الموفَّق والمقتدي بمن تقدّمه من المشايخ وطوباه ثمّ طوباه. ومن تزيّا بزيّهم وأعرض عن منازلة أحوالهم واستعمال صفاتهم أرجو أن يلحقه الله تعالى بهم فإنّ من تشبّه بقومٍ فهو منهم، اللهمّ غفرًا.

فصل

(٧) وقد اختلفت عبارات المشايخ في معنى التصوّف، فقال إبراهيم بن أدهم: التصوّف علوّ الهمم عمّا تنافست فيه الأمم مخافةَ أن تزلّ القَدم، والزهد فيما أحلّ الله لا فيما حرّم[١]. وعن السريّ قال: الصوفيّ هو الذي لا يُطفئ نور معرفته نورَ ورعه ولا يتكلّم

بباطن من العلم ينقضه عليه ظاهر العلم[٢]. وعنه أيضًا: إنّ مثل الصوفيّ مثل الشمس تطلع على كلّ شيء والأرض يطأها كلّ شيء والماء يشرب منه كلّ شيءٍ والنار يستضيء بها كلّ شيء[٣].

١ تهذيب ١١ || ٢ لمع ٣٩ ونُسبت فيه لذي النون، تهذيب ١١، رسالة ٤٥-٤٦، بياض ٥٢ || ٣ تهذيب ١١.

(٨) وسُئل الجنيد عن التصوّف فقال: هو أن يميتك الحقّ عنك ويحييك به[١]. وعنه أيضًا أنّه قال: الصوفيّ من يكون مع الله بلا علاقة[٢]. وأيضًا قال: التصوّف ترك الاختيار[٣]. وعنه أيضًا: مثل الصوفيّ كالأرض يُطرح عليها كلّ قبيح ولا يخرج منها إلّا كلّ مليح[٤]. وسُئل أبو محمّد الجريريّ عن التصوّف فقال: الدخول في كلّ خُلق سنيّ والخروج من كلّ خُلق دنيّ[٥]. وسُئل الحسين بن منصور عن الصوفيّ فقال: وحدانيّ الذات لا يقبله أحد ولا يقبل أحدًا[٦]. وسُئل رويم بن أحمد البغداديّ عن التصوّف فقال: استرسال النفس مع الله على ما يريد[٧]. وقال أيضًا: التصوّف مبنيّ على ثلاث خصال، التمسّك بالفقر والافتقار والتحقّق بالبذل والإيثار وترك التعرّض والاختيار[٨]. وقال معروف الكرخيّ: التصوّف الأخذ بالحقائق والكلام في الدقائق واليأس ممّا في أيدي الخلائق[٩].

١ رسالة ٤٤١ || ٢ رسالة ٤٤١، بياض ٨٢ || ٣ تهذيب ١٣ || ٤ تهذيب ١٣ || ٥ مسائل ٤، تهذيب ١٧ ونُسبت فيهما لسمنون المحبّ، رسالة ٤٤١، بياض ٨٢، حلية ١: ٢٢ ونُسبت فيه للجنيد || ٦ تهذيب ١٥، بياض ٩٥ || ٧ رسالة ٤٤١، بياض ٨٢ || ٨ رسالة ٤٤١ || ٩ تهذيب ١٢، رسالة ٤٤١.

(٩) وعن أبي يزيد أنّه قال: التصوّف هو طرح النفس في العبوديّة وتعليق القلب بالربوبيّة واستعمال الأخلاق السنيّة والنظر إلى الله بالكلّيّة[١]. وقال أبو الحسين النوريّ: نعت الصوفيّ السكون عند العدم

والإيثار عند الوجود[٢]. وعنه أيضًا: التصوّف الصولة على الوقت[٣]. وقال الشبليّ: التصوّف الجلوس مع الله بلا همّ[٤]. وقال أيضًا: الصوفيّ منقطع عن الخلق غير متّصل بالحقّ لقوله تعالى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (٢٠: ٤١) فقطعه عن كلّ غيرٍ، ثمّ قال لَنْ تَرَانِي (٧: ١٤٣)[٥]. وعن سهل بن عبدالله: الصوفيّ من يرى دمه هَدرًا ومِلكه مباحًا[٦]. وعنه أيضًا: التصوّف قلّة الغذاء والسكون مع الحقّ والهرب من الخلق[٧]. وقال محمّد بن عليّ الكتّانيّ: التصوّف خُلق، من زاد عليك في الخُلق فقد زاد عليك في الصفاء[٨]. وقال أبو عليّ الروذباريّ: التصوّف الإناخة على باب الحبيب وإن طرد[٩]. وقال أيضًا: صفوة القرب بعد كدورة البعد[١٠]. وقال: أقبح من كلّ قبيحٍ صوفيّ شحيح[١١].

[١] حقائق ٢: ٨٣، تهذيب ١٤ || [٢] تهذيب ١٤، رسالة ٤٣٥، ٤٣٨، بياض ٩٥ || [٣] تهذيب ١٤ || [٤] رسالة ٤٤٢ || [٥] رسالة ٤٤٢ || [٦] تهذيب ١٥، رسالة ٤٤٢، بياض ٩٩ || [٧] تهذيب ١٤ وفيه: التصوّف قلّة العداء والسكون إلى ربّ السماء واللجوء إلى الحقّ بسكون القلب مع الحقّ والهرب من الخلق || [٨] مسائل ٢، تهذيب ١٥، رسالة ٤٤٢، بياض ٩٤ || [٩] تهذيب ١٥، رسالة ٤٤٢ || [١٠] تهذيب ١٥، رسالة ٤٤٢ || [١١] تهذيب ١٥، رسالة ٤٤٢.

(١٠) وقيل: التصوّف إصلاح السرّ مع الحقّ والخُلق مع الخَلق. وقال المزيّن: التصوّف الانقياد للحقّ[١]. وقال أبو تراب النخشبيّ: الصوفيّ لا يكدّره شيء ويصفو به كلّ شيء[٢]. وسُئل ذو النون عن أهل التصوّف فقال: هم قومٌ آثروا الله على كلّ شيء فآثرهم الله على كلّ شيء[٣]. وعن قيس بن عبدالعزيز أنّه قال: التصوّف الصبر على المكاره والفرار عن المألوفات[٤]. وعن أحمد بن رجاء المكّيّ أنّه قال: الصوفيّ أكله أكل المرضى ونومه نوم الغرقى[٥]. وقال إبراهيم الخوّاص: التصوّف حذف التشرّف وترك التكلّف واستعمال التظرّف[٦]. وقيل: التصوّف الأنس بالمعبود وبذل الموجود وترك

الاشتغال بالمفقود[٧]. وقال أبو عليّ العكّيّ: التصوّف اسم يجمع ثلاثًا، الوفاء والصفاء والعفاء، الوفاء مع الله والصفاء مع البشر والعفاء من الخلق[٨]. وقال أبو بكر الواسطيّ: الصوفيّ مَن نطق بالعِبَر ونوّر سرّه بالفِكَر[٩]. وسُئل أبو عبد الله بن الجلّاء ما معنى التصوّف فقال: فقيرٌ مجرَّد عن الأسباب[١٠].

[١] تهذيب ١٧، رسالة ٤٤٣ || [٢] مسائل ٤، تهذيب ١٧ || [٣] رسالة ٤٤٣ || [٤] تهذيب ١٧ || [٥] تهذيب ١٧ || [٦] تهذيب ١٨ || [٧] تهذيب ١٨ ونُسبت فيه لأبي سعيد الحسن بن يَسار البصريّ || [٨] تهذيب ١٨ || [٩] تهذيب ١٨ || [١٠] تهذيب ١٩، رسالة ٤٤٤.

(١١) وقال أبو الحسن البوشنجيّ: التصوّف قِصر الأمل ومداومة العمل وكثرة الوجل وقلّة الكسل[١]. وقال أبو عمرو بن نُجيد: التصوّف عندي هو الصبر تحت الأمر والنهي[٢]. وسُئل الحصريّ مَن الصوفيّ عندك فقال: الذي لا تقلّه الأرض ولا تظلّه السماء فأشار إلى حال المحو والله أعلم[٣]. وعنه أيضًا قال: التصوّف إفراد الحقّ عمّا سواه وإفراد الهمّ عن جميع ما خلق الله[٤]. وسُئل أيضًا عن التصوّف فقال: هو أعزّ من أن يُعبَّر عنه ولكن من ذاقه وجد طعمه[٥]. وقال أبو عبد الله ابن خفيف: التصوّف هو تصفية القلب عن موافقة البريّة. وقال أيضًا: هو الناظر إلى الحقّ فيما حفظ عليه من حاله. وسُئل الأستاذ أبو سهل الصعلوكيّ عن التصوّف فقال: الإعراض عن الاعتراض[٦]. وعن أبي عثمان الحيريّ لمّا سُئل مَن الصوفيّ فقال: ما قال الله رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (٣٣: ٢٣)[٧]. وعن أبي حفص النيسابوريّ قال: الصوفيّ مَن هذه أخلاقه وقرأ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (٧: ١٩٩)[٨]. اللّهمّ ارزقنا ذلك بفضلك وجودك.

[١] تهذيب ٢٠ || [٢] تهذيب ٢١ || [٣] تهذيب ٢١، بياض ٩٧ || [٤] تهذيب ٢١ || [٥] تهذيب ٢٢ || [٦] تهذيب ٢١، رسالة ٤٤٤ || [٧] تهذيب ١٣ || [٨] تهذيب ١٣.

[٢] باب في بيان عباراتهم في التوحيد

(١٢) اعلموا أنّ لهؤلاء المشايخ عبارات مختصرةً جامعةً لحقائق التوحيد على لسان التجريد، ولم يخالف آحادهم ولا جماعتهم مذهب أهل الحقّ وأئمّة الهدى من أهل السنّة في شيء من مسائل أصول الدين، بل اتّفقت أقاويلهم وصحّت عقائدهم من غير تعطيل ولا تشبيه.

(١٣) سُئل الجنيد عن التوحيد فقال: إفراد الموحَّد بتحقيق وحدانيّته بكمال أحديّته، أنّه الواحد الذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (١١٢ : ٣) بنفي الأضداد والأنداد والأشباه وما عُبد دونه، بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل، إلهًا واحدًا وصمدًا فردًا، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٤٢ : ١١)[١]. وقد سُئل عن توحيد الخاصّ فقال: أن يكون العبد شبحًا بين يدي الله، يجري عليه تصاريف تدبيره في مجاري أحكام قدرته في لجج بحار توحيده بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له وعن استجابته بحقائق وجود وحدانيّته في حقيقة قربه بذهاب حسّه وحركته لقيام الحقّ له فيما أراد منه، وهو أن يرجع آخر العبد إلى أوّليّته فيكون كما كان قبل أن يكون[٢]. وهذا غاية حقيقة الوجد للواجد أن يكون العبد كما لم يكن ويبقى الله كما لم يزل[٣].
وسأل رجل ذا النون المصريّ فقال أَخبرني عن التوحيد ما هو، فقال: أن تعلم أنّ قدرة الله في الأشياء بلا مزاجٍ وصُنعه للأشياء بلا علاج، وعلّة كلّ شيءٍ صنعه ولا علّة لصنعه، وليس في السماوات

العلى ولا في الأرضين السفلى مدبّر غير الله، ومهما تصوّر في وهمك فالله تعالى بخلاف ذلك، أو قال غير ذلك[٤].

[١] لمع ٢٨، رسالة ٢١، ٤٦٣، بياض ١٠٨ || [٢] لمع ٢٩، رسالة ٤٦٤، بياض ١١٠ || [٣] لمع ٣٠ ونُسبت فيه للجنيد || [٤] لمع ٢٨، رسالة ٢٣، ٤٦٣، بياض ١٠٧.

(١٤) وقال أبو الحسن البوشنجيّ: التوحيد أن تعلم أنّه غير مشبه للذوات ولا منفيّ الصفات[١]. وسُئل الشبليّ عن توحيد مجرّد بلسان حقّ مفرَد، فقال: ويحك من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد ومن أشار إليه فهو ثنويّ ومن أومأ إليه فهو عابدُ وثنٍ ومن نطق فيه فهو غافل ومن سكت عنه فهو جاهل ومن أوهم أنّه واصل فليس له حاصلٌ ومن ظنّ أنّه قريب فهو بعيد، وكلّ ما ميّزتموه بأوهامكم أو أدركتموه بعقولكم في أتمّ معانيكم فهو مردود إليكم محدَث مصنوع مثلكم[٢]. وأراد بما أجاب إفراد القديم عن المحدَث وأن ليس للخلق طريق إلى كنه معرفته وعظمته.

[١] رسالة ٢٣ || [٢] لمع ٣٠، رسالة ٤٦٦، بياض ١٠٩، حلية ١٠: ٣٦٩، ٣٧٤.

(١٥) وقال الحسين بن منصور: ألزم الكلَّ الحدثَ لأنّ القدم له، فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه والذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه والذي يؤلّفه وقت يفرّقه وقت والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسّه والذي يظفر به الوهم فالتصوير يرتقي إليه، ومن آواه محلّ أدركه أين ومن كان له جنس طالبه كيف، إنّه سبحانه لا يظلّه فوقٌ ولا يقطعه تحت ولا يقابله حدّ ولا يزاحمه عند ولا يأخذه خلف ولا يحدّه أمام ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد ولم يجمعه كلّ ولم يوجده كُن ولم يفقده ليس، وصفُه لا صفة له وفعله لا علّة له وكونه لا أمد له، تنزّه عن أحوال خلقه، ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج،

باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم، إن قلتَ متى فقد سبق الوقتَ كونه، وإن قلتَ هو فالهاء والواو خلقه، وإن قلتَ أين فقد تقدّم المكان وجوده، فالحروف آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه، ما تصوّر في الأوهام فهو بخلافه، كيف يحلّ به ما منه بدأ أو يعود إليه ما هو أنشأ، لا تماقله العيون ولا تقابله الظنون، قربه كرامته وبعده إهانته، علوّه من غير توقّل ومجيئه من غير تنقّل، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (٥٧ : ٣)، القريب البعيد الذي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٤٢ : ١١)[١].

[١] رسالة ٢١-٢٣.

(١٦) وقال أبو عبد الله بن خفيف: الإيمان تصديق القلوب بما أعلمه الحقّ من الغيوب[١]. وسُئل أبو عليّ الروذباريّ عن التوحيد، فقال: التوحيد استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل وإنكار التشبيه، والتوحيد في كلمة واحدة كلّ ما صوّرته الأفهام والأقدار فالله سبحانه بخلافه لقوله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (٤٢ : ١١)[٢]. وقيل ليحيى بن معاذ الرازيّ أخبرني عن الله تعالى، فقال: إله واحد، فقيل له كيف هو، فقال: ملِك قادر، فقيل أين هو، فقال: لَبِالْمِرْصَادِ (٨٩ : ١٤)، فقال السائل لم أسألك عن هذا، فقال: ما كان غير هذا كان صفة المخلوق فأمّا صفته فما أخبرتُ عنه[٣]. وسُئل رويم عن التوحيد فقال: محو آثار البشريّة وتجرّد الألوهيّة[٤]. ومعناه إفراد القديم عن مشابهة المخلوقات. وسأل ابن شاهين الجنيدَ عن معنى مع، فقال: مع على معنيَين، مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة، قال الله تعالى إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (٢٠ : ٤٦)، ومع العامّة بالعلم والإحاطة، قال الله تعالى مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ (٥٨ : ٧)، فقال ابن شاهين: مثلك يصلح دالًّا للأمّة على الله عزّ وجلّ[٥].

[١] حقائق ١: ١٦٧، رسالة ٢٣، بياض ١٥٥، حلية ١٠: ٣٨٦ || [٢] رسالة ٢٧، بياض ١١٦ || [٣] طبقات ١١٢-١١٣، رسالة ٢٨ || [٤] لمع ٣٢، رسالة ٤٦٦، بياض ١١٥ || [٥] رسالة ٢٥.

(١٧) وسُئل أبو عثمان المغربيّ عن الخلق فقال: قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة[١]. وقال أبو بكر الواسطيّ: لمّا كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله وظهرتا به لا بذواتها، كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتها، إذ الحركات والخطرات فروع الأجساد والأرواح، فهذا صريح منه أنّ أكساب العبيد مخلوقة لله عزّ وجلّ، وكما أنّه لا خالق للجواهر إلّا الله، فكذلك لا خالق للأعراض إلّا الله[٢]. ومن هاهنا قال أبو عمر الطبسيّ: ليس لله موافق ولا مخالف، فإنّه موجد كلّ موجود متلف كلّ تالف. وقال الجنيد: سُئل بعض العلماء عن التوحيد فقال هو اليقين، فقال السائل بيّن لي ما هو، فقال: هو معرفتك أنّ حركات الخلق وسكونهم فعل الله عزّ وجلّ وحده لا شريك له، فإذا علمت ذلك فقد وحّدتَه[٣]. وقال أبو بكر الواسطيّ: ادّعى فرعون الربوبيّة على الكشف، وادّعت المعتزلة على السرّ تقول ما شئت فعلت[٤]. وقال أبو الحسين النوريّ: التوحيد كلّ خاطر يشير إلى الله بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه[٥]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: الجثّة باقية بإبقائه، وذكره لك ورحمته ومحبّته لك باقٍ ببقائه، فشتّان بين ما هو باقٍ ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه[٦].

[١] حقائق ١: ٢٤٨، رسالة ٢٥ || [٢] رسالة ٢٥ || [٣] رسالة ٢٦ || [٤] رسالة ٢٦ || [٥] رسالة ٢٦ || [٦] رسالة ٢٧.

(١٨) وحكى محمّد بن محبوب خادمُ أبي عثمان المغربيّ فقال: قال لي أبو عثمان المغربيّ يومًا يا محمّد لو قال قائل أين معبودك أيش كنت تقول، قلت: أقول حيث لم يزل، قال فإن قال فأين كان

في الأزل أيش تقول، قلت حيث الآن، يعني أنّه كان ولا مكان فهو على ما كان، فارتضى منّي ذلك ونزع قميصه وأعطانيه[١]. وقال أبو عثمان المغربيّ: كنت أعتقد شيئًا من حديث الجهة، فلمّا قدمتُ بغداد زال ذلك عن قلبي، فكتبتُ إلى أصحابنا بمكّة إنّي أسلمت جديدًا[٢]. وسُئل ذو النون عن قوله تعالى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٢٠ : ٥)، فقال: أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء[٣]. وسُئل الشبليّ عن قوله تعالى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٢٠ : ٥)، فقال: الرحمٰن لم يزل، فالعرش محدَث والعرش بالرحمٰن استوى[٤]. وسُئل جعفر بن نصير عن هذه الآية، فقال: استوى علمه بكلّ شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء[٥]. وقال الجنيد: متى يتّصل من لا شبيه له ولا نظير بما له شبيه ونظير هيهات هنا ظنّ عجيب إلّا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلّا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان[٦].

[١] رسالة ٢٤–٢٥ || [٢] رسالة ٢٥ || [٣] تهذيب ١٧٩، رسالة ٢٨–٢٩ || [٤] رسالة ٢٩ || [٥] رسالة ٢٩ || [٦] رسالة ٢٧–٢٨.

(١٩) وقال جعفر الصادق: من زعم أنّ الله تعالى في شيء أو من شيء أو على شيءٍ فقد أشرك، لو كان على شيء لكان محمولًا، ولو كان في شيء لكان محصورًا، ولو كان من شيء لكان محدَثًا[١]. وقال جعفر الصادق في قوله تعالى ثُمَّ دَنَا (٥٣ : ٨): من توهّم أنّه بنفسه دنا جعل ثَمّ مسافةً، إنّما التدلّي أنّه كلّما قرب منه بعّده عن أنواع المعارف إذ لا دنوّ ولا بعد[٢]. وقال رجل لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أين الله، فأجاب بجوابَين، أحدهما قال: مُأيّن الأين لا أين له، معناه من يخلق المكان لا يكون في مكان، والثاني قال: كان الله ولا مكان، فخلق المكان ولم يتغيّر عمّا كان. وقيل لصوفيّ أين الله،

فقال: أيش تقول، سحقك الله، تطلب مع العين أين. وقال الشبليّ: مَن اطّلع على ذرّة من علم التوحيد ضعف عن حمل بقّة لثقل ما حمل[٣]. وقال مرّةً أخرى: مَن اطّلع على ذرّة من علم التوحيد حمل السموات والأرض على شعرة، معناه أنّ جميع الخلق تصاغر في عينه من عظمة الله تعالى، فلا يكون للكونَين عنده مقدار[٤]. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣: ٨).

[١] رسالة ٢٩ || [٢] رسالة ٢٩ || [٣] لمع ٣٤، بياض ١١٢ || [٤] لمع ٣٤ وفيه بدون: فلا يكون للكونين عنده مقدار، حلية ١٠: ٣٧٠ وفيه بدون: معناه... مقدار.

[٣] باب في بيان معنى التوبة

(٢٠) اعلموا أنّ التوبة في اللغة الرجوع، يُقال تاب إذا رجع. وفي استعمال الشرع الرجوع عمّا قبُح بالزجر إلى ما حسُن بالأمر. قال رسول الله صلّى الله عليه: الندم توبة[١]. قال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفرائينيّ: الندم كفايةٌ في باب التوبة لأنّ ذلك يتضمّن الأسف على ما عمل من المخالفات وترك الزلّة في الحال والعزم على أن لا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي[٢]. ومن أصحابنا من قال: لا بدّ أن يأتي بهذه الأركان الثلاثة التي ذكرناها ولا يقتصر على الندم فحسب. والأوّل أصحّ لأنّه من المحال تقدير أن يكون نادمًا على ما هو مصرّ على مثله أو عازم على الإتيان بمثله، هذا معنى التوبة.

[١] مسائل ٨٩، رسالة ٢٠٧ || [٢] رسالة ٢٠٨.

(٢١) وسُئل ذو النون عن التوبة فقال: توبة العوامّ من الذنوب وتوبة الخواصّ من الغفلة[١]. وقال أبو الحسين النوريّ: التوبة أن تتوب من كلّ شيء سوى الله عزّ وجلّ[٢]. وقال أبو بكر الواسطيّ: التوبة لا تبقي على صحّتها أثرًا من المعصية سرًّا ولا جهرًا، ومن كانت توبته نصوحًا لا يدري كيف أمسى وأصبح[٣]. وسُئل الزقّاق عن التوبة فقال: الرجوع إلى الله بالكلّيّة. وقال الأستاذ أبو عليّ الدقّاق: التوبة على ثلاثة أقسام، أوّلها التوبة وأوسطها الإنابة وآخرها الأوبة، فمن تاب من خوف العقوبة فهو صاحب توبة، ومن تاب طمعًا في

الثواب فهو صاحب إنابة، ومن تاب مراعاةً للأمر لا لرغبة في الثواب ولا رهبة من العقاب فهو صاحب أوبة[٤]. وقيل أيضًا: التوبة صفة المؤمنين، قال تعالى وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ (٢٤: ٣١)، والإنابة صفة الأولياء والمقرَّبين، قال الله تعالى: وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (٥٠: ٣٣)، والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٨: ٣٠)[٥].

[١] لمع ٤٤، تعرّف ٦٤، تهذيب ٧٦ وفي التعرّف والتهذيب زيادة: وتوبة الأنبياء من عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم، رسالة ٣٩، ٢١٢، بياض ١٩٣ || [٢] تعرّف ٦٤، رسالة ٢١٢، بياض ١٩٤ || [٣] رسالة ٢١٢ || [٤] رسالة ٢١٠–٢١١ || [٥] رسالة ٢١١.

(٢٢) وسُئل السوسيّ عن التوبة فقال: التوبة الرجوع عمّا ذمّه العلم إلى ما مدحه العلم[١]. وسُئل محمّد بن عليّ الكتّانيّ عن معنى الاستغفار فقال: الاستغفار اسم جامع لمعانٍ ستّة، أوّلها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك الرجوع إلى الذنب، والثالث أداء كلّ فريضة ضيّعتَها فيما بينك وبين ربّك، والرابع أداء المظالم إلى المخلوقين، والخامس إذابة كلّ لحم وشحم نبت من الحرام، والسادس إذاقة البدن ألم الطاعة كما ذاق حلاوة المعصية[٢]. وقال ابن عطاء: التوبة توبتان، توبة الإنابة وتوبة الاستجابة، فتوبة الإنابة أن يتوب العبد خوفًا من عقوبته، وتوبة الاستجابة أن يتوب العبد حياءً من كرمه[٣]. وقال أيضًا: من صحّح توبته بالعمل قُبلت توبته[٤]. وقال ذو النون: على كلّ جارحة توبة، فتوبة القلب نيّة ترك المحظور، وتوبة العينَين الغضّ عن المحارم، وتوبة اليدَين ترك البطش وتناول ما ليس له، وتوبة الرجلَين ترك السعي إلى المنهيّ عنه، وتوبة السمع ترك الإصغاء إلى الباطل، وتوبة البطن أكل الحلال، وتوبة الفرج التعفّف عن الفواحش[٥].

[١] لمع ٤٣، حقائق ١: ١٨٣، ٢: ٦٩ ونُسبت فيه لابن عطاء، تهذيب ٧٦، بياض ١٩٣

|| [٢] تهذيب ٧٧ || [٣] تهذيب ٧٧، رسالة ٢١٣، بياض ١٩٥ || [٤] حقائق ٢: ٦٩، تهذيب ٨٠ || [٥] تهذيب ٨٠.

(٢٣) وقال سهل بن عبدالله: أيس العلماء والحكماء في زماننا هذا عن ثلاث، ملازمة التوبة ومتابعة السنّة وترك أذى الخلق[١]. وقال محمّد بن خفيف: طالب الله عباده بالتوبة، وهي الرجوع إلى الله من حيث ذهبوا عنه، والنصوح في التوبة الصدق فيه وترك ما منه تاب سرًّا وعلنًا وقولًا وعملًا[٢]. وقال شاه فيما حكى عنه أبو عثمان: إذا صحّح العبد مقام التوبة نُقل إلى مقام الخوف ثمّ إلى مقام الرجاء ثمّ إلى مقام الصالحين ثمّ إلى مقام المريدين ثمّ إلى مقام المطيعين ثمّ إلى مقام المحبّين ثمّ إلى مقام المشتاقين ثمّ إلى مقام الأولياء ثمّ إلى مقام المقرَّبين[٣]. وقال أبو عثمان: بتصحيح التوبة تصحّ المقامات وبفسادها تفسد[٤]. وقال يحيى بن معاذ الرازيّ: إلهي لا أقول تبتُ، ولا أعود لما أعرف من خُلقي، ولا أضمر ترك الذنوب لما أعرف من ضعفي، لكنّي أقول لا أعود لعلّي أموت قبل أن أعود[٥].

[١] طبقات ٢١٠، بياض ٤١٣، حلية ١٠: ٢٠٢ || [٢] بياض ١٨٨ || [٣] حلية ١٠: ٢٤٨ ونُسبت فيه لأبي سعيد الخرّاز || [٤] بياض ١٩٠ || [٥] رسائل ٣٢٨، بياض ١٩٦.

(٢٤) وسُئل أبو حفص الحدّاد عن التوبة فقال: سل عنها التائب. وقال السريّ: التوجّه إلى الله تعالى على خمسة أوجه، توبة نصوح، والقيام بالحقوق في ظاهر الأمر وباطنه، والاشتغال بالله وحده، ومباينة أهل القسوة، والسكون إلى أهل الطاعة[١]. وسُئل رويم عن التوبة فقال: ترك المعاصي نيّةً وفعلًا والإقبال على الطاعة نيّةً وفعلًا[٢]. وقيل لأبي حفص لِمَ يبغض التائب الدنيا، فقال: لأنّها دارٌ باشر فيها الذنوب، فقيل: هي دار أكرمه الله فيها بالتوبة، فقال: هو من ذنوبه على يقين ومن قبول توبته على خطر[٣]. وقال شاه الكرمانيّ:

اترك الدنيا وقد نلتَ وخالف هواك وقد وصلتَ[٤]. وقيل: التوبة هي التي تورث صاحبها الفلاح عاجلًا وآجلًا، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٤: ٣١)[٥]. وقال الجنيد: دخلت على السريّ فرأيته متغيّرًا، فقلت له ما لك، فقال: دخل عليّ شابّ فسألني عن التوبة فقلتُ له أن لا تنسى ذنبك، فعارضني وقال: بل التوبة أن تنسى ذنبك، فقلت إنّ الأمر عندي ما قاله الشابّ، فقال لِمَ، قلت: لأنّي كنت في حال الجفاء فنقلني إلى حال الصفاء، فذِكر الجفاء في حال الصفاء جفاء، فسكتُّ[٦].

[١] بياض ١٩٠ || [٢] بياض ١٩٢ || [٣] تهذيب ٨٠، رسالة ٢١٣ || [٤] تهذيب ١٥٤ ونُسبت فيه للجنيد، بياض ١٩٣ || [٥] حقائق ٢: ٤٤ || [٦] حلية ١٠: ٢٧٤.

(٢٥) واعلموا أنّ رسول الله صلّى الله عليه أمرنا بالمبادرة إلى التوبة وبالمسارعة إلى الخيرات وحثّ على ذلك. قال صلّى الله عليه: توبوا إلى بارئكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الزكيّة قبل فوتها. وقال عزّ وجلّ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢: ٢٢٢). فحقيق لعبد مؤمن إذا اقترف الذنب أن يرجع إلى الله تعالى بالتوبة والندم، ويلازم الاستغفار بالليل والنهار، ويداوم على طاعة الملك الغفّار، وينزع الملبوس، ويلبس المخلوع، طمعًا في محبّته وامتثالًا لأمر رسوله صلّى الله عليه، خصوصًا لمن شاب رأسه، ووهنت عظامه، وضعف سمعه وبصره. وحُكي أنّ عليّ بن عيسى الوزير ركب في مركب عظيم فجعل الغرباء يقولون مَن هذا، فقالت امرأة قائمة على الطريق: إلى متى تقولون مَن هذا، هذا عبد سقط من عين الله فأبلاه بما ترون، فسمع عليّ بن عيسى ذلك فرجع إلى منزله واستعفى من الوزارة وذهب إلى مكّة وجاور بها[١]. وحُكي أنّ أبا عمرو بن هشام كان فاسقًا شرّيبًا، فبينا هو ذات ليلة على مجلس

شرابه إذ سمع هاتفًا يقول (من السريع):

جَـدَّ بِـكَ الـجِـدُّ أَبـا عَـمْـرِو وَأَنْتَ مَعْكُوفٌ عَلى الخَمْرِ
تَـشْـرَبُ صَـهْـباءَ عـلـى غَـفْـلَـةٍ سـالَ بِـكَ الـسَّـيْـلُ وَمـا تَـدْري

فغُشي عليه، ثمّ أفاق وتاب ورجع إلى الله تعالى ولزم بابه. اللهمّ اجعلنا من التوّابين ونبّهنا عن رقدة الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبالله التوفيق.

[١] رسائل ٣٢٤، رسالة ٢١٥.

[٤] باب في بيان معنى الزهد

(٢٦) اعلموا أنّ معنى الزهد هو عزوف النفس عن الشيء والاجتناب عنه، والزهد المحمود في الشرع هو عزوف النفس عن الدنيا والاحتراز عنها، ثمّ ذلك على نوعين أحدهما الزهد في الحرام منها وذلك فرض، والثاني الزهد في الحلال منها وذلك تطوّع ونفل. وتكلّم المشايخ في معنى الزهد على حسب أحوالهم.

(٢٧) قال سفيان الثوريّ: الزهد في الدنيا قِصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء[١]. وقال السريّ: إنّ الله تعالى سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن أصفيائه وأخرجها من قلوب أهل وداده لأنّه لم يرضها لهم[٢]. وقال أبو عثمان: الزهد أن تترك الدنيا ثمّ لا تبالي من أخذها[٣]. وقال محمّد بن خفيف: الزهد سلوّ القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من الأملاك[٤]. وقال أيضًا: وجود الراحة في الخروج من المِلك[٥]. وقال الجنيد: الزهد خلوّ القلب عمّا خلت منه اليد[٦]. وقال أيضًا: الزهد استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب[٧]. وقال أبو سليمان الدارانيّ: الزهد ترك ما يشغل عن الله[٨]. وقيل لبعضهم: ما الزهد في الدنيا، قال: ترك ما فيها على مَن فيها[٩]. وقال أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه، ترك الحرام وهو زهد العوامّ والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواصّ والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين[١٠]. وقيل: الزهد أن لا تفرح بموجود

من الدنيا ولا تأسف على مفقود منها كما قال الله تعالى لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (٥٧: ٢٣)[١١].

[١] تهذيب ٩٩، رسالة ٢٤٠، ٢٤١، بياض ٢٠٨، حلية ٦: ٣٨٦ || [٢] رسالة ٢٤٠ || [٣] رسالة ٢٤٠ || [٤] رسالة ٢٤١، حلية ١٠: ٣٨٦ || [٥] رسالة ٢٤٠ || [٦] رسالة ٢٤١ || [٧] رسالة ٢٤١، بياض ٢٠٧ ونُسبت فيه لأبي صفوان، ٢٠٩ ونُسبت فيه لرويم || [٨] رسالة ٢٤١ || [٩] تهذيب ٩٧، رسالة ٢٤٢ || [١٠] رسالة ٢٤٣ || [١١] رسالة ٢٤٠.

(٢٨) وقال عبدالله بن مبارك وشقيق ويوسف بن أسباط: الزهد هو الثقة بالله مع حبّ الفقر[١]. وقال عبد الواحد بن زيد: الزهد ترك الدينار والدرهم[٢]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: الزاهد غريب في الدنيا والعارف غريب في الآخرة[٣]. وقيل: ترك الدنيا مع ذكرها صفة الزاهدين، وترك الدنيا مع نسيانها صفة العارفين. وقال محمّد بن عليّ الكتّانيّ: الزهد في ثلاث، في الصبر على الضرّ والإيثار للفقر، وأن لا تطلب الدنيا للبرّ، كما قال عيسى عليه السلام: يا طالب الدنيا لتبرّ تركك لها أبرّ[٤]. وقال أبو عمران: الزهد برودة الدنيا على القلب ومجانبة أهلها. وقال الفضل: الزهد في الدنيا الترك والتهاون بها[٥]. وقال تميم الداريّ: الزهد هو أخذ الحلال وترك الحرام. وقال عبدالملك الشاميّ وأحمد بن أبي الحواريّ: الزهد هو خلع الراحة وبذل المجهود وقطع الآمال. وقال عبدالله بن مبارك: أفضل الزهد إخفاء الزهد. وقال أبو سفيان بن مسعر وأبو روح وغيرهما من البصريّين: الزهد في الدنيا معرفة صغر قدرها، ثمّ لا يضرّك التنعّم بها إذا كنت عارفًا بقدرها، ولا يضرّك أخذها وتركها، فسمّوا معرفة صغر قدرها زهدًا.

[١] رسالة ٢٤١ || [٢] رسالة ٢٤١ || [٣] رسالة ٢٤١ || [٤] تهذيب ٤٥٣ || [٥] بياض ٢٠٨.

(٢٩) وقيل: الزهد في الدنيا أربعة أشياء، الثقة بالله والتبرّؤ من

الخلق والإخلاص في العمل والاحتمال للظلم. وقيل: الزهد ثلاثة حروفٍ اختُصر من ثلاث كلمات، فالزاي ترك زينة الدنيا والهاء ترك الهوى والدال ترك الدنيا، فمن ترك زينة الدنيا وخالف هواه وترك الدنيا وأهلها فهو زاهد. وقال رجل لذي النون المصريّ متى أكون زاهدًا في الدنيا، فقال: إذا زهدت في نفسك[١]. وقال محمّد بن الفضل: إيثار الزهّاد عند الاستغناء، وإيثار الفتيان عند الحاجة[٢]، قال الله تعالى وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (٥٩ : ٩). وقال محمّد بن عليّ الكتّانيّ: الشيء الذي لم يخالف فيه كوفيّ ولا مدنيّ ولا شاميّ الزهد في الدنيا وسخاوة النفس والنصيحة للخلق، معناه أنّ هذه الأشياء ممدوحة بكلّ لسان ولا يخالف في ذلك أحد[٣]. وقال بشر الحافي: الزهد ملَك لا يسكن إلّا في قلب مخلّى. وقيل لبعضهم لِمَ زهدتَ في الدنيا، فقال: لمّا زهد فيّ أكثرها أنفتُ من الرغبة في أقلّها.

[١] تهذيب ٩٧ || [٢] بياض ٤٥٤ || [٣] رسالة ٢٤٢.

(٣٠) واعلموا أنّ الزهد تجريد القلب والهمّ من الدنيا وأسبابها وترويح السرّ بالانصراف عن معانيها وحقيقته مفارقة النفس والهوى، فإنّ مَن ترك الدنيا تبعته ومن قاربها محته ومن آثارها ملكته، صنمُ القلوب وهَدْم العقول وسراجُ من لا مصباح له ووثن من لا معرفة له. وعن محمّد بن المنكدر قال قال رسول الله صلّى الله عليه: لو أنّ عبدًا جاء يوم القيامة قد أدّى إلى الله جميع ما افترض عليه، إلّا أنّه كان محبًّا للدنيا، لأمرَ الله مناديًا ينادي به على رؤوس الجمع، ألا إنّ فلانَ بن فلانٍ هذا قد أحبّ ما أبغض الله. وروى عمّار بن ياسر عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: من أراد أن يُؤتيه الله علمًا بغير تعليم وهدًى بغير هداية فليزهد في الدنيا. وحُكي أنّ أبا حازم لمّا دخل

على سليمان بن عبد الملك ووعظه عرض عليه المال فأبى أن يأخذه، فقال له سليمان: والله إنّك لأزهد الناس، قال له أبو حازم: والله يا أمير المؤمنين إنّك لأزهد منّي، قال: وكيف ذاك، فقال: إنّك زهدت في الباقي ورغبت في الفاني، يعني في الدنيا، وأنا رغبت في الباقي وزهدت في الفاني، فما زهدتَ فيه أكثر. اللهمّ اجعلنا من الزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، بجودك وفضلك، وبالله التوفيق.

[٥] باب في بيان معنى الورع

(٣١) اعلموا أنّ الزهد لا يصحّ إلّا بالورع، ومعنى الورع إسقاط ما حاك في القلب وترك ما اشتبه عليك والوقوف عمّا يقف عنه العلم من الأحوال والأسرار، وعلى هذا ورد الخبر عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: الحلال بيّن والحرام بيّن وبين ذلك أمورٌ مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الخبر إلى آخره[١]. ومعنى الورع في اللغة الخوف، يُقال خفت ورُعْت بمعنى واحد. قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: كنّا ندع سبعين بابًا من الحلال مخافة أن نقع في بابٍ من الحرام[٢]. وقال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كلّ شبهة[٣]. وقال الشبليّ: الورع أن تتورّع عن كلّ ما سوى الله[٤]. وقال شاه الكرمانيّ: علامة التقوى الورع وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات[٥]. وقال السريّ: كان أهل الورع في أوقاتهم أربعةً، حذيفة المرعشيّ ويوسف ابن أسباط وإبراهيم بن أدهم وسليمان الخوّاص، فنظروا في الورع فلمّا ضاقت عليهم الأمور فزعوا إلى التقلّل[٦].

[١] حلية ٨: ١٣٦ || [٢] رسالة ٢٣٣ || [٣] رسالة ٢٣٣ وفيه زيادة: وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات || [٤] لمع ٤٦، تهذيب ٨٩، رسالة ٢٣٣ || [٥] رسالة ٩٤ || [٦] رسالة ٢٣٣، حلية ١٠: ١١٦.

(٣٢) وقال يحيى بن معاذ: الورع على وجهَين، ورع في الظاهر وورع في الباطن، أمّا ورع الظاهر فألّا تتحرّك إلّا لله، وأمّا الباطن

فألّا يدخل قلبك سواه[١] . وقال أيضًا : الورع الوقوف على حدّ العلم . وقال أيضًا : من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء[٢] . وقيل : من دقّ في الدين نظره جلّ في القيامة خطره[٣] . وقال يونس بن عبيد : الورع الخروج من كلّ شبهة ومحاسبة النفس مع كلّ طرفة[٤] . وقال سفيان الثوريّ : ما رأيت أسهل من الورع ، ما حاك في نفسك تركتَه[٥] . وقال بشر الحافي : أشدّ الأعمال ثلاثة ، الجود في القلّة والورع في الخلوة وكلمة حقّ عند من تخافه[٦] . وسُئل بعضهم عن الفرق بين التقوى والورع ، فقال : الورع ترك ما لا يعنيك والتقوى ترك المعصية . وقال الحسن : مثقال ذرّة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة[٧] . وقال أبو عبد الله بن الجلّاء : أعرف من أقام بمكّة ثلاثين سنةً لم يشرب من ماء زمزم إلّا ما استقاه بركوته ورشائه ولم يتناول من طعام جُلب من مصر[٨] .

[١] رسالة ٢٣٤ ، بياض ٢٠٢ || [٢] رسالة ٢٣٤ ، بياض ٢٠٤ || [٣] رسالة ٢٣٤ || [٤] رسالة ٢٣٥ || [٥] رسالة ٢٣٥ || [٦] تهذيب ٨٩ ، رسالة ٢٣٥ || [٧] رسالة ٢٣٦ || [٨] رسالة ٢٣٤ .

(٣٣) وقال عطاء بن مسلم : ضاعت نفقة إبراهيم بن أدهم فجعل يستفّ الرمل خمسة عشر يومًا . وقال : ما أكلتُ من ثمار مكّة منذ أربعين حجّةً ، قال : ولولا ما أظنّ أنّي ميّت ما أخبرتكم بهذا ، يعني لَما كان اشترى أولئك القوّاد من تلك الأرضين . وقيل مكث مالك بن دينار أربعين سنةً بالبصرة ، لم يصحّ له أن يأكل من ثمار البصرة حتّى مات ولم يذقه ، وكان إذا انقضى وقت الرطب قال : يا أهل البصرة ، هذا بطني ما نقص منه شيء ولا زاد فيكم[١] . وقيل لعيسى عليه السلام أوصني ، فقال : انظر خبزك من أين هو . وقيل لبعض المشايخ أوصني ، فقال : أخمل ذكرك وطيِّب مطعمك . وقيل لسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه بِمَ تُستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلّى الله عليه ، فقال : ما

رفعت إلى فمي لقمةً إلّا وأنا أعلم من أين مجيئها ومن أين خرجت. وقال وهب بن منبّه: مَن سرّه أن يستجيب الله دعوته فليطيّب طعمته. وقال شقيق: لا يكون الرجل ورعًا إلّا بثلاث، يتنزّه عن الشهوات والشبهات فإنّ الحلال بيّن والحرام بيّن والثاني يجتهد في حفظ سمعه وبصره ولسانه وفرجه والثالث يؤثر الآخرة على الدنيا.

[١] رسالة ٢٣٥.

(٣٤) واعلموا أنّ على قدر المعرفة يكون الخوف وعلى قدر الخوف يقوى الورع ويزداد، واستعمال الورع أشدّ من مقاساة الرجف. وهو من أجلّ العبادات يدلّك عليه قول رسول الله صلّى الله عليه لأبي هريرة: كن ورعًا تكن أعبد الناس وكن قنعًا تكن أشكر الناس، الخبر[١]. وفي الحكاية أنّ أخت بشر الحافي جاءت إلى أحمد ابن حنبل وقالت: إنّا نغزل على سطوحنا فتمرّ بنا مشاعل الطاهريّة ويقع الشعاع علينا، فيجوز لنا أن نغزل في شعاعها، فقال أحمد مَن أنتِ عافاك الله، قالت أخت بشر الحافي، فبكى أحمد وقال: من بيتكم يخرج الورع الصادق، لا تغزلي في شعاعها[٢]. وقال عليّ العطّار: مررت بالبصرة في بعض الشوارع، وإذا مشايخ قعود وصبيان يلعبون، فقلت أما تستحيون من هؤلاء المشايخ، فقال صبيّ من بينهم: هؤلاء المشايخ قلّ ورعهم فقلّت هيبتهم[٣]. وقال سهل بن عبد الله: من لم يصحبه الورع أكل رأس الفيل ولم يشبع[٤]. وقيل حُمل إلى عمر بن عبد العزيز مِسك من الغنائم، فقبض على مشامّه وقال: إنّما يُنتفع من هذا بريحه وأنا أكره أن أجد ريحه دون المسلمين[٥]. وقيل: سيّب عبد الله بن المبارك دابّةً قيمتها كثيرة، وصلّى صلاة الظهر فرتعت الدابّة في قرية سلطانيّة، فترك ابن المبارك الدابّة ولم يركبها[٦].

[١] رسالة ٢٣٣، ٢٩٤، حلية ١٠: ٣٦٥ || [٢] تهذيب ٨٩، رسالة ٢٣٥ || [٣] رسائل ١٥٩، تهذيب ٩٠، رسالة ٢٣٥ || [٤] رسالة ٢٣٦ || [٥] رسالة ٢٣٦ || [٦] رسالة ٢٣٧.

(٣٥) وقيل: رهن أحمد بن حنبل سطلًا له عند بقّال بمكّة فلمّا أراد فكاكه أخرج البقّال إليه سطلين وقال خذ أيّهما لك، فقال أحمد أشكل عليّ سطلي فهو لك والدراهم لك، فقال البقّال سطلك هذا، وأنا أردت أن أجرّبك، فقال لا آخذه، فمضى وترك السطل عنده[١]. وقال أبو بكر الزقّاق: تهت في تيه بني إسرائيل خمسة عشر يومًا فلمّا وافيت الطريق استقبلني جنديّ فسقاني شربةً من ماء، فعادت قسوتها على قلبي ثلاثين سنةً[٢]. وقيل: إنّ أبا سعيد الخرّاز تكلّم في الورع فمرّ بعبّاس بن المهتدي، فقال: يا أبا سعيد، تجلس تحت سقف أبي الدوانيق، وتشرب من بركة زبيدة، وتتكلّم في الورع[٣]. وأنشأ يقول (من الهزج):

وما تَصْنَعُ بالسَّيْفِ إذا لَمْ تَكُ قَتَّالا
فهلّا صُغتَ من حِلْيَـ ـةِ هذا السَّيْفِ خِلْخالا[٤]

من كانت له همّة عالية ونفس أبيّة من الدنيّة هان عليه الورع وتشمّر لعليّات الأمور بالطلب، وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٢٣٧ || [٢] رسالة ٢٣٧ ونُسبت فيه خطأً لأبي بكر الدقّاق || [٣] رسالة ٢٣٨ || [٤] تعرّف ١١٢، بياض ٤٢٢.

[٦] باب في بيان معنى التقوى

(٣٦) اعلموا أنّ رسول الله صلّى الله عليه سُئل عن معنى قوله اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (٣: ١٠٢)، فقال: أن يُطاع فلا يُعصى ويُذكر فلا يُنسى ويُشكر فلا يُكفر[١]. ومعنى التقوى التحرّز بطاعة الله عن عقوبته، يُقال: اتّقى فلان بترسه إذا تستّر به، وأصله اجتناب الشرك والإتيان بالإيمان ثمّ اتّقاء المعاصي ثمّ اتّقاء الشبهات ثمّ يدع ما لا يعنيه من الفضلات فيأتي العبد بكلّ خصلة حميدة ويترك كلّ خصلة ذميمة[٢].

[١] رسالة ٢٢٨ || [٢] رسالة ٢٢٧.

(٣٧) قال أبو عبد الله الروذباريّ: التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله[١]. وقال ذو النون: التقيّ من لا يدنّس ظاهره بالمعارضات ولا باطنه بالعُلالات، ويكون واقفًا مع الله موقف الاتّفاق[٢]. وقال النصراباذيّ: التقوى أن يتّقي العبد ما سواه تعالى. وقال سهل بن عبد الله: من أراد أن تصحّ له التقوى فليترك الذنوب كلّها[٣]. وقال ابن عطاء: للتقوى ظاهر وباطن، وظاهره محافظة الحدود وباطنه النيّة والإخلاص[٤]. وقال عمر بن عبد العزيز: ليس التقوى صيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكنّ التقوى ترك ما حرّم الله وأداء ما افترض الله، فمن رُزق بعد ذلك فضلًا فهو خير إلى خير[٥]. وقال السريّ: النجاة في ثلاث، في طيب الغذاء وكمال التقى وطريق الهدى. وقال سهل بن عبد الله: لا معين إلّا الله ولا دليل إلّا رسول

الله ولا زاد إلّا التقوى ولا عمل إلّا الصبر عليه[٦]. وقال أبو محمّد الجريريّ: من لم يحكِم فيما بينه وبين الله التقوى والمراقبة لا يصل إلى الكشف والمشاهدة[٧].

[١] رسالة ٢٢٨ || [٢] حقائق ١: ٤٣١، رسالة ٢٢٩، بياض ٥٧٧ || [٣] حقائق ١: ١٣٩، ٢: ٣٦٠، رسالة ٢٢٨ || [٤] حقائق ٢: ١٤٠، رسالة ٢٢٩ || [٥] بياض ٥٧٥ || [٦] طبقات ٢١١، رسالة ٢٢٨، بياض ٥٤، حلية ١٠: ١٩٨ || [٧] رسالة ٢٢٨، بياض ٦٣٢.

(٣٨) وقال النصراباذيّ: من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا لأنّ الله يقول وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ (٦: ٣٢)[١]. وقيل: يُستدلّ على تقوى الرجل بثلاث، بحسن التوكّل فيما لم ينل وبحسن الرضا فيما نال وبحسن الصبر على ما قد فات[٢]. وقال أبو الحسين الزنجانيّ: من كان رأس ماله التقوى كلّت الألسن عن وصف ربحه[٣]. وقال جعفر الخلديّ: التقوى أن لا ترى في قلبك شيئًا سواه[٤]. وقال يحيى بن معاذ: المتّقون غاصوا في بحار الذكر فنالوا مراتب القرب[٥]. وقال رجل ليونس بن عُبيد أوصني، فقال: اتّقِ الله حيث ما كنت تعش بخير وتأمن شرور الناس[٦]. وعن أبي سعيد الخدريّ قال جاء رجل إلى النبيّ صلّى الله عليه، فقال له أوصني، فقال: اتّقِ الله فإنّه جماع كلّ خير[٧]. وقال أبو القاسم بن القاسم: التقوى هو المحافظة على آداب الشريعة. وقال أبو يزيد: المتّقي إذا قال قال لله وإذا سكت سكت لله وإذا ذكر ذكر لله[٨]. وقال داود الطائيّ: ما أخرج الله عبدًا من ذلّ الماضي إلى عزّ التقوى إلّا أغناه بلا مالٍ وأعزّه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس[٩].

[١] حقائق ١: ١٩٦، تهذيب ١١٧ ونُسبت فيه لداود إلى ابنه سليمان عليهما السلام، رسالة ٢٢٨ || [٢] رسالة ٢٢٩ || [٣] رسالة ٢٢٩ || [٤] حقائق ١: ١١٥ || [٥] بياض ٥٧٤

|| [٦] بياض ٥٧٥ || [٧] رسالة ٢٢٧ || [٨] بياض ٥٧٤ || [٩] حلية ٧: ٣٥٦ وفيه: من ذلّ المعاصي.

(٣٩) واعلموا أنّ التقوى الإقدام على المأمورات والإحجام عن المنهيّات والاجتناب عن الشبهات وترك التسويف في الطاعات واتّباع السنّة وترك البدعة والاحتراز عمّا حاك القلب واستعمال مكارم الأخلاق، وحقيقة التقيّ أن يتّقي عن تقواه. كما قال الواسطيّ ومعناه أن لا يرى تقواه[١]. وحُكي أنّ ابن سيرين اشترى أربعين جبًّا من سمن، فأخرج غلامه فأرةً من جبّ، فسأله من أيّ جبّ أخرجتها، فقال لا أدري، فصبّها كلّها، هكذا معاملة المتّقي[٢]. وحُكي أنّ أبا يزيد غسل ثوبه في الصحراء مع صاحب له، فقال صاحبه نعلّق الثياب في جدران الكروم، فقال لا نغرز الوتد في جدار الناس، فقال نعلّقه في الشجر، فقال لا لأنّه يكسر الأغصان، فقال نبسطه على الحشيش، قال لا لأنّه علف الدوابّ فلا نستره عنها، فولّى ظهره إلى الشمس والقميص على ظهره حتّى جفّ جانب ثمّ قلب حتّى جفّ الجانب الآخر[٣].

[١] رسالة ٢٢٩ || [٢] رسالة ٢٢٩ || [٣] رسالة ٢٣٠.

(٤٠) وحُكي أنّ أبا حنيفة رحمة الله عليه ما كان يجلس في ظلّ شجرة غريمه، ويقول في الخبر: كلّ قرض جرّ نفعًا فهو ربًا[١]. وحُكي أنّ عبد الله بن المبارك رجع من مرو إلى الشام في قلم استعاره فنسي أن يردّه على صاحبه حتّى ردّه عليه[٢]. وحُكي أنّ إبراهيم النخعيّ استأجر دابّةً فسقط سوطه من يده، فنزل وربط الدابّة ورجع وأخذ السوط، فقيل له لو حوّلت الدابّة إلى الموضع الذي سقط السوط فيه فأخذته، فقال: إنّما استأجرتها لأمضي هكذا لا هكذا[٣]. هكذا فعل

من عرف الله واتّقى. وأنشد بعضهم (من الطويل):

وَصَفْتَ التُّقى وَصْفًا كأَنَّك ذو التُّقى   وريحُ المَعاصي مِنْ ثِيابكَ تَسْطَعُ

اللهمّ غفرًا، وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٢٣٠ || [٢] رسالة ٢٣٧ || [٣] رسالة ٢٣٧.

[٧] باب في بيان معنى الخوف

(٤١) اعلموا أنّ الخوف روعة من مكروه يناله أو محبوب يفوته، وذلك معنى متعلّق في المستقبل ولا يكون هذا إلّا لشيء سيحصل في المستقبل، فأمّا ما يكون في الحال موجودًا فالخوف لا يتعلّق به، والخوف من الله تعالى هو أن يخاف العبد أن يعاقبه إمّا في الدنيا أو في الآخرة عاجلًا أو آجلًا، وقد أوجب الله عزّ وجلّ على العباد أن يخافوه، فقال تعالى وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٣: ١٧٥)[١]. قال رسول الله صلّى الله عليه: أنا أعلمكم بالله وأشدّكم له خشيةً[٢].

[١] رسالة ٢٥١ || [٢] بياض ٥٩١.

(٤٢) وقال فضيل بن عياض: من خاف الله دلّه الخوف على كلّ خير[١]. وقال أبو عثمان: أهل ولاية الله ثلاثة أصناف، الأنبياء والملائكة والصدّيقون، قال الله تعالى في الأنبياء وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (٢١: ٩٠)، وقال في الملائكة يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (١٦: ٥٠)، وقال في الصدّيقين وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (١٣: ٢١)[٢]. وقيل إنّ الحواريّين قالوا لعيسى عليه السلام: علّمنا العلم الأكبر، فقال لهم عيسى: وما العلم الأكبر إلّا ثلاثة أشياء، الخوف من الله والحبّ لله والرضا بقضاء الله[٣]. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلّى الله

عليه: رأس الحكمة مخافة الله[٤]. وقال بعضهم: من خاف الله خاف منه كلّ شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كلّ شيء[٥].

[١] تهذيب ١٢٢ || [٢] تهذيب ١٢١ || [٣] تهذيب ١٢١ || [٤] تهذيب ١٢٠ || [٥] حقائق ٢: ٧٢.

(٤٣) وعن سهل بن عبد الله أنّه قال، دخلتُ البادية فرأيت شخصًا هائلًا منكرًا فخفته وارتعدت فرائصي، فقلت له: أجنّيّ أم إنسيّ، فأجابني: أمؤمن أنت أم كافر، فقلت: مؤمن، فقال: المؤمن لا يخاف شيئًا سوى الله تعالى[١]. وقال أيضًا: للخائف ثلاث علامات، يتجزّى باليسير من الأكل ويتجزّى باليسير من النوم ويقلّ خطر الدنيا عنده[٢]. وقال أبو حفص: الخوف سراج القلب به يُبصر ما في القلوب من الخير والشرّ[٣]. وقال أيضًا: الخوف سوط الله يقوّم به الشاردين عن بابه[٤]. وقال يحيى بن معاذ الرازيّ: إلهي كيف أخافك وأنت كريم، وكيف لا أخافك وأنت عزيز[٥]. وقال أيضًا: لكلّ شيء زينة وزينة العبادة الخوف وعلامة الخوف قصر الأمل[٦]. وقال أبو عليّ الدقّاق: الخوف على ثلاث مراتب الخوف والخشية والهيبة، فالخوف من شرط الإيمان وقضيّته قال الله تعالى وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٣: ١٧٥)، والخشية من شرط العلم قال الله تعالى إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (٣٥: ٢٨)، والهيبة من شرط المعرفة قال الله تعالى وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ (٣: ٢٨، ٣: ٣٠)[٧].

[١] تهذيب ١٢٠ || [٢] تهذيب ١٢٠ || [٣] تهذيب ١٢١، رسالة ٢٥٢، بياض ٥٩٣ || [٤] تهذيب ١٢١، رسالة ٢٥٢، بياض ٥٩٣ || [٥] تهذيب ١٢٥، بياض ٥٨٩ || [٦] رسالة ٢٥٤، ونُسبت فيه لحاتم الأصمّ || [٧] رسالة ٢٥٢.

(٤٤) وقال أبو الحسن النوريّ: الخائف يهرب من ربّه إلى ربّه[١].

وسُئل الجنيد على الخوف فقال: توقّع العقوبة مع مجاري الأنفاس[٢]. وقال فضيل: من خاف الله كَلّ لسانُه[٣]. وقال سفيان: أصل الطاعة الخوف والرجاء والمحبّة، وعلامة الخوف ترك المحارم وعلامة الرجاء الرغبة في الطاعات وعلامة المحبّة الشوق والإنابة[٤]. وقال فضيل: أعلم الناس بالله أخوفهم له[٥]، ورهبة العبد من الله على قدر علمه، وزهده في الدنيا بقدر رغبته في الآخرة. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزُل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلّوا عن الطريق[٦]. وقال السريّ: إنّ لله عبادًا إذا خافوا انقطعت أوصالهم، وكَلّت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم خوفًا من الله وهيبةً له، وإنّهم الفصحاء الطلقاء النبلاء الألبّاء العالمون.

[١] رسالة ٢٥٣ || [٢] تهذيب ١٢٤، رسالة ٢٥٤ || [٣] تهذيب ١٢٤، رسالة ٢٥٤ || [٤] تهذيب ١٢٦ ونُسبت فيه لشقيق || [٥] حلية ٨: ١١١ || [٦] تهذيب ١٢٦، رسالة ٢٥٤.

(٤٥) وقال سهل بن عبدالله: الناس كلّهم موتى إلّا العلماء، والعلماء كلّهم نيام إلّا الخائفين، والخائفون في القنوط إلّا الراجين، والراجون كلّهم في الغرور إلّا المحبّين، والمحبّون هم المؤثرون الله في كلّ حال. وقال محمّد بن خفيف: الخوف اضطراب القلب ممّا علم من سطوة المعبود. وقال أسامة: كان يُرى الثوريّ كأنّه في سفينة يخاف الغرق وكأنّ النار بين جنبيه يتنفّس ساعةً ساعةً أكثر ما سمعته يقول سلّم سلّم[١]. وقال سعيد بن أبي هلال: كان الناس يعودون داود النبيّ عليه السلام لا يظنّون إلّا أنّه مريض وما به إلّا شدّة الفرَق من الله عزّ وجلّ[٢]. وقال وهب بن منبّه: علامة الخوف طاعة الله ومن يعص الله ثمّ يزعم أنّه يخاف الله فقد كذب. وقال ذو النون: دلالة الخوف الهرب ودلالة الرجاء الطلب ودلالة المحبّة قلّة الخلاف.

وقال محمّد بن واسع: علامة العلم الخوف والشفقة وعلامة الجهل الحرص والرغبة.

[١] حلية ٧: ٢١ || [٢] حلية ٧: ١٣٧.

(٤٦) وقيل: المطيع مهيب والعاصي مرحوم والخائف وجِل والوجِل حزين والحزن داعٍ إلى طول الفرح يوم المعاد. واعلموا أنّ الخائف متنغّص العيش مسلوب الراحة لا يتهنّأ بحياته ولا يهدي قلبه في ليله ونهاره، إن بات خاف البيات وإن ظلّ ترقّب بغتات الآفات، فيكون قلق الحشاد دائم الفكر حليف الأحزان. وحُكي أنّ بعض الخائفين قال لابن عبّاس: أما علمتَ أنّ لله عبادًا أسكتهم خوفه وفرَقه حتّى طاشت عقولهم من غير عيّ ولا بَكَم، وإنّهم الفصحاء الطلقاء الألبّاء العالمون بالله وآياته، ولكنّهم إذا ذكروا عظمة الله وقدرته طاشت عقولهم فلم يملكوا من أمرهم شيئًا، فإذا استفاقوا استأنفوا الأعمال الزاكية، لا يرضون لله القليل من الأعمال الزاكية، ولا يستكثرون لله الكثير، يعدّون أنفسهم مع المذنبين وإنّهم لبررة خائفون ذائبون وجلون ناحلون يحسبهم الناس أنّهم مرضى وما بهم من مرض ولكنّهم قد خالطوا أمرًا عظيمًا.

(٤٧) قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: لو نادى منادٍ من السماء أنّه لا يلج الجنّة إلّا رجل واحد لرجوت أن أكون أنا هو، ولو نادى منادٍ من السماء أنّه لا يلج النار إلّا رجل واحد لتخوّفت أن أكون أنا هو[١]، هذا والله مبالغة في الرجاء والخوف. وحُكي أنّ عمر ابن الخطّاب رضي الله عنه أخذ تبنةً من الأرض وقال: يا ليتني كنت هذه التبنة يا ليتني لم أكُ شيئًا، يا ليتني كنت نسيًا منسيًّا، يا ليت أمّي لم تلدني. وقال وقت وفاته: ويل أمّي ويل أمّي إن لم يغفر لي ربّي.

وقال هرم بن حيّان: يا ليتني كنت حشيشًا فأكلتني الناقة فذهبت فإنّي أخاف الداهية الكبرى. وحُكي أنّ سفيان الثوريّ مرض فعُرض دليله على الطبيب الديرانيّ فلمّا نظر إليه قال: ليس هذا دليل حنيفيّ، قيل له بلى، فجاء إلى سفيان فجسّ عرقه وحسّ بطنه، فقام ثمّ قال ما ظننت في الحقيقة مثل هذا، هذا رجل قد قطع الخوف كبده[٢].

[١] بياض ٥٨٦ || [٢] تهذيب ١٢٥.

(٤٨) وحكى منصور المغربيّ أنّ رجلين اصطحبا في الإرادة برهةً من الزمان ثمّ إنّ أحدهما سافر وفارق صاحبه، وأتى على ذلك برهة من الدهر لم يسمع عنه خبرًا، فبينا هذا الآخر كان في غزاة يقاتل عسكر الروم إذ خرج على المسلمين رجل مقنّعًا في السلاح يطلب المبارزة، فخرج إليه من أبطال المسلمين واحد فقتله الروميّ ثمّ خرج آخر فقتله ثمّ ثالث فقتله، فخرج هذا الصوفيّ وتطاردا فحسر الروميّ عن وجهه فإذا هو صاحبه الذي صحبه في الإرادة والعبادة سنين، فقال هذا له أيشٍ الخبر، فقال إنّه ارتدّ وخالط القوم ووُلد له أولاد واجتمع له مالٌ، فقال وكنت تقرأ القرآن بقراءات كثيرة، فقال لا أذكر منه حرفًا، فقال له هذا الصوفيّ لا تفعل وارجع، فقال لا أفعل فلي فيهم جاه ومال فانصرف أنت وإلّا لأفعلنّ بك ما فعلت بأولئك، فقال هذا الصوفيّ اعلم أنّك قتلت ثلاثة من المسلمين وليس عليك أنفة في الانصراف فانصرف أنت وأنا أمهلك، فرجع الرجل مولّيًا فتبعه هذا الصوفيّ فطعنه وقتله فبعد تلك المجاهدات ومقاساة الشدائد في الرياضات قُتل على الارتداد[١].

[١] رسالة ٢٥٦.

(٤٩) وقيل: لمّا ظهر عليه إبليس ما ظهر طفق جبريل وميكائيل

يبكيان زمانًا طويلًا فأوحى الله إليهما ما لكما تبكيان كلّ هذا البكاء، فقالا: يا ربِّ لا نأمن من مكرك، فقال الله تعالى هكذا كونا لا تأمنا مكري[١]. وقال حاتم الأصمّ: لا تغترّ بموضع صالح فلا مكان أصلح من الجنّة فلقي آدم عليه السلام فيها ما لقي، ولا تغترّ بكثرة العبادة فإنّ إبليس بعد طول تعبّده لقي ما لقي، ولا تغترّ بكثرة العلم فإنّ بلعام كان يحسن اسم الله الأعظم فانظر ماذا لقي، ولا تغترّ برؤية الصالحين فلا شخص أكبر من رسول الله صلّى الله عليه لم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه[٢]. وأنشد بعضهم (من البسيط):

أَحْسَنْتَ ظَنَّكَ بالأَيَّامِ إذْ حَسُنَتْ ولم تَخَفْ سُوءَ ما يَأتي به القَدَرُ
وسالَمَتْكَ اللَّيَالي فَاغْتَرَرْتَ بها وعند صَفْوِ اللَّيَالي يَحْدُثُ الكَدَرُ[٣]

اللهمّ اجعلنا من الذين يخافون منك ويرجون رحمتك ومغفرتك بفضلك وجودك، وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٢٥٧ || [٢] رسالة ٢٥٧ || [٣] رسالة ٢٥٦، بياض ٧٤٠.

[٨] باب في بيان معنى الرجاء

(٥٠) اعلموا أنّ الرجاء تعليق القلب بمحبوب سيحصل أو مكروه يزول فيقع في المستقبل كما أنّ الخوف يقع في مستقبل الزمان[١]. وقيل: الرجاء ترجيح وجود المحبوب على فقده في التجويز بخلاف التمنّي، لأنّ المتمنّي لا يرجّح وجود ما يتمنّاه على فقده فالرجاء ظنّ والتمنّي شكّ لا رجحان فيه لأحد الحائزين على الآخر، والرجاء يوجب طلب المأمول المفقود ببذل المجهود، والتمنّي يورث صاحبه الكسل والفشل فلا يسلك طريق الجهد والجدّ لأنّه لا يغلب على ظنّه حصول ما يتمنّاه، فالرجاء محمود والتمنّي معلول[٢] لأنّ الرجاء يوجب للقلب انتعاشًا كما أنّ الخوف يوجب للقلب انكسارًا.

[١] رسالة ٢٥٩ || [٢] رسالة ٢٦٠.

(٥١) قال محمّد بن خفيف: الرجاء ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجوّ[١]. وقال أيضًا: حقيقة الرجاء الاستبشار لوجود فضله[٢]. وقال شاه الكرمانيّ: الراجون يتروّحون في بساتين القرب ولا دواء لعللهم سوى تنسّم رياح الخوف. وقال أيضًا: علامة الرجاء حسن الطاعة[٣]. وقيل: الرجاء هو قرب القلب من ملاطفة الربّ[٤]. وقيل: الرجاء رؤية الجلال بعين الجمال[٥]. وقيل: الرجاء سرور الفؤاد بحسن الميعاد[٦]. وقال بعض المشايخ: الرجاء ثلاثة، رجاء رجل عمل حسنةً فهو يرجو قَبولها، ورجل عمل سيّئةً ثمّ تاب فهو يرجو المغفرة، والثالث الرجاء

الكاذب يتمادى في الذنوب ويقول أرجو المغفرة[٧]، ومن عرف نفسه بالإساءة ينبغي أن يكون خوفه غالبًا على رجائه[٨]. وقال أبو عثمان المغربيّ: من حمل نفسه على الرجاء تعطّل ومن حمل نفسه على الخوف قنط، ولكن من هذه مرّةً ومن هذه مرّةً[٩].

[١] تهذيب ١٣٠، رسالة ٢٦٠، بياض ٥٩٦، حلية ١٠: ٣٨٦ || [٢] رسالة ٢٦٠، حلية ١٠: ٣٨٦ || [٣] طبقات ١٩٣، رسالة ٢٦٠ || [٤] رسالة ٢٦٠ || [٥] رسالة ٢٦٠ || [٦] رسالة ٢٦٠ || [٧] بياض ٥٩٦ ونُسبت فيه لعبد الله بن خبيق || [٨] تهذيب ١٢٩، رسالة ٢٦٠ ونُسبت فيهما لعبد الله بن خبيق || [٩] طبقات ٤٨٢، رسالة ٢٦١.

(٥٢) وقال الأنطاكيّ: من اشتدّ رجاؤه اشتدّ طلبه ومن رجا وأساء فإنّما تمنّى واجترأ، ومن حسن ظنّه حسن عمله ومن اشتدّ خوفه اشتدّ هربه[١]. وقال أبو عليّ الروذباريّ: الخوف والرجاء هما كجناحَي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتَمّ طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا جميعًا صار الطائر في حدّ الموات[٢]. وقال أحمد بن حنبل: سبحان الله ما أغفل هذا الخلق عمّا أمامهم، الخائف منهم مقصِّر والراجي منهم متوانٍ. وقال أحمد بن أبي الحواريّ: الرجاء قوت الخائفين[٣]. وقال يحيى بن معاذ الرازيّ: الإيمان ثلاثة أشياء، الخوف والرجاء والمحبّة، وفي جوف الخوف ترك الذنوب وفيه النجاة من النار، وفي جوف الرجاء الطاعة وبها وجوب الجنّة، وفي جوف المحبّة احتمال المكروهات وبه يجب رضا الله تعالى[٤]. وقال في مناجاته: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك وأعذب الكلام على لساني ثناؤك وأحبّ الساعات إليّ ساعة يكون فيها لقاؤك[٥].

[١] تهذيب ١٢٨ || [٢] رسالة ٢٦٠ || [٣] تهذيب ١٢٩، بياض ٥٩٦ || [٤] تهذيب ١٣٠ || [٥] رسالة ٢٦١.

(٥٣) وقال أبو سليمان الدارانيّ: خوفي منك آيسني ورجائي فيك أطمعني[١]. ورُوي أنّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال لواحدٍ من أولاده: يا بنيّ خف الله خوفًا ترى أنّك إن أتيته بحسنات أهل الأرض لم يقبلها منك وارجُ الله رجاءً ترى أنّك إن أتيته بسيّئات أهل الأرض غفرها لك[٢]. وقال سهل بن عبدالله: الرجاء والخوف لا يسكنان قلبًا فيه كبر[٣]. وقال عبدالواحد بن الحسن: إن كنتم ترجون فشاهد الرجاء منكم الطلب وإن كنتم تخافون فشاهد الخوف منكم الهرب وإلّا فأنتم كاذبون[٤]. وقال أبو عثمان الحيريّ: كتب شاه الكرمانيّ إلى أبي حفص: أمّا بعد فإنّي نظرت في عملي وتقصيري فأيست منه، فكتب إليه أبو حفص: أمّا بعد فإنّي جعلت كتابك مرآة قلبي فلو خلص إياسي من نفسي لخلص رجائي من ربّي ولو صفا رجائي من ربّي أيست من نفسي ولو أيست من نفسي لذكرت ربّي ولو ذكرت ربّي نجوت من كلّ مكروه ولوصلت إلى كلّ محبوب.

[١] بياض ٥٩٠ || [٢] تهذيب ١٢٨ || [٣] تهذيب ١٢٨ || [٤] تهذيب ١٢٩.

(٥٤) وقال أحمد بن خضرويه: أصل الطاعة الورع وأصل التقوى محاسبة النفس وأصل محاسبة النفس الخوف والرجاء[١]. واعلموا أنّ الخوف والرجاء في الطاعة زمامان يمنعان صاحبهما عن التقصير ويقودانه إلى البدار في الطلب والهرب جميعًا، فإنّ الرجاء إذا تجرّد عن مقاساة التعب في طلب ما يرجوه فهو تمنٍّ. وقال الله عزّ وجلّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ (٢ : ٢١٨). وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلّى الله عليه عن جبريل عليه السلام قال قال الله عزّ وجلّ: عبدي ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئًا غفرت لك على ما كان فيك،

ولو استقبلتني بملءِ الأرض خطايا وذنوبًا استقبلتك بملئهنّ مغفرةً فأغفر لك ولا أبالي[٢].

[١] حقائق ٢: ١٤٠، حلية ١٠: ٧٦ ونُسبت فيه للحارث المحاسبيّ || [٢] رسالة ٢٥٩.

(٥٥) وحُكي أنّ أبا العبّاس بن سُريج رأى في منامه في مرضِ موته كأنّ القيامة قد قامت وإذا الجبّار سبحانه وتعالى يقول أين العلماء، قال فجاؤوا ثمّ قال ماذا عملتم فيما علمتم، قال قلنا يا ربِّ قصّرنا وأسأنا، قال فأعاد السؤال كأنّه لم يرض به وأراد جوابًا آخر، فقلت أمّا أنا فليس في صحيفتي الشرك وقد وعدت أن تغفر ما دونه، فقال اذهبوا فقد غفرت لكم، ومات أبو العبّاس بعده بثلاث ليالٍ[١]. وحكى أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن سعيد قال: كان يحيى بن أكثم القاضي صديقًا لي وكان يودّني وأودّه فمات يحيى فكنت أشتهي أن أراه في المنام فأقول ما فعل الله بك، فرأيته ليلةً في المنام فقلت ما فعل الله بك، قال غفر لي إلّا أنّه وبّخني ثمّ قال لي يا يحيى خلّطت عليّ في دار الدنيا، فقلت أي ربّي اتّكلت على حديث حدّثني أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه إنّك قلت إنّي لأستحيي أن أعذّب ذا شيبة في الإسلام بالنار وأنا شبت في الإسلام فقال قد عفوت عنك صدق نبيّي[٢].

[١] رسالة ٢٦٣ || [٢] رسالة ٢٦٦.

(٥٦) وقيل: كان رجل شِرّيب جمع قومًا من ندمائه ودفع إلى غلام له أربعة دراهم وأمره أن يشتري شيئًا من الفواكه للمجلس فمرّ الغلام بباب مجلس منصور بن عمّار وهو يسأل لفقير شيئًا ويقول من دفع أربعة دراهم دعوت له أربع دعوات، قال فدفع الغلام الدراهم إليه فقال منصور ما الذي تريد أن أدعو لك، فقال لي سيّد أريد أن أتخلّص منه،

فدعا منصور، وقال الآخر فقال أن يخلف الله عليّ دراهمي، فدعا، ثمّ قال الآخر فقال أن يتوب الله على سيّدي، فدعا، وقال الآخر فقال أن يغفر الله لي ولسيّدي ولك وللقوم، فدعا منصور، فرجع الغلام إلى سيّده فقال لِم أبطأت فقصّ عليه القصّة، فقال وبِمَ دعا، فقال سألت لنفسي العتق، فقال اذهب فأنت حرّ وأيش الثاني، فقال أن يُخلف عليّ الدراهم، فقال لك أربعة آلاف درهم، فقال وأيش الثالث، فقال أن يتوب الله عليك، فقال تبت إلى الله وأيشٍ الرابع، فقال أن يغفر الله لي ولك وللقوم وللمذكّر، فقال هذا الواحد ليس إليّ، فلمّا بات رأى في المنام كأنّ قائلًا يقول له أنت فعلت ما كان إليك ترى أنّي لم أفعل ما إليّ، قد غفرتُ لك وللغلام ولمنصور بن عمّار وللقوم الحاضرين[١].

[١] رسالة ٢٦٤.

(٥٧) وحُكي أنّ أبا عمرو البيكنديّ مرّ يومًا بسكّة فرأى قومًا أرادوا إخراج شابّ من المحلّة لفساده وامرأة تبكي قيل إنّها أمّه فرحمها أبو عمرو وتشفّع له إليهم وقال هبوه منّي هذه المرّة فإن عاد إلى فساده فشأنكم به فوهبوه منه فمضى أبو عمرو فلمّا كان بعد أيّام اجتاز بتلك السكّة فسمع بكاء العجوز من وراء ذلك الباب فقال في نفسه لعلّ الشابّ عاد إلى فساده فنُفي من المحلّة، فدقّ عليها الباب وسألها عن حال الشابّ فخرجت العجوز وقالت إنّه مات، فسألها عن حاله فقالت لمّا قرب أجله قال لي لا تخبري الجيران بموتي فلقد آذيتهم وإنّهم يشمتون ولا يحضرون جنازتي وإذا دفنتني فهذا خاتم مكتوب عليه اسم الله فادفنيه معي فإذا فرغت من دفني فتشفّعي لي إلى ربّي، قالت ففعلت وصيّته فلمّا انصرفت عن رأس قبره سمعت صوته يقول انصرفي يا أمّاه فقد قدمت على ربٍّ كريم[١].

[١] رسالة ٢٦٥.

(٥٨) وقال بعض المشايخ: رأيت الأستاذ أبا سهل الصعلوكيّ بعد موته في المنام على هيئة حسنة لا توصَف، فقلت له يا أستاذ بِم نلت هذا، فقال بحسن ظنّي بربّي وبحسن ظنّي بربّي[١]. وحُكي عن إبراهيم بن أدهم أنّه قال كنت أنتظر مدّةً من الزمان أن يخلو المطاف لي فكان ليلة ظلماء يجيء فيها المطر الشديد فخلا المطاف فدخلت الطواف وكنت أقول اللهمّ اعصمني اللهمّ اعصمني، فسمعت هاتفًا يقول لي يا ابن أدهم تسألني العصمة وكلّ الناس يسألونني العصمة فإذا عصمتكم فعلى من أترحّم[٢]. وقيل إنّه وُجد مكتوبًا في بعض كتب الله عزّ وجلّ: عبدي إن رضيتَ بحكمي واليتُك وإن رجوتني نجّيتك وإن استنصرتني نصرتك وإن استرحمتني رحمتك وإن استغفرتني غفرت لك[٣]. وأنشد لبعضهم (من الطويل):

أسأتُ ولم أُحْسنْ وجئتُك هاربًا وأينَ لعبدٍ من مَواليه مهرَبُ
يؤمِّلُ غُفرانًا وَإنْ خابَ ظنُّهُ فَما أحدٌ مِنه على الأرضِ أخيَبُ[٤]

اللهمّ لا تردّنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٥٦٤ || [٢] رسالة ٢٦٣ || [٣] تهذيب ١٣٠ || [٤] تهذيب ١٣١.

[٩] باب في بيان الخشوع والتواضع

(٥٩) اعلموا أنّ الخشوع هو الانقياد للحقّ والتواضع هو الاستسلام للحقّ وترك الاعتراض على الحكم[١]. فالخشوع في الباطن والتواضع في الظاهر. قال الله تعالى وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (٢٥: ٦٣)، قيل: معناه متخاشعين متواضعين[٢]. وسُئل الجنيد عن الخشوع فقال: تذلّل القلوب لعلّام الغيوب[٣]. وقال الحسن البصريّ: الخشوع الخوف الدائم اللازم في القلب[٤]. وسُئل بعضهم عن الخشوع فقال: قيام العبد بين يدي الحقّ بهمٍّ مجموع[٥]. وقال يحيى بن معاذ الرازيّ: لولا قلوب خاشعة وعيون دامعة ورقاب خاضعة لما نشط المتكلّمون ولما نطق الواعظون. وقيل: الخشوع إطراق السريرة بشرط الأدب بمشهد الحقّ[٦]. وقيل: ذوبان القلب وانخناسه عند سلطان الحقيقة[٧].

[١] رسالة ٢٧٥ || [٢] رسالة ٢٧٦ ونُسبت فيه أبي عليّ الدقّاق || [٣] تعرّف ٦٨ ونُسبت فيه لرويم، رسالة ٢٧٦ || [٤] رسالة ٢٧٦ || [٥] رسالة ٢٧٥ || [٦] رسالة ٢٧٦ ونُسبت فيه لأبي عليّ الدقّاق || [٧] رسالة ٢٧٦.

(٦٠) وقال الفضيل: قرّاء الرحمٰن أصحاب خشوع وتواضع وقرّاء العصاة أصحاب عُجب وتكبّر[١]. وقال أيضًا: من رأى لنفسه قيمةً فليس له في التواضع نصيب[٢]. وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع والعزّ في التقوى والحرّيّة في القناعة[٣]. وسُئل الجنيد عن

التواضع فقال: خفض الجناح ولين الجانب[٤]. وقال أبو الحسين الورّاق: لا يكون التواضع إلّا من معرفة النفس. وقيل: التواضع ترك التمييز في الخدمة[٥]. وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام التواضع وتصغير النفس، معرفة الغيب وتعظيم الناس حرمةً للتوحيد وقبول الحقّ والنصيحة من كلّ أحد[٦]. وقال سهل بن عبد الله: من خشع قلبه لم يقربه الشيطان. وقيل: خشوع القلب قبول الحقّ وقيد العيون عن النظر[٧]. وقال حمدون القصّار: التواضع أن لا ترى لأحدٍ إلى نفسك حاجةً لا في الدين ولا في الدنيا[٨].

[١] رسالة ٢٧٨ || [٢] تهذيب ٤٢٣، رسالة ٢٧٨ || [٣] رسالة ٢٧٩ || [٤] رسالة ٢٧٨ || [٥] رسالة ٢٨٠ ونُسبت فيه لعبد الله الرازيّ || [٦] حلية ٩: ٣٦٢ || [٧] رسالة ٢٧٦ || [٨] رسائل ١٣٦، رسالة ٢٨١.

(٦١) وقال أبو سليمان الدارانيّ: لو اجتمع الناس على أن يضعوني كاتّضاعي عند نفسي لما قدروا عليه[١]. وقال الشبليّ: ذلّي عطّل اليهود[٢]. وجاءه رجلٌ فقال له ما أنت، فقال: يا سيّدي النقطة التي تحت الباء، فقال أنت شاهدي ما لم تجعل لنفسك مقامًا[٣]. وقيل: من لم يتّضع عند نفسه لم يرتفع عند غيره. وقال عبد الله بن المبارك: التكبّر على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضع[٤]. وسُئل يوسف بن أسباط ما غاية التواضع، قال: أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدًا إلّا رأيت أنّه خيرٌ منك. وقال شقيق البلخيّ: كلّ من يطلب العلم ولا يستبين له ثلاث خصال فهو طالب دنيا الخوف والسخاء والتواضع. وقال سفيان الثوريّ: خمسة أنفس أعزّ الخلق في الدنيا، عالم زاهد وفقيه صوفيّ وغنيّ متواضع وفقير شاكر وشريف سُنّيّ[٥]. وقال أحمد بن حرب: طلبت الرفعة فوجدتها في التواضع.

[١] رسالة ٢٧٧ || [٢] رسالة ٢٨٠ || [٣] رسالة ٢٨٠ || [٤] رسالة ٢٧٩ || [٥] رسالة ٢٧٩.

(٦٢) واعلموا أنّ الخشوع والتواضع قريبان لا يفترقان، فمن خشع قلبه تواضعت جوارحه وظهرت آثاره وصفت أسراره وتخلّص من الكدورات وسلم من المخالفات ونال سنيّ الدرجات وارتفع ذكره بالخيرات وتخلّق بأخلاق سيّد البشر. كما ورد في الخبر أنّ رسول الله صلّى الله عليه كان يعلف البعير ويخصف النعل ويرقّع الثوب ويحلب الشاة ويأكل مع الخادم ويطحن معه إذا أعيا، وكان لا يمنعه الحياء أن يحمل شيئًا من السوق إلى أهله وكان يصافح الغنيّ والفقير ويسلّم مبتدئًا ولا يحقّر ما دُعي إليه ولو إلى حَشَف التمر، وكان هيّن المؤنة ليّن الخُلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طلق الوجه بسّامًا من غير ضحك محزونًا من غير عبوسة متواضعًا من غير مذلّة جوادًا من غير سرف رقيق القلب رحيمًا بكلّ مسلم لم يتجشّأ قطّ من شبع ولم يمدّ يده إلى طمع[١].

[١] رسالة ٢٧٧–٢٧٨ ونُسبت الرواية فيه لأبي سعيد الخدريّ.

(٦٣) وقال عروة بن الزبير: رأيت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وعلى عاتقه قِربة ماء، فقلت يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، فقال لمّا أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأحببتُ أن أكسرها، ومضى بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها في إنائها[١]. وحُكي أنّ عمر رضي الله عنه قسم الحلل بين أصحابه من غنيمة فبعث إلى معاذ حلّةً ثمينةً فباعها واشترى ستّة أعبد وأعتقهم فبلغ عمر ذلك فكان يقسم الحلل بعده فبعث إليه حلّةً دون ذلك فعاتبه معاذ، فقال عمر لأنّك بعت الأولى، فقال معاذ وما عليك ادفع إليّ نصيبي وقد حلفت لأضربنّ بهذا رأسك، فقال عمر رضي الله عنه ها رأسي بين يديك وقد يرفق الشيخ بالشيخ[٢].

[١] رسالة ٢٧٩ || [٢] رسالة ٢٨٢.

(٦٤) وحُكي أنّ سلمان الفارسيّ كان أمير المدائن وكان يركب الحمار ويقول طرّقوا لأميركم. وقال أبو نصر السرّاج الطوسيّ: رُئي أبو هريرة وهو أمير المدينة وعلى ظهره حزمة حطب وهو يقول طرّقوا للأمير[١]. وقيل: إنّ عمر بن عبد العزيز كان يكتب ليلةً شيئًا وعنده ضيف فكاد السراج ينطفئ فقال الضيف أقوم إلى المصباح فأصلحه، فقال لا ليس من الكرم استعمال الضيف، قال فأنبّه الغلام، قال لا هي أوّل نومة نامها، فقام إلى البطّة وجعل الدهن في المصباح، فقال الضيف قمت بنفسك يا أمير المؤمنين، فقال ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر[٢]. وبلغه أنّ ابنًا له اشترى خاتمًا بألف درهم فكتب إليه عمر بلغني أنّك اشتريت فصًّا بألف درهم فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم وأَشبع ألف بطن واتّخذ خاتمًا من درهمين واجعل فصّه من الحديد الصينيّ واكتب عليه رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه[٣]. وحُكي عن رجاء بن حيوة أنّه قال: قوّمتُ ثياب عمر بن عبد العزيز وهو يخطب باثني عشر درهمًا وكان قباء وعمامةً وقميصًا وسراويلَ ورداء وخفَّين وقلنسوةً[٤].

[١] رسالة ٢٨٠ || [٢] رسالة ٢٧٧ || [٣] رسالة ٢٨١ || [٤] رسالة ٢٨١.

(٦٥) وحُكي أنّ عبد الله بن محمّد بن واسع مشى مشيًا لا يُحمد فقال له أبوه تدري بكم اشتريت أمّك بثلاثمائة درهم وأبوك لا أكثر الله في المسلمين مثله وأنت تمشي هذه المِشية[١]. وحُكي أنّ منصورًا الفقيه المصريّ دخل على قاضي مصر فجرت مسألة فأفتى القاضي فيها فقال له منصور لأيّ معنى قلتَ هذا كما تكون عادة الفقهاء، فغضب القاضي وتكبّر وقال أمثلي يُراجع ويُقال لي لِمَ قلتَ، فلمّا سمع منصور ذلك منه أنشد في الحال (مجزوء الرمل):

قلتُ للمعجَب لمّا قال مثلي لا يُراجعْ

يا قريبَ العهد بالمَخْـ ـرَج لِمْ لا تتواضعْ

[١] رسالة ٢٨١.

(٦٦) ولعمري مَن يكون بصفة النقص لا يليق بوصفه العجب والتكبّر. وقال كعب الأحبار: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام يا موسى إيّاكَ والكبرَ فإنّه لو لقيني جميع خلقي بمثقال حبّة خردل من كبر أدخلتهم ناري ولو كنتَ أنت ولو كان إبراهيم خليلي، يا موسى إذا لقيتَ الفقراء فسائلهم كما تسائل الأغنياء فإن لم تفعل فاجعل كلَّ شيء علّمتك تحت التراب[١]، يا موسى أتحبّ أن أنساك، قال نعم، قال فأحبب الفقراء ومجالستهم وأنذر المذنبين وبشّر الصدّيقين. وفي معناه قال ذو النون (من الخفيف):

أيّها الشامِخُ الذي لا يُرامُ نحنُ منْ طينةٍ عليكَ السّلامُ
إنَّما هذه الحياةُ مَتاعٌ ومع الموتِ تَستَوي الأقْدامُ[٢]

وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٤٣٢ || [٢] بياض ٣٩٠.

[١٠] باب في بيان معرفة النفس

(٦٧) اعلموا أنّ نفس الشيء في اللغة وجوده، وعند المشايخ ليس المراد من إطلاق لفظ النفس الوجود، وإنّما هي عبارة عن الأوصاف المذمومة، سواء كانت تلك الأوصاف مكتسَبةً للعبد كمعاصيه ومخالفاته أو كانت غير مكتسَبة كأخلاقه الدنيّة فهي في أنفسها مذمومة، فإذا عالج العبد نفسه ونازلها تنتفي عنه تلك الأخلاق بالمجاهدة بمجرى العادة[١]. ويدخل في الأخلاق الدنيّة الكِبر والغضب والحسد والحقد وسوء الخُلق وقلّة الاحتمال وشحّ النفس وغير ذلك من الأوصاف التي هي مذمومة عند الكرام. فأمّا المخالفات فيما نُهي عنه العبد نهي تحريم أو تنزيه فتنتفي عنه بالامتناع والتوبة ومخالفةُ هذه الصفات النفسيّة رأس العبادة، وقد قال الله تعالى أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ الآية (٢ : ٨٧)، وقوله عزّ وجلّ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي (١٢ : ٥٣)، وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود عادِ نفسك وواذّني بعداوتها.

[١] رسالة ٢٠٣.

(٦٨) قال إبراهيم الخوّاص: العُجب يمنع من معرفة قدر النفس والعجلة تمنع من إصابة الحقّ، والرفق والحزم يمنعان من الندامة ولا قوّة إلّا بالله[١]. ويُقال لكلّ شيء نفس ونفس النفس الهوى والشهوات ولن يبلغ العبد إلى ساحات معرفة الله تعالى إلّا بمعرفة نفسه فإذا

عرف نفسه عرف ربّه، ومنه قول الله تعالى وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥١ : ٢١)، وعلامة معرفة نفسه أن يُسيء ظنّه بها وأن يعرف عُوارها ويُبصّر بعيوبها، وقال رسول الله صلّى الله عليه: إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا فقّهه في الدين وبصّره بعيوب نفسه[٢].

[١] رسائل ١٦٠ || [٢] حلية ١٠ : ٣٦٦.

(٦٩) وقال بعض المشايخ: إذا تفكّر العبد في بدئه وأصله وضعفه وذلّته وفقره وفاقته ومسكنته صغر قدره في نفسه وعرف نفسه، كما قال النبيّ صلّى الله عليه: عجبًا كلّ العجب للمختال الفخور وإنّما خُلق من نطفة ثمّ يعود جيفةً وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يُصنع به. وسُئل بعض المشايخ عن العلم، فقال: العلم أن تعلم قدْرَك ومن عرف قدر نفسه فهو العبوديّة[١]. وسُئل المشايخ عن الإسلام، فقالوا: ذبح النفوس بسيوف المخالفة. وقال أبو عثمان: لا يرى أحدٌ عيب نفسه وهو يستحسن من نفسه شيئًا، وإنّما يرى عيوب نفسه من نبّهها في جميع الأحوال[٢]. وقال أبو حفص: ما أسرع هلاك من لا يعرف عيبه فإنّ المعاصي تزيد الكفر. وقال ذو النون المصريّ: مفتاح العبادة الفكرة وعلامة الإصابة مخالفة النفس والهوى ومخالفتها ترك شهواتها[٣]. وقال الجنيد: النفس الأمّارة بالسوء هي الداعية إلى المهالك المعينة للأعداء المتّبِعة للهوى المتّهَمة بأصناف الأسواء[٤].

[١] بياض ٣٥٣ ونُسبت فيه للجنيد || [٢] رسالة ٢٨٣، بياض ٣٩٨ || [٣] حلية ٩ : ٣٩٥ || [٤] رسالة ٢٨٣، بياض ٣٩٨.

(٧٠) وقال أبو العبّاس بن عطاء: النفس مجبولة على سوء الأدب والعبد مأمور بملازمة الأدب، فالنفس تجري بطبعها في ميدان

المخالفة والعبد يردّها بجهده عن سوء المطالبة، فمن أطلق عنانها فهو شريكها ومعينها في فسادها[١]. وقال عبدالله بن منازل: أفضل أوقاتك وقت تسلم فيه من هواجس نفسك ووقت يسلم الناس فيه من سوء ظنّك[٢]. وسُئل أبو الحسن البوشنجيّ عن النفس فقال: كفٌّ رعونة في قالب الشرك. وسُئل بعضهم عن النفس فقال: قدر تُغلى وكنيف يُملى[٣]، يعني المعدة والأمعاء. وحُكي أنّ محمّد بن واسع رأى المهلّب بن أبي صفرة وكان يتبختر في مشيته فصاح عليه وقال ما هذه المشية، فزبره المهلّب وقال ويحك أما تعرفني، فقال محمّد أعرفك بشريّ الأصل، فقال من أنا، قال أوّلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بينهما حامل العذرة.

[١] تهذيب ١٩٢–١٩٣، رسالة ٢٨٣، بياض ٣٦٢ || [٢] رسالة ١٢٠، بياض ٣٠٦ || [٣] حلية ٨: ٣٦١ ونُسبت فيه لمعروف الكرخيّ.

(٧١) وقال سهل بن عبدالله: من صحب نفسه هلك ومن صحبته نفسه لم يسلم ومن سلّم نفسه إلى الله حكم الله له على النفس أن تقوم بأمره. وقال أيضًا: ما عُبد الله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى[١]. وسُئل ابن عطاء عن أقرب شيء إلى مقت الله تعالى، فقال: رؤية النفس وأحوالها وأشدّ من ذلك مطالعة الأعواض على أفعالها[٢]. وقيل: النفس على ثلاثة منازل الأمّارة واللوّامة والمطمئنّة، فالأمّارة هي الشهوة ومسكنها الطبع وتظهر بالجهل ويصفها العلم بالسوء، وأمّا اللوّامة فمسكنها القلب ويلومها العقل على دواعيها، والمطمئنّة هي نفس عبد مؤمن موقن مطمئنّ بذكر الله، والأمّارة بالسوء هي نفس عبد جاهل متّبع لها غير مخالف لهواها، واللوّامة هي نفس عبد عاقل مخالف لهواها، والمطمئنّة هي نفس عبد موقن قد وثق بالله واطمأنّ إليه.

[١] رسالة ٢٨٤ || [٢] رسالة ٢٨٤–٢٨٥، بياض ٤٠٢، حلية ١٠: ٣٠٣.

(٧٢) واعلموا أنّ الطريق إلى الله تعالى أن تعزم بقلبك أن لا تدع لنفسك مشيئةً حتّى تكسرها عليها، فمن عادى نفسه فقد سار إلى الله بشيء لا يعدله شيء من الطاعات، فمن لزم هذا الطريق يوشك أن يلج الباب سريعًا فإذا هويت النفس شيئًا من النوافل والتذّت به نقلتَها إلى شيء لا تلتذّ به لأنّ تلك طاعة ممزوجة بالهوى، وهذه حقيقة عداوة النفس. ومنه قال أبو يزيد: دع نفسك وتعال. وقال بعضهم: النعمة العظمى الخروج من النفس لأنّ النفس أعظم حجاب بينك وبين الله. وقال ذو النون: من جهل قدره هتك ستره[١] ومن نجمت طوارق نفسه أفلت شوارق أنسه.

[١] حلية ١٠: ٢٤١.

(٧٣) وحُكي عن إبراهيم الخوّاص قال: كنتُ في جبل لُكّام فرأيت رمّانًا فاشتهيته فدنوت فأخذت منه واحدةً فشققتها، فوجدتها حامضةً فتركتها ومضيت، فرأيتُ رجلًا مطروحًا وقد اجتمع عليه الزنابير، فقلتُ السلام عليك فقال وعليك السلام يا إبراهيم، فقلتُ كيف عرفتَني، فقال من عرف الله لا يخفى عليه شيء، فقلتُ له أرى لك حالًا مع الله، فلو سألتَه أن يحميَك ويقيَك الأذى من هذه الزنابير، فقال وأرى لك حالًا مع الله فلو سألتَه أن يقيكَ شهوة الرمّان، فإنّ لدغ الرمّان يجد الإنسان ألمه في الآخرة، ولدغ الزنابير يجد ألمه في الدنيا، قال فتركتُه ومضيت[١].

[١] رسائل ٢٦٢، رسالة ٢٨٥.

(٧٤) وقال رجل لبعض المشايخ: إنّي أريد الحجّ على التجريد، فقال له جرّد أوّلًا قلبك عن السهو ونفسك عن اللهو ولسانك عن اللغو ثمّ اسلك حيث شئت[١]. وقال الجنيد: أرقت ليلةً فقمت إلى

وِردي فلم أجد ما كنت أجد من الحلاوة فأردتُ أن أنام فلم أقدر عليه فقعدت فلم أُطق القعود ففتحت الباب فإذا رجل ملتَفّ في عباءة مطروح على الطريق فلمّا أحسّ بي رفع رأسه وقال يا أبا القاسم إليّ الساعة، فقلت يا سيّدي من غير موعد، فقال بلى سألت محرّك القلوب أن يحرّك لي قلبك، فقلت وقد فعل فما حاجتك، فقال متى يصير داء النفس دواءَها، فقلت إذا خالفت النفسُ هواها صار داؤها دواءها، فأقبل على نفسه وقال اسمعي قد أجبتك بهذا الجواب سبع مرّات فأبيت إلا أن تسمعيه من الجنيد فقد سمعت، وانصرف عنّي ولم أعرفه ولم أقف عليه[٢]. وقالت امرأة لمالك بن دينار يا مراءٍ، فقال لها: ما عرفني غيرك. اللهمّ إنّا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا بجودك وكرمك. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٢٨٦ || [٢] حقائق ٢: ٣٧٢، رسالة ٢٨٤.

[١١] في بيان نعت القلب

(٧٥) اعلموا أنّ القلب مضغة في الصدر وهي محلّ العلم والحلم والفهم والفطنة والبصيرة والفكر والذكر والخضوع والكِبر والخير والشرّ والإيمان ونزغات الشيطان ومعدن المكالمة والمكاشفة والمشاهدة والمحادثة والقبض والبسط والخواطر والوساوس والسرائر والغيبة والحضور والغفلة والفتور وغير ذلك ممّا يطول ذكره. يتقلّب من حالٍ إلى حال ومدار البدن في الصلاح والفساد عليها. كما قال رسول الله صلّى الله عليه: مضغة في الجسد إن صلحت صلح جميع الجسد ألا وهي القلب. وقال أيضًا: لقلب ابن آدم أسرع تقلّبًا من القدْر إذا استجمعت غليًا. وقال: إنّما مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة في يومٍ عاصفٍ تقلّبها الرياح ظهرًا لبطن. وقال صلّى الله عليه: إنّ لله أوانيَ في الأرض ألا وهي القلوب فأحبّها إلى الله أرقّها وأصفاها وأصلبها، أرقّها للإخوان وأصفاها من الذنوب وأصلبها في ذات الله، يعني لا تأخذه في الله لومة لائم.

(٧٦) سُئل بعض المشايخ ممّا موت القلب، قال: من خمسة أشياء، الذنوب على الذنوب وترك النفس مع العيوب والتماس الدنيا بطريق الآخرة والغفلة عمّا أُلزمتَ والنسيان للمعاد. قال: وحياة القلب من خمسة، من صفاء الاعتبار والفهم عن الله ومعاشرة أهل البصر ومساعدة أهل الاضطرار في طاعة الله والانتقال عن الأماني

والغفلة. قيل له فيما الراحة، قال: في خمسة، ترك خلطاء السوء والصمت عن فضول القول والاشتغال بحلاوة الأعمال وترك الإزراء على الخلق والزهد في فضول الدنيا والشهوات. قيل له فيما السلامة، قال في إسقاط خمسة، ترك المراء والجدال والرياء والتزيّن وحبّ المنزلة.

(٧٧) وقال عمر بن عبدالعزيز: أصلحوا آخرتكم يصلح الله دنياكم، وأصلحوا سرائركم يصلح الله علانيتكم. وقال أبو سليمان الدارانيّ: إنّما القلب بمنزلة المرآة إذا جُليت لم يمرّ بها شيء إلّا تمثّل بها من الذباب إلى الفيل وإذا صدئت لم يتمثّل فيها شيء[١]. قال النبيّ صلّى الله عليه: إنّ القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قالوا يا رسول الله فيما جلاؤها، قال التلاوة وذكر الموت. وقال أبو الدرداء: إنّ القلب يدثر كما يدثر السيف فجلاؤه ذكر الله. وقال مالك بن دينار: قلت للحسن البصريّ ما عقوبة العالم، قال موت القلب، قلت ما موت القلب، قال طلب الدنيا بعمل الآخرة. وقال سفيان الثوريّ: بصر العينين من الدنيا وبصر القلب من الآخرة، وإنّ الرجل ليبصر بعينيه فلا ينتفع ببصره فإذا أبصر بالقلب انتفع. وقال أحمد بن عبدالله الأنطاكيّ: إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح[٢].

[١] حلية ٩: ٢٧٨ || [٢] بياض ٥٧٠ ونُسبت فيه لأبي سليمان الدارانيّ، حلية ٩: ٢٨١.

(٧٨) وقال أبو هريرة: القلب ملِك وله جنود فإذا صلح الملك صلحت جنوده وإذا فسد الملك فسدت جنوده. وقال أبو سعيد الخدريّ: القلوب أربعة فقلب أجرد فيه نور مثل السراج يزهر وهو قلب المؤمن سراجه فيه نوره، وقلب أغلف مربوط على غلافه وهو قلب الكافر مطبوع عليه، وقلب منكوس وهو قلب المنافق عرف ثمّ

أنكر، وقلب مصفّح وهو قلب فيه الإيمان والنفاق مثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطيّب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح والدم فأيّ المدّتَين ظهرت على صاحبتها علت.

(٧٩) واعلموا أنّ خطرات القلوب على أوجهٍ ثلاثة منها تنبيه من الله تعالى، قال رسول الله صلّى الله عليه: من يُرد الله به خيرًا يجعل له واعظًا من قلبه فالله تعالى يخطر بباله ما يتّعظ بذلك. ومنها تسويل من النفس وأمرٌ منها، قال عزّ وجلّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (١٢ : ٥٣). ومنها وساوس الشيطان ونزغاته وتزيينه، قال تعالى الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (١١٤ : ٥)، وقال وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ (٢٧ : ٢٤).

(٨٠) فمن شأن العبد أن ينظر عند خطرات قلبه ويتثبّت ولا يعجل ويعرضها على العلم، فإذا تبيّن له بشاهد العلم صحّة إحدى الخطرات قبِلها وعزم عليها، وإذا تبيّن فسادها نفاها عن قلبه وحجب قلبه عنها لأنّها من نزغات الشيطان أو تسويل النفس، وإن لم يتبيّن له صحّتها أو فسادها وقف أبدًا حتّى يشهد له العلم بأحد الأمرَين أو يسأل العلماء إن لم يكن معه من العلم ما يميّز به بينهما، وإن تقاوم الأمران فلا يدري أيّهما أفضل بلسان العلم نظر من قبل الهوى أيّهما أخفّ عليه وأروح لنفسه فيأتي الذي هو الأثقل منهما لأنّ الحقّ ثقيل، فإن استويا في الخفّة أو الثقل فليعرض نفسه على الموت أيّهما أحبّ إليه أن يأتيه الموت وهو عليه، فإن لم يبال على أيّهما يأتيه الموت فليأت منهما ما شاء فقد وزن العمل قبل أن يعرض الموت، فإنّ الموت معيار العابدين فيما يشكل عليهم من قصد ضمائرهم وأهوائهم في إعمال جوارحهم لأنّ أحدًا لا يحبّ أن يأتيه الموت إلّا على الخير الصافي الذي يرجو أن ينجيه من عذاب الله تعالى، قال الله

تعالى فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢ : ٩٤، ٦٢ : ٦)، وقد فرض الله تعالى على المؤمنين عداوة الشيطان وأمرهم بمحاربته فقال إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا الآية (٣٥: ٦)، وقال وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ الآية (٢ : ١٦٨، ٢ : ٢٠٨، ٦ : ١٤٢)، وقال لنبيّه صلّى الله عليه وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ الآية (٧: ٢٠٠)، فأمره أن يفزع إليه بالاستجارة به عند خطرات الشيطان ونزغاته فكيف حال واحدٍ منّا، اللهمّ إنّا نعوذ بك من وساوس الصدور وشتات الأمور. وبالله التوفيق.

[١٢] باب في بيان معنى الهوى

(٨١) اعلموا أنّ الهوى صفة مذمومة للنفس، وهي من دواعيها تدعو الإنسان إلى كلّ شرّ وتبعده من كلّ خير وتوقعه في المهالك وتسدّ عليه المسالك، وهي حجاب المتّصلين وستر الطالبين وعلاقة المنقطعين وسدٌّ بين يدَي المتوجّهين وجهاد المنيبين إلى ربّ العالمين، من ركبها هلك ومن خالفها سلم، قال الله تعالى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٧٩: ٤٠-٤١). وقال رسول الله صلّى الله عليه: أخوَف ما أخاف على أمّتي اتّباع الهوى وطول الأمل، فأمّا اتّباع الهوى فيصدّ عن الحقّ وأمّا طول الأمل فيُنسي الآخرة[١].

[١] رسالة ٢٨٣.

(٨٢) وقال مُضر الفارسيّ: ما من شيءٍ من العبادات أشدّ من مخالفة النفس والهوى. ثمّ قال: لَنَحْتُ الجبال بالأظافير أهون من مخالفة الهوى إذا تمكّن في النفوس. وقال بعض المشايخ: لو مات هواي لاسترحت ولو أمكنني مخالفة نفسي لأمنت. وسُئل الجنيد عن الطريق إلى الله تعالى فقال: اترك الدنيا وقد نلتَ وخالف هواك وقد وصلت[١]. وسُئل رويم عن الغازي فقال: الذي غزا عقلُه هواه[٢]. وقال محمّد بن الفضل: عجبت لمن يقطع البوادي والمفاوز حتّى يصل إلى بيته وحرمه لأنّ فيه آثار أنبيائه وأوليائه كيف لا يقطع نفسه

وهواه حتّى يصل إلى قلبه لأنّ فيه آثار مولاه، قالوا فانشقّت مرارة أربعة ممّن سمعوا هذا الكلام فماتوا[٣].

[١] تهذيب ١٥٤ || [٢] تهذيب ١٥٤ || [٣] تهذيب ١٥٤.

(٨٣) وقيل لبعض الرهبان: بِمَ قويتَ على الوحدة، قال بمخالفة النفس والهوى، فقيل له فلِمَ لم يقدر الناس على ذلك، قال لأنّ نفوسهم معهم لم يميتوها بالجوع والسهر. وقال الجنيد: سمعت سريًّا يقول إنّ نفسي تطالبني منذ ثلاثين سنةً وأربعين سنةً أن أغمس جزرةً في دبس فما أطعمتها[١]. وقال أبو بكر الورّاق: من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجر الندامات[٢]. وقال ذو النون: مفتاح العبادة الفكرة وعلامة الإصابة مخالفة النفس والهوى ومخالفتها ترك شهواتها[٣]. وقيل: لا تضع زمامك في يد الهوى فإنّه يقودك إلى الظلمة[٤].

[١] رسالة ٢٨٥–٢٨٦، بياض ٣٩٧، حلية ١٠: ١١٦ || [٢] رسالة ٩٧ || [٣] رسالة ٢٨٣ || [٤] تهذيب ١٥٤.

(٨٤) وحُكي عن إبراهيم بن شيبان أنّه قال: ما بتّ تحت سقفٍ ولا موضع عليه علوّ أربعين سنةً وكنت أشتهي في أوقات أن أتناول شبعة عدس فلم يتّفق، فكنت وقتًا بالشام في مسجدٍ إذ أُدخلت عليّ غضارة فيها عدسيّة ومعها خبز فتناولت من ذلك، ثمّ خرجت فرأيت قوارير معلَّقة فيها شيء ظننته خلًّا على رسم العراق نموذجات، فقال لي بعض الناس ما لك ولها إنّما هي نموذجات الخمر وهذه الدِّنان خمر، فقلت في نفسي لزمني فرض فدخلت حانوت الخمّار ولم أزل أصبّ تلك الدنان والرجل ينظر إليّ لأنّه كان صاحب السلطان فظنّ أنّ السلطان أمر به، فلمّا علم حملني إلى ابن طولون، فلمّا دخلت

عليه أمر لي بمائتي خشبة وطرحني في السجن وبقيت مدّةً فدخل صاحب المغرب على أبي عبد الله المغربيّ وكان ابن شيبان تلميذه، فقال أبو عبد الله لذلك السلطان ما أصنع ببرّك وابني بمصر في السجن، فكتب من ساعته إلى ابن طولون في أمره فأخرج ابن شيبان من السجن واعتذر إليه، فأتى أبا عبد الله المغربيّ زائرًا فقال له يا إبراهيم ما صنعتَ، قال شبعة عدس، قال ما صنعت بك، قال مائتي خشبة وأربعة أشهر في السجن، قال نجوت مجّانًا حين نجوت من قضاء شهوة بذلك[١].

[١] تهذيب ١٥٢، رسالة ٢٨٥.

(٨٥) وقال أبو سليمان الدارانيّ: من أحسن في ليله كوفي في نهاره ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله ومن صدق في ترك شهوة كُفي مؤونتها والله أكرم من أن يعذّب قلبًا ترك شهوةً لأجله[١]. ورؤي رجل جالس في الهواء فقيل له بِمَ نلت هذا، فقال: تركت الهوى فسُخّر لي الهواء[٢]. وقال جعفر بن نصير: دفع إليّ الجنيد درهمًا وقال اشتر به التين الوزيريّ، فاشتريته فلمّا أفطر أخذ واحدةً ووضعها في فمه ثمّ ألقاها وبكى وقال احمله، فقلت له في ذلك فقال هُتف في قلبي أما تستحيي تركتَها من أجله ثمّ تعود إليها[٣].

[١] تهذيب ١٥٣، رسالة ٢٨٦ || [٢] رسالة ٢٨٦ || [٣] تهذيب ١٥٥، رسالة ٢٨٧.

(٨٦) وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود احذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فإنّ القلوب المعلّقة بشهوات الدنيا عنّي محجوبة[١]. وقال ابن عبّاس رضي الله عنه: الهوى إله معبود من دون الله وقرأ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (٤٥: ٢٣). وقال بعضهم: الرأي نائم والهوى يقظان ولذلك يغلب الرأي الهوى.

وقال: إذا اشتبه عليك أمران فلم تدر في أيّهما الصواب فانظر أقربهما إلى هواك فاجتنبه. وقيل: من التمس من الإخوان الرخصة عند المشورة ومن الأطبّاء عند المرض ومن الفقهاء عند الشبهة أخطأ الرأي وازداد مرضًا وحمل الوزر.

[١] رسالة ٢٨٦، حلية ٩: ٢٦٠.

(٨٧) وأُنشد في معناه (من الكامل):

إنّ الهوانَ هو الهوى نُقِص اسمُه فإذا هويتَ فقد هويتَ هوانا
وإذا هويتَ فقد تعبّدَكَ الهوى فاخضع لإلفِك كائنًا ما كانا[١]

وأُنشد لآخر (من الكامل):

نونُ الهوان من الهوى مسروقةٌ وصريعُ كلِّ هوًى صريعُ هوانِ[٢]

وأُنشد لآخر (من الخفيف):

إنّ هذا الهوى هوانٌ ولكن نَقَّصوا منه في الكتابةِ نونا[٣]

[١] تهذيب ١٥٦ وفيه: قلبٌ اسمه، لقيت هوانا، من كانا || [٢] تهذيب ١٥٦، رسالة ٢٨٧ || [٣] تهذيب ١٥٦.

(٨٨) وقال هشام بن عبد الملك (من الطويل):

إذا أنت لم تعصِ الهوى قادَكَ الهوى إلى بعضِ ما فيه عليك مَقالُ

وقال حاتم الطائيّ (من الطويل):

وإنّك إن أعطيتَ بطنَكَ سؤلَهُ وفرجَك نالا مُنتهى الذمِّ أجمعا

فعُلم ممّا ذكرنا أنّ الانقياد للهوى وإعطاء دواعي النفس مذموم شرعًا وعقلًا وعادةً ورسمًا وذلك من صفات البهائم. وبالله التوفيق.

[١٣] باب في بيان صفة الدنيا

(٨٩) اعلموا أنّ الدنيا ما أظلّت السماء وأقلّت الأرض. وقيل: إنّ اشتقاق الدنيا من الأدنى، وهو الأقرب، أي أنّ هذه الحياة الدنيا هي أقرب الحياتَين والآخرة هي الحياة الأخرى، وكلّ شيء له طرفان فالأدنى منهما إليك هو الدنيا والأبعد هو الآخرة.

(٩٠) قال الشاعر (من السريع):

كـلُّ امـرئٍ دنـيـاه فـي وجـهِـهِ ... لـيسـت لـه مِـن خَـلـفِـهِ الآخـرَه

فسمّى وجهَه دنياه ودُبُرَه آخرتَه لأنّ الوجه هو الأدنى إليه والدبر هو الأقصى. فالدنيا على قسمين أحدهما محمود والآخر مذموم، فأمّا المذموم منها فطول الأمل والحرص والحسد وطلب الرياسة والشرف والعزّة بثناء الناس والركون إليها والحبّ لها والسرور بها، فمن طلبها خسر ومن جمعها ندم ومن استعان بها خُدع، ثناؤها شَين وحبّها بغض وعزّها ذلّ وغناها فقر وزيادتها نقصان وحلاوتها مرارة ورفعتها ضعة وصفاؤها كدر وراحتها تعب وغايتها الموت، من انقاد لها هلك ومن افتُتن بها غرق وما الحياة الدنيا إلّا متاع الغرور.

(٩١) ودخل أبو الدرداء الشام وقال: يا أهل الشام اسمعوا قول أخٍ ناصح، فاجتمعوا عليه، فقال ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتَجمعون ما لا تأكلون، إنّ الذين كانوا قبلكم بنوا مشيدًا وأملوا بعيدًا وجمعوا كثيرًا فأصبح أملهم غرورًا وجمعهم ثبورًا ومساكنهم

قبورًا. وقال أبو حازم: إنّ الدنيا غرّت أقوامًا فعملوا فيها بغير الحقّ ففاجأهم الموت فخلّفوا مالهم لمن لا يحمدهم وصاروا إلى من لا يعذرهم، فينبغي لنا أن ننظر الذي كرهناه منهم فنجتنبه والذي غبطناه به فنستعمله. وفي معناه أنشد أبو الفتح البستيّ (من البسيط):

زيادةُ المرءِ في دنياه نقصانُ وربحُه غيرَ محضِ الخير خسرانُ
زُغِ الفؤادَ عن الدنيا وزينَتِها فصفوُها كَدَرٌ والوصلُ هجرانُ
لا تحسبنَّ سرورًا دائمًا أبدًا مَن سرَّه زمنٌ ساءَتْه أزمانُ

(٩٢) وأمّا المحمود منها فما أخذتَ من الدنيا للآخرة ووصلت بها إلى الله تعالى والمنازل الرفيعة والدرجات العالية والحياة الطيّبة في الدنيا والآخرة ونعيم الأبد خالدًا مخلَّدًا في دار الإقامة، وقد ورد الخبر في هذا المعنى عن رسول الله صلّى الله عليه أنّه قال: نِعم المطيّة الدنيا فارتحلوها تبلّغكم الآخرة. وذمّ رجل الدنيا بمشهد عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنًى لمن تزوّد منها. وفي معناه أنشد محمود الورّاق (من السريع):

لا تُتبعِ الدنيا وأيّامَها ذمًّا وإن دارت بك الدائرَه
من شرفِ الدنيا ومِن فَضلها أنّ بها تُستدرَكُ الآخِرَه

(٩٣) وسُئل ذو النون عن الدنيا ما هي، فقال: جميع ما يشغلك عن الله فهو الدنيا[1] ولا يحجب العبد عن الله إلّا النفس وتدبيرها. وقال أبو سليمان الدارانيّ: من عرف الدنيا عرف الآخرة ومن لم يعرف الدنيا لم يعرف الآخرة[2]. وقال الشبليّ: علامة بغض الدنيا ثلاثة أشياء، أن تهون عليه المصائب حتّى نفسه ويهون عليه نعيم

الدنيا حتّى روحه ولا يكون شيء أقرب إلى قلبه من الله. وقيل: الدنيا سمّ فلا تأخذوا منها إلّا بقدر ما يصلح به الدواء وإلّا تقتلكم. وقيل: ترك الدنيا مع ذكرها صفة الزاهدين وتركها مع النسيان صفة العارفين. وقال أبو تراب: ما عقدت على درهم قطّ إلّا عُقد على قلبي عقدة وحُجبتُ عن الله.

[١] بياض ١٦٩ || [٢] حلية ٩: ٢٦٢.

(٩٤) وعن عيسى عليه السلام أنّه قال: إنّ أولياء الله الذين لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٠: ٦٢) الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها وإلى آخر الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها فأماتوا منها ما خافوا أن يميت قلوبهم وتركوا منها ما علموا أنّه سيتركهم. وقال سفيان الثوريّ: اختار الفقراء من الدنيا ثلاثة والأغنياء ثلاثة، أمّا الفقراء فإنّهم اختاروا راحةَ النفوس وفراغ القلوب وخفّة الحساب، واختار الأغنياء تعبَ النفوس وشغل القلوب وشدّة الحساب.

(٩٥) وحُكي أنّ سليمان بن عبد الملك لبس يومًا أحسن ما عنده من الثياب وجلس بأحسن الهيئة ثمّ دعا أحسن جارية كانت له فقال لها كيف ترين هذا، فقالت الجارية (من الخفيف):

أنتَ نِعْمَ المتاعُ لو كنت تبقى   غيرَ أنْ لا بقاءَ للإنسانِ
أنتَ خلوٌ من العيوب وممّا   يكره الناسُ غير أنّك فاني

قيل: فلمّا كان من الغد مرض ونام على فراش الموت فرفعوه إلى غرفة مرتفعة لعلّه يستريح فلمّا جلس في المنظرة وقع بصره على قصّار يجمع ثيابه التي قد بسطها، فقال ليتني كنت قصّارًا أو راعيًا ولم أملك هذا الملك، فقيل لأبي حازم إنّ سليمان بن عبد الملك تمنّى

عند الموت أن يكون قصّارًا أو راعيًا، فقال الحمد لله الذي جعلهم يتمنّون عند الموت ما نحن فيه ولم يجعلنا نتمنّى ما هم فيه.

(٩٦) وقال عبد الله بن المعتزّ (من الطويل):

نسيرُ إلى الآجال في كلّ ساعةٍ وأيّامُنا تُطوى وَهُنّ مَراحلُ
وما أقبحَ التّفريط في زمن الصِّبا فكيف به والشيبُ في الرأس شاملُ
ترحّلْ من الدنيا بزادٍ من التقى فعمرُكَ أيّامٌ تُعَدّ قلائلُ

(٩٧) إخواني اقبلوا قول ناصح لكم واعملوا لآخرتكم في هذه الأيّام التي تسير كأنّها تطير، فما انقضت ساعة من أمسك إلّا قد أخذت ببضعة من نفسك، فالسعيد من اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه والشقيّ من جمع لغيره وبخل على نفسه، والله المستعان على ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. وبالله التوفيق.

[١٤] في بيان معنى الوقت

(٩٨) اعلموا أنّ معنى الوقت عند المحقّقين ما جعله الموقّت وقتًا لما يحدث فيه مثاله، إذا قال القائل إذا جاء زيد أعطيتك فقد وقّت العطيّة بمجيء زيد، وإذا طلعت الشمس زرتك فقد جعل طلوعَ الشمس وقتًا لزيارته، ولا فرق بين مجيء زيد وبين طلوع الشمس في أنّه قد جُعل كلّ واحد منهما وقتًا لما يحدث فيه، وأمّا الزمان فهو الليالي والأيّام، والليل حركات الشمس من حين تغيب إلى أن يطلع الفجر الثاني، والنهار من حين يطلع الفجر الثاني إلى أن تغيب الشمس، جعل الله تعالى حركات الشمس أوقاتًا لفرائضه والحرث والنسل والآجال لأنّها أظهر الأشياء لا تخفى على الخاصّ والعامّ، وليس مراد هؤلاء المشايخ من ذكر الوقت ما ذكرنا من مرور الزمان الذي يتجدّد، ولكن مرادهم من ذكر الوقت ما كان الغالب على العبد في الحال فإن كان الغالب عليه استيلاء حديث الدنيا فيقولون وقته الدنيا، وإن كان الغالب عليه حديث الشهوات قالوا وقته النفس، إلى غير ذلك من الأحوال الغالبة للعبد المستولية عليه.

(٩٩) وفي الجملة الوقت ما أنت به، إن كنتَ بالدنيا فوقتك الدنيا وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى وإن كنت بالحقّ فوقتك الحقّ وإن كنت بالطرب فوقتك الطرب وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن، فحصل من ذلك أنّ الوقت ما كان الغالب على الإنسان، وقد يُراد بالوقت ما

هو فيه من الزمان، فإنّ قومًا قالوا الوقت ما بين الزمانَين يعني الماضي والمستقبل[١] . وفي معناه أنشد الأستاذ أبو عبد الرحمٰن النيليّ رضي الله عنه (من الرجز):

أمسِ مضى ولن يعودَ ما مضى   والغدُ لا يعرِفُ ما فيه القَضا
فزيّنِ الوقتَ بأسبابِ الرضا   فإنّما وقتُك سيفٌ مُنتَضى

[١] رسالة ١٥١ ونُسبت فيه لأبي عليّ الدقّاق.

(١٠٠) ويقولون: الصوفيّ ابن وقته يعنون بذلك أنّه مشتغل بما هو أولى به في الحال[١] . وقيل: الفقير لا يهمّه ماضي وقتِه وآتيه بل يهمّه وقتُه الذي هو فيه[٢] . وقيل: الاشتغال بفوات وقتٍ ماضٍ تضييع وقتٍ ثانٍ[٣] . وقد يريدون بالوقت ما يصادفهم من تصريف الحقّ دون ما يختارون لأنفسهم فيقولون فلان بحُكم الوقت أي أنّه مستسلم لما يبدو من الغيب من غير اختياره، وهذا فيما ليس لله تعالى عليهم أمر أو اقتضاء بحقّ شرع، إذ التضييع لما أُمرت به وإحالة الأمر على التقدير وترك المبالاة بما يحصل منك من التقصير خروج عن الدين[٤] .

[١] رسالة ١٥١ وفيه: أولى به من العبادات في الحال || [٢] رسالة ١٥١ || [٣] رسالة ١٥١ || [٤] رسالة ١٥١.

(١٠١) قال الشافعيّ: صحبتُ الصوفيّة عشر سنين فما استفدتُ منهم إلّا كلمتَين، إحداهما الوقت سيف والثانية إنّ من العصمة أن لا تقدر، ومعناه إنّ الوقت قاطعٌ للعمر كما أنّ السيف قاطع للجسد فإن شغلت وقتك في الطاعات والموافقات فقد أخذت من وقتك وإن زجيته بالعصيان والمخالفات فقد أخذ الوقت منك وقطعك وصار عليك مقتًا. وقيل: السيف ليّن مسّه قاطع حدّه فمن لاينه سَلِم ومن خاشنه اصطلم، كذا الوقت من استسلم لحكمه نجا ومن عارضه بترك

الرضا انتكس وتردّى[١]. وقيل في معناه (من الطويل):

وكالسّيفِ إن لايَنْتَهُ لان مسُّه وحَدّاهُ إن خاشَنْتَهُ خَشِنانِ[٢]

[١] رسالة ١٥٢ || [٢] رسالة ١٥٢.

(١٠٢) فمن ساعده الوقت فالوقت له وقت، ومن ناكده الوقت فالوقت عليه مقت[١]. وأنشدوا في معناه (من الخفيف):

كلُّ يومٍ يمرُّ يأخذ بعضي يورِثُ القلبَ حَسْرةً ثمّ يَمْضي[٢]

وقيل أيضًا (من الوافر):

طَوى العَصران ما نشراهُ منّي فأبلى جِدّتي نَشْرٌ وطَيُّ
أراني كلَّ يومٍ في انتقاصٍ ولا يبقى على النقصان شيُّ

[١] رسالة ١٥٢ || [٢] رسالة ١٥٢.

(١٠٣) واعلم أنّ الكيّس من يكون بحكم وقته مشغولًا بما يعنيه من استقامة أحواله مع الحقّ تعالى وقيامه بالشريعة وأن يكون الغالب عليه أحكام الحقيقة فإنّ الوقت ما فيه الإنسان[١]. وقيل في معناه (من الرمل):

خلِّ ما فاتَ وما لم تَأْتِهِ إنّما وقْتُكَ وقتٌ أنتَ فيهِ

[١] رسالة ١٥٢.

(١٠٤) وعن أبي بكر محمّد بن عليّ الكتّانيّ أنّه قال: كان في مسجد الحرام شابّ يلازم زاويةً لا يبرح منها ولا يخالط أحدًا فراعيته أيّامًا فما رأيته أكل شيئًا ولا شرب ماءً ولا تكلّم مع أحدٍ ولا قام من موضعه إلّا للطهارة والصلاة، فقلت في نفسي إن فُتح لي بشيء آثرتُه على نفسي، ففُتح لي يومًا من الأيّام بصرّة فيها دراهم، فقمتُ

وأخذت الصرّة وتقدّمت إليه وسلّمت عليه فردّ الجواب فجلست بين يديه وسألته عن حاله فقال أنا بخير، فقلت هذه الدراهم من موضع حلال اصرفها في حاجتك، وصببتها على سجّادته، قال فنظر إليّ شزرًا وقال لي يا محمّد بن عليّ الكتّانيّ هذا الوقت الذي أنا فيه يقوم عليّ بأكثر من سبعين ألف دينار سوى الضياع والمستغلّات فتريد أن تشغلني عنه بدريهماتك، فقام ورفع السجّادة وبدّد الدراهم فيما بين الحصا ومرّ، فجلست ألتقط الدراهم فما رأيت عزًّا كعزّه حيث شمّر ومرّ ولا ذلّا كذلّي في جمع تلك الدريهمات من بين الحصا. وبالله التوفيق.

[١٥] في بيان معنى المجاهدة

(١٠٥) اعلموا أنّ للنفس صفتَين إحداهما انهماك في الشهوات والثانية امتناع عن الطاعات[١]. والمجاهدة حمل النفس على خلاف دواعيها وهواها في عموم الأوقات ومنعها عن المألوفات[٢]. وعن أبي الدرداء قال: قيل يا رسول الله أيّ الجهاد أفضل، فقال صلّى الله عليه جهاد المرء نفسه. ومجاهدة الناس في الله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فذاك المستكمل لسبيل الله. وقال صلّى الله عليه: المجاهد من جاهد نفسه.

[١] رسالة ٢١٨ || [٢] رسالة ٢١٨.

(١٠٦) وقال سفيان بن عيينة: الجهاد عشرة تسعة جهاد النفس وواحد جهاد العدوّ. وقال مالك بن دينار: جاهدوا أهواءَكم كما تجاهدون أعداءكم. وقال أبو العبّاس بن عطاء: المجاهدة هي صدق الافتقار إلى الله تعالى بالانقطاع عن كلّ ما سواه[١]. وقيل: الجهاد جهادان جهاد سنّة وجهاد فريضة فجهاد النفس فريضة وجهاد العدوّ سنّة. وقال الحارث المحاسبيّ: من اجتهد في باطنه ورّثه الله حسن معاملة ظاهره ومن حسنت معاملته في ظاهره مع جهد باطنه ورّثه الله الهداية إليه وذلك قوله تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (٢٩: ٦٩)[٢].

[١] حقائق ٢: ١٢١ || [٢] طبقات ٥٨.

(١٠٧) وقيل: المجاهدة استفراغ الكلّ منك في رضا الله وهو الحقّ الذي خلافه الباطل. وقال عبدالواحد بن زيد: ابتداء مجاهدة النفس منع الحواسّ من رؤية الخلق والحمل عليها في قلّة الطعم والنوم والكلام وأعظم مجاهدة النفس أن لا يبدي للخلق ما يتقرّب به إلى الله عزّ وجلّ. وقال الجنيد: والذين جاهدوا في التوبة لنهدينّهم سبيل الإخلاص[١]. وقال عبدالله بن مبارك: المجاهدة علم آداب الخدمة لا المداومة عليها وأدب الخدمة أعزّ من الخدمة[٢]. وقيل: من جهد نفسه بالطاعات في الدنيا قامت القيامة وهو آمن. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: سجنك نفسك، إذا خرجت منها وقعت في راحة الأبد[٣]. وقال أبو عليّ الروذباريّ: دخلت الآفة من ثلاث، سقم الطبيعة وملازمة العادة وفساد الصحبة، قيل ما سقم الطبيعة، فقال أكل الحرام، قيل ما ملازمة العادة، فقال النظر والاستمتاع بالحرام والغيبة، قيل فما فساد الصحبة، قال كلّما هاج في النفس شهوة تتبعها[٤].

[١] حقائق ٢: ١٢٠ || [٢] حقائق ٢: ١٢١، بياض ٣٦٤ || [٣] رسالة ٢٢٠ || [٤] رسالة ٢١٩-٢٢٠.

(١٠٨) وقال أبو حفص: من صبر على ألم المجاهدة قليلًا فتح الله عليه رؤيةَ المنّة فملأ قلبه حلاوة الطاعة وسهّل عليه ما كان عسيرًا. وقيل: ثلاثة من أعلام المجاهدة، مخالفة الهوى عند ميل النفس إلى الدنيا والردّ على العدوّ عند تزيين الشهوات وانتظار الرزق بلا سبب. وقال الكتّانيّ: من دخل في هذه المفازة يحتاج إلى أربعة أشياء، حال يحميه وعلم يسوسه وورع يحجزه وذكر يؤنسه. وقيل: من ظنّ أنّه ببذل المجهود يصل فمتعنٍّ ومن ظنّ أنّه بغير بذل المجهود يصل فمتمنٍّ[١]. وقيل: المجاهدة ذبح النفوس بسيوف المخالفة. وقال

يحيى بن معاذ: الأعمال مقسومة على ثلاثة أشياء، على الأركان واللسان والقلب، فإذا أدّيت أعمال الأركان أفضى بك إلى أعمال اللسان في نشر الحكمة والدعاء إلى الله والعلم، وإذا أدّيتَ عمل اللسان أفضى بك إلى أعمال القلب من الرضا والشوق والمحبّة والإخلاص والحياء وما أشبهه، وإذا أدّيت عمل القلب أفضى بك إلى مجالس القربة والمناجاة بينك وبينه لا يعلم ما في قلبك منه إلّا علّام الغيوب[٢].

[١] بياض ٤٠٨ ونُسبت فيه لأبي سعيد الخرّاز، حلية ١٠: ٢٦٧ ونُسبت فيه للجنيد || [٢] رسائل ١٧٣.

(١٠٩) وقال أبو عثمان المغربي: من ظنّ أنّه يُفتح عليه شيء من هذا الطريق أو يُكشف له عن شيء منه إلّا بلزوم المجاهدة فهو في غلط[١]. وقال الكتّانيّ: العاجز من عجز عن سياسة نفسه. وقال حاتم الأصمّ: المجاهدة ثلاث، مجاهدة النفس ومجاهدة الخُلق ومجاهدة اللسان، فمجاهدة النفس التبرّؤ عن الدنيا ومجاهدة الخُلق الثقة بوعد الله ومجاهدة اللسان أن لا يتكلّم حتّى يرى له الجزاء. وحكى أحمد ابن أبي الحواريّ عن سليمان بن أبي سليمان قال: لمّا زهد موسى عليه السلام في الدنيا قال لنفسه لا هويتِ شيئًا أبدًا إلّا خالفتُك فيه. وقال منصور بن عمّار: قال سليمان بن داود عليهما السلام إنّ الغالب لهواه أشدّ من الذي يفتح المدينة وحده.

[١] رسالة ٢١٦.

(١١٠) واعلموا أنّ من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من طريقة هؤلاء شمّةً[١]. وأصل المجاهدة منع النفس عن المألوفات وجريها على خلاف رسوم الخلق والعادات وكبحها بلجام الموافقات

وردّها إلى الطاعات وسوقها على مخالفة الهوى وسلوكها في طريق التقوى حتّى تنال سبيل الهدى، وقد أوجب الله تعالى على بني إسرائيل مع التوبة قتل أنفسهم بقوله فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (٢ : ٥٤)، فذلك حكمه في بني إسرائيل، وحَكَمَ علينا مجاهدة النفوس وجعل ذلك توبةً لنا إذ قال عزّ وجلّ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ (٢٢ : ٧٨). قال بعض المشايخ: ما أوجب علينا أشدّ ممّا أوجب على بني إسرائيل لأنّ بقتل النفس يستريح عن مقاسات الشدائد في لحظة ومكابدة الهوى ذبح النفس في كلّ ساعة.

[١] رسالة ٢١٦ وفيه: من هذه الطريقة شمّة.

(١١١) وحُكي عن السريّ أنّه كان يقول: يا معشر الشباب جدّوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصّروا كما قصّرتُ، وكان في ذلك الوقت لا يلحقه الشباب في العبادة[١]. وقيل: إنّ بعض المشايخ كان يصلّي في مسجده في الصفّ الأوّل سنين كثيرة فعاقه عن الابتكار إلى المسجد عائق فصار في الصفّ الأخير فلم يُر مدّةً فسُئل عن السبب فقال كنتُ أقضي صلاة كذا وكذا سنةً صلّيتها وعندي أنّي مخلص لله فيها فداخلني يوم تأخّري عن المسجد من شهود الناس إيّاي في الصفّ الأخير نوعُ خجل فعلمت أنّ نشاطي طولَ عمري إنّما كان على رؤيتهم فقضيتُ صلواتي[٢].

[١] رسالة ٢١٧ وفيه كما ضعفت وقصّرت || [٢] رسالة ٢١٨.

(١١٢) وحُكي عن أبي محمّد المرتعش أنّه قال: حججتُ كذا وكذا حجّةً على التجريد فبان لي أنّ جميع ذلك كان مشوبًا بحظّي، وذاك أنّ والدتي سألتني يومًا أن أستقي لها جرّةَ ماء فثقل ذلك على نفسي فعلمتُ أنّ مطاوعة نفسي في الحجّات كانت لحظّ وشِربٍ

لنفسي، إذ لو كانت نفسي فانيةً لم يصعُب عليها ما هو حقّ في الشرع[١]. وقال ذو النون: إنّما دخل الفساد على الناس من ستّة أشياء، ضعف النيّة بعمل الآخرة والثاني صارت أبدانهم رهينةً لشهواتهم والثالث غلبهم طول الأمل مع قرب الأجل والرابع آثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق والخامس اتّبعوا أهواءهم ونبذوا سنّة نبيّهم صلوات الله عليه وراء ظهورهم والسادس جعلوا قليل زلّات السلف حجّة أنفسهم ودفنوا كثير مناقبهم[٢].

[١] رسالة ٢١٩ || [٢] رسائل ١٥٨، رسالة ٢٢٠–٢٢١.

(١١٣) وقال أبو حفص: النفس ظلمة كلّها وسراجها سرّها ونور سراجها التوفيق، فمن لم يصحبه في سرّه توفيق من ربّه كان ظلمةً كلّه[١]. وقيل: من لم يكن له سرّ فهو مصرّ يعني السرّ الذي بين العبيد وبين الله عزّ وجلّ[٢]. وقال النصراباذيّ: من استعمل آداب ظواهر الشريعة وراضَ نفسه بآداب المعاملات ورّثه الله علمًا من عنده يربي على أهل زمانه[٣]، كما قال الله تعالى في وصفه الخضر وَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (١٨ : ٦٥). اللهمّ ارزقنا ذلك. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٢٢٠، بياض ٤٠٢ ونُسبت فيه للواسطيّ || [٢] رسالة ٢٢٠ || [٣] بياض ٣٦٣.

[١٦] باب في بيان معنى الاستقامة

(١١٤) اعلموا أنّ الاستقامة هي سلامة القلب من الريب والشبهات والجوارح من التعدّي والمخالفات وبوجودها يحصل كمال الدرجات ويصل إلى جميع الخيرات، قال الله تعالى في صفة من آمن واستقام إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الآية (٤١: ٣٠). قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في قوله ثُمَّ اسْتَقَامُوا: يعني لم يشركوا بالله شيئًا بعد إيمانهم[١]. وقال عمر رضي الله عنه: اسْتَقَامُوا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب[٢]، يعني تركوا طلب التأويل وأقاموا بالعهد. وقال ابن عبّاس رضي الله عنه: اسْتَقَامُوا على أداء ما افترض عليهم، ومن لم يكن مستقيمًا في حالته وقالتِه ضاع سعيه وخاب جهده وما ربحت صفقته.

[١] رسالة ٣٥٧ || [٢] رسالة ٣٥٧ بدون: استقاموا لله بطاعته.

(١١٥) وقال السريّ: الاستقامة أن لا يختار على الله. وقال بعضهم: المستقيم من لا يريد ولا يختار ولا يكره واردًا ورد عليه من الجبّار ولا يحطّ رحله إلّا في منازل الاجتهاد في الخدمة بحسن الأدب ولا يفرح بموجود ولا يتأسّف على فائت معدوم[١]. وقال ذو النون: الاستقامة أن لا تعمل بهوى النفس. وقال يحيى بن معاذ: المستقيم من سعى في طاعة الله من غير علاقة والنصح للعامّة من غير

طمع والتعبّد مع قلب وجل والاعتبار بما يرى من الدنيا من غير شهوة والتفكّر في المعاد من غير غفلة.

[١] بياض ٦١٠.

(١١٦) وقال أبو عليّ الجوزجانيّ: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة فإنّ نفسك متحرّكة في طلب الكرامة وربّك يطالبك بالاستقامة[١]. وقال محمّد بن عليّ الترمذيّ: الاستقامة إقامة القلب مع الله باجتهاد الظاهر ونفي المنهيّات[٢]. وقيل: أوّل دينك العلم وزينة دينك التقوى وتاج دينك الورع وقُبح دينك الطمع وسقم دينك الخطايا ودواء دينك التوبة وزينة التوبة الاستقامة. وقيل لأبي حفص أيّ العمل أفضل، قال: الاستقامة لأنّ النبيّ صلّى الله عليه يقول استقيموا. وقال بعضهم: الاستقامة لا يطيقها إلّا الأنبياء وأكابر الأولياء لأنّها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله على حقيقة الصدق، ولذلك قال صلّى الله عليه: استقيموا ولن تحصوا[٣]، أي لن تطيقوا الاستقامة.

[١] رسالة ٣٥٧ || [٢] بياض ٦٠٨، ٦١٠ || [٣] رسالة ٣٥٧.

(١١٧) وقال سهل بن عبد الله: لا بدّ للمؤمن من خمس خصال، أكل الحلال وحفظ الجوارح وأداء حقوق الله والاستقامة والعصمة. وسُئل بعضهم عن الاستقامة قال: الخوف من العزيز الجبّار والحرمة للنبيّ المختار صلّى الله عليه والحياء من الملائكة الحضّار. وقال أبو يزيد: الاستقامة أن لا تنظر إلّا إلى الله عزّ وجلّ. وقيل لإبراهيم بن أدهم ما علامة المستقيم، فقال: لو أومأ إلى جبل أبي قُبيس أنْ زُل عن مكانك أزاله الله له، وكان قاعدًا في ظلّ الكعبة فتحرّك أبو قُبيس فأومأ إليه إبراهيم وقال لستُ أعنيك فقف فوقف.

(١١٨) واعلموا أنّ الاستقامة توجب إدامة الكرامة، وعلامة المستقيم أن لا يشوب معاملته مع الله فترة ولا تصحب منازلته وقفة ولا يتداخل مواصلته حجبة ولا تأخذه في الله لومة لائم، يستقلّ الكثير من طاعاته ازدراءً على نفسه ويستعظم اليسير من إحسان ربّه إليه وينصف من نفسه ولا ينتصف لنفسه، فإذا وُجدت فيه هذه الأمارات صار صاحب الاستقامة وأهلًا للكرامة. اللهمّ ارزقنا ذلك، وبالله التوفيق.

[١٧] باب في بيان معنى المراقبة

(١١٩) اعلموا أنّ المراقبة مراعاة السرّ لملاحظة الحقّ مع كلّ خطرة[١]. وقيل: المراقبة علم العبد باطّلاع الحقّ تعالى عليه واستدامته لهذا العلم مراقبة لربّه، وهذا معنى قول النبيّ صلّى الله عليه: الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك[٢].

[١] رسالة ٣٣١، بياض ٦٣٢ ونُسبت فيه لجعفر الخلديّ || [٢] رسالة ٣٢٩.

(١٢٠) قال الجنيد: من راقب الله في سرّه حُرست جوارحه. وقال ذو النون: من راقب الله في خطرات قلبه عَصَمَه الله في حركات جوارحه[١]، ومن خاف فرّ إلى الله ومن فرّ إلى الله نجا بالله. وقال أيضًا: المراقبة إيثار ما آثر الله وتعظيم ما عظّم الله وتصغير ما صغّر الله[٢]. وقال أبو عثمان المغربيّ: أفضل ما يلزم العبد في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم[٣]. وقال أبو عثمان الحيريّ: قال لي أبو حفص إذا جلست للناس فكن واعظًا لقلبك ولنفسك ولا يغرّنّك اجتماعهم عليك فإنّهم يراقبون ظاهرك والله رقيب باطنك[٤]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: الرجاء يجرّك إلى الطاعات والخوف يبعّدك عن المعاصي والمراقبة تؤدّيك إلى طرق الحقائق[٥].

[١] رسالة ١٠٠ ونُسبت فيه لابن مسروق || [٢] رسالة ٣٣١ || [٣] تهذيب ٨٤، رسالة ٣٣١، بياض ٦٣٣ || [٤] تهذيب ٨٤، رسالة ٣٣١، بياض ٦٣٣ || [٥] تهذيب ٨٧ وفيه: يجذبك إلى الطاعات، رسالة ٣٣١ وفيه: يحرّكك إلى الطاعات.

(١٢١) وسُئل جعفر بن نصير عن المراقبة فقال: مراعاة السرّ لملاحظة الحقّ مع كلّ خطرة[١]. وقال المرتعش: المراقبة مراعاة السرّ لملاحظة الغيب[٢]. وقال إبراهيم الخوّاص: المراعاة تورث المراقبة والمراقبة خلوص السرّ والعلانية[٣]. وقال أبو بكر الواسطيّ: أفضل الطاعات حفظ الأوقات وهو أن لا يطالع العبد غير حدّه ولا يوافق غير ربّه ولا يقارن غير وقته[٤]. وسُئل ابن عطاء ما أفضل الطاعات، فقال: مراقبة الحقّ على دوام الأوقات[٥].

[١] رسالة ٣٣١ وفيه: كلّ خطوة || [٢] تهذيب ٨٦، رسالة ٣٣١ || [٣] رسالة ٣٣١ || [٤] تعرّف ٦٢ ونُسبت فيه للجنيد، رسالة ٣٣٢، بياض ٣٠٧ || [٥] رسالة ٣٣١، بياض ٣٠٦، ٦٣٢.

(١٢٢) واعلموا أنّ المراقبة أصل كلّ خير لأنّ فيها حفظ الأوقات عن العاهات وذلك من أفضل العبادات، ولا يبلغ هذه المنزلة إلّا بعد محاسبة نفسه على النقير والقطمير في لحظه ولفظه وسرّه وعلنه وظاهره وباطنه وساس عمله بالعلم وسلك طريق الحلم وأصلح حاله ولازم طريق الحقّ وحفظ أنفاسه مع الله عزّ وجلّ. وحُكي عن أبي عبدالله بن خفيف أنّه قال: خرجتُ من مصر أريد الرملة للقاء أبي عليّ الروذباريّ، فقال لي عيسى بن يونس المصريّ المعروف بالزاهد إنّ بصور شابًّا وكهلًا قد اجتمعا على حال المراقبة فلو نظرت إليهما نظرةً لعلّك تستفيد منهما، فدخلت إلى صور وأنا جائع عطشان وفي وسطي خرقة وليس على كتفي شيء، فدخلت المسجد فإذا بشخصَين قاعدَين مستقبلَي القبلة فسلّمت عليهما فما أجابا عليّ فسلّمت ثانيًا وثالثًا فلم أسمع الجواب، فقلت نشدتكما بالله إِلّا رددتما عليّ السلام، فرفع الشابّ رأسه من مرقّعته فنظر إليّ وقال يا ابن خفيف، الدنيا قليل وما بقي من القليل إلّا قليل فخذ من القليل الكثير، يا ابن خفيف، ما أقلّ شغلك حتّى تتفرّغ إلى لقائنا،

فأخذ كلّيّتي فنظر إليّ وطأطأ رأسه في المكان فبقيت عندهما حتّى صلّيا الظهر والعصر فذهب جوعي وعطشي وعيائي، فلمّا كان وقت العصر قلت له عظني، فرفع رأسه وقال يا ابن خفيف نحن أصحاب المصائب ليس لنا لسان العظة، فبقيت عندهما ثلاثة أيّام لا آكل ولا أشرب ولا أنام ولا رأيتهما أكلا ولا شربا ولا ناما، فلمّا كان اليوم الثالث قلت في سرّي أحلّفهما أن يعظاني لعلّي أنتفع بعظتهما، فرفع الشابّ رأسه وقال لي يا ابن خفيف عليك بصحبة من تذكّرك اللهَ رؤيتُه وتقع هيبته في باطنك، يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله والسلام، قم عنّا[١].

[١] تهذيب ٨٥.

(١٢٣) وحكى الأستاذ أبو عليّ الدقّاق قال: كان لبعض الأمراء وزير فكان بين يديه يومًا فالتفت إلى بعض الغلمان الذين كانوا وقوفًا لا لريبة ولكن لحركة أو صوت أحسّ منهم، فاتّفق أنّ ذلك الأمير نظر إلى هذا الوزير في تلك الحالة فخاف الوزير أن يتوهّم الأمير أنّه نظر إليه لريبة فجعل ينظر إليه كذلك، فبعد ذلك اليوم كان هذا الوزير يدخل على الأمير وهو ينظر إلى جانب حتّى توهّم الأمير أنّ ذلك خِلقة وحَوَل فيه، فهذه مراقبة مخلوق لمخلوق فكيف مراقبة العبد لخالقه[١]. وحُكي أنّ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان في سفر فرأى غلامًا يرعى غنمًا فقال له تبيع من هذه الغنم واحدًا، فقال إنّها ليست لي، فقال قل لصاحبها إنّ الذئب أخذ واحدًا منها، فقال العبد فأين الله، فكان ابن عمر بعد ذلك إلى مدّة يقول قال ذلك العبد أين الله[٢]. وقال الجنيد: من تحقّق المراقبة خاف على فوت حظّه من ربّه لا غير[٣]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٣٣٠ || [٢] رسالة ٣٣٠ || [٣] رسالة ٣٣٠.

[١٨] باب في بيان معنى الخلوة والعزلة

(١٢٤) اعلموا أنّ الخلوة صفة أهل الصفوة فما أشرف هذه المنزلة وأعظم هذه الموهبة فإنّ الله تعالى إذا عمر قلب عبده بحبّه وأنس بذكره ألف مناجاته بسرّه وشُغل به عن غيره فهو مستأنس بالوحدة مغتبط بالخلوة فطوباه ثمّ طوباه. وأمّا العزلة فهي من علامات الوصلة وهي في الحقيقة اعتزال الخصال المذمومة وذلك بداية حال المريد ونهايته الخلوة عند تحقّق أنسه بربّه، وفي الجملة في العزلة دعة وسلامة من مقاساة الناس.

(١٢٥) روى أبو أمامة قال: قال عقبة بن عامر الجهنيّ يا رسول الله ما النجاة، فقال صلّى الله عليه: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكِ على خطيئتك[١]. وعنه صلّى الله عليه أنّه قال: صوامع المسلمين بيوتهم[٢]. وعن ابن عبّاس أنّه قال: لولا مخافة الوسواس لدخلت إلى بلاد لا أنيس بها، وهل يفسد الناس إلّا الناس[٣]. وقال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: اتّقوا الله واتّقوا الناس. وقال أيضًا: في العزلة راحة من خليط السوء. وقال: خذوا بحظّكم من العزلة[٤].

[١] تهذيب ٤١٣، رسالة ٢٤٥ || [٢] تهذيب ٢٧٩ || [٣] تهذيب ٢٧٩ || [٤] تهذيب ٢٨٢.

(١٢٦) وقال سفيان الثوريّ: ما من شيء خير للإنسان من جُحر يدخل فيه. وقال أبو الربيع الزاهد قلت لداود الطائيّ أوصني، قال: صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفرّ من الناس فرارك من

الأسد[١]. وسُئل أبو محمّد الجريريّ ما العزلة، قال: الدخول بين الزحام وتحفظ سرّك أن لا يزاحموك وتعزل نفسك عن الآثام حتّى يكون سرّك مربوطًا بالربّ تعالى[٢]. وقال أبو العبّاس الدامغانيّ أوصاني الشبليّ وقال: الزم الوحدة وامحُ اسمك عن القوم واستقبل الجدار حتّى تموت[٣].

[١] رسالة ٥٤ || [٢] رسالة ٢٢٤ || [٣] رسالة ٢٢٥، بياض ٤٦٦.

(١٢٧) وقال شعيب بن حرب: دخلت على مالك بن مغول وهو في داره بالكوفة جالس وحده فقلت أما تستوحش في هذه الدار، فقال: ما كنت أظنّ أحدًا يستوحش مع الله[١]. واعتزل رجل بطرسوس عن الناس فقيل له هاهنا أحدٌ تستأنس به، قال نعم، فقيل فمن هو، فمدّ يده إلى المصحف ووضعه في حجره وقال هذا[٢]. وقال الجنيد: مكابدة الصمت أحسن من قول الصدق ومكابدة العزلة أحسن من مداراة الخلطة والصبر عن الشهوات أحسن على قلوب الأبرار[٣].

[١] تهذيب ٢٨٠، رسالة ٢٢٥ || [٢] تهذيب ٢٨٠، رسالة ٢٢٥ || [٣] رسالة ٢٢٤.

(١٢٨) وقال الفضيل بن عياض: كفى بالله نجيًّا وبالقرآن مؤنسًا وبالموت واعظًا، اتّخِذ الله صاحبًا ودع الناس جانبًا. وقال سهل بن عبد الله: لا تصحّ الخلوة إلّا بأكل الحلال ولا يصحّ أكل الحلال إلّا بأداء حقّ الله ولا يصحّ أداء حقّ الله إلّا بحفظ الجوارح[١]. وقال شقيق: أفضل أخلاق المرء أربعة أشياء، أوّلها الحلم عند الغضب والثاني السخاوة عند القلّة والثالث الورع في الخلوة والرابع صدق القول عند من يخاف ويرجو[٢]. وقال أبو عثمان المغربيّ: من اختار الخلوة على الصحبة ينبغي أن يكون خاليًا من جميع الأذكار إلّا ذكر ربّه، خاليًا من جميع الإرادات إلّا مراد ربّه، وخاليًا من مطالبة النفس

من جميع الأسباب، وإن لم يكن بهذه الصفة فإنّ خلوته توقعه في فتنة أو بليّة[٣].

[١] تهذيب ٧٦، رسالة ٢٢٤ || [٢] بياض ٧١٠ || [٣] رسالة ٢٢٣.

(١٢٩) وقيل: جاء رجل إلى زيارة أبي بكر الورّاق فلمّا أراد أن يرجع قال له أوصني، قال أبو بكر: وجدت خير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلّة ووجدت شرّهما في الكثرة والاختلاط[١]. وقال شعيب ابن حرب لرجل: لا تجلس إلّا مع أحد رجلَين، رجل جلست إليه يعلّمك خيرًا فتقبل منه ورجل تعلّمه خيرًا فيقبل منك والثالث فاهرب منه[٢]. وقيل: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. وقيل لداود الطائيّ: لِمَ لا تجالس الناس، قال: اللهمّ غفرًا إمّا صغير لا يوقّرك وإمّا كبير يحصي عليك عيوبك.

[١] رسالة ٢٢٣، بياض ٤٦٦ || [٢] تهذيب ٢٨٠.

(١٣٠) وعن بعضهم قال مررتُ ذات يوم بالفضيل بن عياض وهو خلف سارية وحده وكان صديقًا لي، فجئته وسلّمت عليه وجلست، فقال يا أخي ما أجلسك إليّ، قلت رأيتك وحدك فاغتنمت وحدتك، فقال أما إنّك لو لم تجلس إليّ لكان خيرًا لك وخيرًا لي، فاختر إمّا أن أقوم عنك وإمّا أن تقوم عنّي، فقلت لا بل أنا أقوم أوصني بوصيّة ينفعني الله عزّ وجلّ بها، فقال: يا عبدالله أخفِ مكانك واحفظ لسانك واستغفر الله عزّ وجلّ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كما أمرك[١]. وقال رجل للثوريّ أوصني، قال: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت[٢]. وقال مسلم بن حيّان: ما تلذّذ المتلذّذون بمثل الخلوة بمناجاة الله تعالى[٣].

[١] تهذيب ٢٨٠، حلية ٨: ٩٧ || [٢] تهذيب ٢٨١ || [٣] تهذيب ٢٨١.

(١٣١) واعلموا أنّ من استأنس بالله استوحش من كلّ شيء سواه، لا وحشة مع الله ولا أنس مع غير الله. وإذا أراد الله أن ينقل العبد من ذلّ المعصية إلى عزّ الطاعة آنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصّره عيوبَ نفسه، فمن أُعطي ذلك فقد أُعطي خير الدنيا والآخرة[١]. وقال بعض الحكماء: إنّما يستوحش الإنسان بالوحدة لخلاء ذاته وعدم الفضيلة من نفسه فيكثر حينئذٍ بملاقاة الناس ويطرد الوحشة عن نفسه بالكون معهم، فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستعين بها على الفكرة ويتفرّغ لاستخراج العلم والحكمة.

[١] تهذيب ٢٨٣، رسالة ٢٢٦.

(١٣٢) وقيل للحسن البصريّ: هاهنا رجل لم نره قطّ جالسًا إلى أحدٍ إنّما هو أبدًا خلف سارية وحده، فقال الحسن: إذا رأيتموه فأخبروني به، فمرّوا به ذات يومٍ ومعهم الحسن فأشاروا إليه فقالوا ذلك الرجل الذي أخبرناك به، فقال امضوا حتّى آتيه، فلمّا جاءه قال يا عبد الله أراك قد حُبّب إليك العزلة فما يمنعك من مخالطة الناس، قال ما أشغلني عن الناس، فقال الحسن فتأتي هذا الرجل الذي يُقال له الحسن فتجلس إليه، قال ما أشغلني عن الحسن وعن الناس، قال له الحسن فما الذي يشغلك رحمك الله عن الناس، قال إنّي أصبح وأمسي بين ذنب ونعمة فرأيت أن أشغَل عن الناس بالاستغفار وللذنب وشكرًا لله على النعمة، فقال له الحسن أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن فالزم ما أنت عليه[١].

[١] تهذيب ٢٨٠.

(١٣٣) وحُكي أنّ سفيان الثوريّ دخل على جعفر الصادق رضي الله عنه فقال يا ابن رسول الله ما لي أراك حُبّب إليك العزلة، قال: يا

ابن سعيد إنّ في العزلة دعةً وفي الدعة القناعة وما قُدر لك يأتيك، يا سفيان فسد الزمان وتغيّرت الإخوان فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد، ثمّ أنشأ يقول (من الكامل):

لا تَـجـزعـنَّ لـوحـدةٍ وتـفـرُّدِ ومن التفرُّدِ في زمانك فازْدَدِ
ذهبَ الإخاءُ فليس ثمّ أخوّة إلّا التملّق باللسان وباليدِ
فإذا شققتَ ضميرَ ما في قلبه عاينتَ فيه نقيعَ سمٍّ الأسودِ

وبالله التوفيق.

[١٩] باب في بيان معنى الصمت

(١٣٤) اعلموا أنّ الصمت سلامةٌ من مهلكات اللسان ونجاة من الغيبة والبهتان. والسكوت في وقته من صفة الرجال كما أنّ النطق في موضعه من أشرف الخصال[١]. وقد ندب رسول الله صلّى الله عليه إلى ذلك وقال: مَن سرّه أن يسلم فليلزم الصمت[٢]. وعن أنسٍ قال لقي رسول الله صلّى الله عليه أبا ذرّ فقال: يا أبا ذرّ ألا أَدلّك على خصلتَين، قال بلى يا رسول الله، قال عليك بحسن الخُلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلق بمثلهما[٣]. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه: من حفظ ما بين لحيَيه ورجلَيه دخل الجنّة[٤]. وعنه أيضًا صلّى الله عليه أنّه قال: رحم الله عبدًا قال خيرًا فغنم أو سكتَ عن سوءٍ فسلم.

[١] رسالة ٢٤٥ || [٢] تهذيب ٤١٣ || [٣] تهذيب ٤١٣ || [٤] تهذيب ٤١٤.

(١٣٥) وعن عيسى عليه السلام أنّه قال: أقلّوا الكلام إلّا من ذكر الله فإنّ كثرة الكلام تقسّي القلب[١]. وقال لقمان لابنه: يا بنيّ لئن كان الكلام من فضّة كان السكوت من ذهب، يا بنيّ ندمتُ على الكلام ولم أندم على السكوت[٢]. وقال عمر بن عبد العزيز: المتّقي مُلجَم[٣]. وقال الجنيد: عِمارة القلب نعمة وعمارة اللسان فتنة[٤]. وقال بشر الحافي: إذا أعجبك الكلام فاصمت وإذا أعجبك الصمت فتكلّم[٥]، يعني مخالفة النفس. وسُئل أبو بكر الفارسيّ عن صمت

السرّ، قال: ترك الاشتغال بالماضي والمستقبل[٦].

[١] تهذيب ٤١٣ || [٢] تهذيب ٤١٣ || [٣] تهذيب ٤١٣ || [٤] تهذيب ٤١٣ || [٥] رسالة ٢٤٧ || [٦] رسالة ٢٤٧.

(١٣٦) وقيل لذي النون المصريّ مَنْ أصونُ الناس لنفسه، فقال: أملكهم للسانه[١]. وقال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلّا هو ما شيء أحقّ بطول السجن من اللسان[٢]. وعن عليّ بن بكّار أنّه قال: جعل الله تعالى للسان أربعة أبواب الشفتان مصراعان والأسنان مصراعان[٣]. وقال سفيان الثوريّ: أوّل العبادة الصمت ثمّ طلب العلم ثمّ العمل به ثمّ حفظه ثمّ نشره[٤]. وقيل إنّ أبا حمزة البغداديّ كان حسن الكلام فهتف به هاتف تكلّمتَ فأحسنت بقي أن تسكت فتحسن، فما تكلّم بعد ذلك إلى أن مات[٥].

[١] تهذيب ٤١٤، رسالة ٢٤٨ || [٢] تهذيب ٤١٥، رسالة ٢٤٨ || [٣] تهذيب ٤١٥، رسالة ٢٤٨ || [٤] تهذيب ٤١٥ || [٥] تهذيب ٤١٧، رسالة ٢٤٨.

(١٣٧) وقيل: لسان الجاهل مفتاح حتفه[١]. وقيل: مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا عليك[٢]. وقيل: صمت العوامّ بلسانهم وصمت العارفين بقلوبهم وصمت المحبّين من خواطر أسرارهم[٣]. وقيل لبعضهم تكلّم فقال: ليس لي لسان فأتكلّم، فقيل له اسمع، فقال ليس فيّ مكان فأسمع[٤]. وقال خارجة: صحبتُ عبد الله بن عمر خمس عشرة سنةً فما أظنّ الملائكة كتبت عليه شيئًا[٥]. وعن خالد بن الحارث قال: السكوت زين للعاقل وستر للجاهل[٦].

[١] رسالة ٢٥٠ || [٢] رسالة ٢٤٩ || [٣] رسالة ٢٥٠ || [٤] رسالة ٢٥٠ || [٥] تهذيب ٤١٤ || [٦] تهذيب ٤١٥ وفيه: شينٌ للجاهل.

(١٣٨) واعلموا أنّ من حفظ لسانه عمّا لا يعنيه حفظ الله عليه

جوارحه ومن نطق فيما يعنيه[١] وما لا بدّ منه فهو في حدّ الصمت عند المشايخ. وعن عبدالله بن المبارك أنّه أنشد (من المتقارب):

تـعـهَّـدْ لـسـانَـكَ إنّ الـلـسـانَ سـريـعٌ إلـى الـمـرءِ فـي قَـتـلـهِ
وهـذا الـلـسـانُ بـريـدُ الـفـؤادِ يـدلُّ الـرجـالَ عـلـى عـقـلـهِ[٢]

[١] رسالة ٢٥٠ || [٢] تهذيب ٤١٥.

(١٣٩) وقال الأحنف بن قيس (البسيط):

قالوا نراكَ طويلَ الصمتِ قلتُ لهم ما طولُ صمتي من عِيٍّ ومن خَرَسِ
أأنـشـرُ الـدرَّ فـيـمـن لـيـس يـعـرفُـه أم أنثرُ الدرَّ بين العُمْي في الغَلَسِ[١]

[١] تهذيب ٤١٦.

(١٤٠) وقال عبدالله بن المبارك: دخلت مدينة رسول الله صلّى الله عليه فإذا أنا بشابّ يلقط النوى فتوسّمت فيه سمة الخير فسلّمت عليه فأومأ إليّ بردّ السلام، فقلت له أنا أعلم أنّك تتكلّم فأخذ عودًا من الأرض وكتب على الأرض (من الكامل):

مُنع اللسانُ من الخطاب لأنّه هـدفُ الـبـلاءِ ومـعـدنُ الآفـاتْ
فإذا نـطقـتَ فـكـن لـربّـك ذاكـرًا وإذا صمتَّ فعُدَّ نفسَك ماتْ[١]

[١] تهذيب ٤١٦ وفيه: وإذا صمتَّ فَكُن من الأموات.

(١٤١) ولبعض الكبار (من الطويل):

كـم عـثـرةٍ لـي بـالـلـسـانِ عـثـرتُـهـا تُفَرِّق من بعد اجتماعٍ من الشملِ
يـمـوتُ الـفـتـى مـن عـثـرةٍ بـلـسـانـه وليس يموتُ المرءُ من عثرةِ الرِّجلِ

اللهمّ احفظ علينا ألسنتنا فيما لا يعنينا بجودك وكرمك، وبالله التوفيق.

[٢٠] في بيان معنى القناعة

(١٤٢) اعلموا أنّ القناعة من عمل الصالحين الواثقين بالله ربّ العالمين وبما قسم لهم راضين. قال الله تعالى مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً (١٦: ٩٧). قال كثير من أهل التفسير: الحياة الطيّبة في الدنيا القناعة. وروى جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلّى الله عليه: القناعة كنزٌ لا يفنى[١].

[١] رسالة ٢٩٤.

(١٤٣) وسُئل أبو الحسن البوشنجيّ عن معنى القناعة فقال: المعرفة بالقسمة. وقال محمّد بن عليّ الترمذيّ: القناعة رضا النفس بما قُسم لها من الرزق[١]. وقال بشر الحافي: القناعة مَلَكٌ لا يسكن إلّا في قلب مؤمن[٢]. وقال بعضهم: القناعة السكون عند عدم المألوفات[٣]. وقيل: الفقراء أموات إلّا من أحياه الله بعزّ القناعة[٤]. وقال إبراهيم بن أدهم: القنوع فرع وأصله الرضا. وقال محمّد بن خفيف: القناعة الاكتفاء بالبلغة.

[١] رسالة ٢٩٥ || [٢] رسالة ٢٩٤ || [٣] رسالة ٢٩٤ || [٤] رسالة ٢٩٤.

(١٤٤) وقيل: القناعة الاكتفاء بالموجود وزوال الطمع عن المفقود فيما ليس بحاصل[١]. وقيل: من كانت قناعته سمينةً طابت له

كلّ مرقة. وقيل: وضع الله تعالى خمسة أشياء في خمسة مواضع، العزّ في الطاعة والذلّ في المعصية والهيبة في قيام الليل والحكمة في البطن الخالي والغنى في القناعة[٢]. وقال ذو النون: من قنع استراح من أهل زمانه واستطال على أقرانه[٣]. وقال أبو بكر الكتّانيّ: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالعزّ والمروّة[٤]. وقال بشر الحافي: لو لم يكن في القناعة إلّا التمتّع بالعزّ لكفى صاحبه ذلك. وقال بُنان الحمّال (من مجزوء الرجز):

الحرُّ عبدٌ ما طمعْ والعبدُ حرٌّ ما قنعْ[٥]

[١] رسالة ٢٩٥ || [٢] رسالة ٢٩٥ || [٣] رسالة ٢٩٥ || [٤] رسالة ٢٩٦ || [٥] بياض ٨٣٠، حلية ١٠: ٣٢٤.

(١٤٥) وقال إبراهيم المارستانيّ: انتقم من حرصك بالقناعة كما تنتقم من عدوّك بالقصاص[١]. وقيل في قوله تعالى إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٨٢: ١٣) هو القناعة في الدنيا، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (٨٢: ١٤) هو الحرص في الدنيا[٢]. وقيل في قوله تعالى وَهَبْ لِي مُلْكًا الآية (٣٨: ٣٥)، أي مقامًا في القناعة أنفرد به من أشكالي وأكون فيه راضيًا بقضائك[٣]. وقيل في قوله عزّ وجلّ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا (٢٧: ٢١)، يعني لأسلبنّه القناعة ولأبلينّه بالطمع يعني أسأل الله تعالى أن يفعل به ذلك[٤].

[١] رسالة ٢٩٥ || [٢] رسالة ٢٩٦ || [٣] رسالة ٢٩٧ || [٤] رسالة ٢٩٧.

(١٤٦) واعلموا أنّ في القناعة راحة القلب والبدن وعزًّا في الدنيا وأجرًا في العقبى ومن قنع استراح من الذلّ واستطال على الكلّ. وحُكي أنّ حكيمًا كان يأكل ما تساقط من البقل على رأس ماءٍ، فقال له رجل من أصحاب السلطان لو خدمت السلطان لم تحتج إلى أكل

هذا، فقال له الحكيم: وأنت لو قنعت بهذا لم تحتج إلى خدمة السلطان[١].

[١] رسالة ٢٩٦.

(١٤٧) وحُكي أنّ رجلًا من الصحابة دخل مع ابنه على سلمان الفارسيّ فقدّم سلمان إليهما خبزًا وملحًا، فقال الابن لو كان مع هذا الملح سعتر لكان أطيب، فقال سلمان خذ مِطهرتي هذه واحملها إلى البقّال وارهنها عنده وخُذ منه سعترًا، فقام وحملها إلى البقّال ورهنها عنده وأخذ منه سعترًا وتناولا الخبز مع الملح والسعتر، فلمّا فرغا شرب الابن الماء ثمّ قال الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، فقال سلمان: لو قنعتَ بما رُزقت لما كانت مِطهرتي رهنًا.

(١٤٨) وقيل: إنّ الجنيد كان جالسًا أيّام الموسم وحوله جماعة كثيرة العجم والمولّدون فجاء إنسان بخمسمائة دينار ووضعها بين يدَيه وقال تفرّقها على هؤلاء، فقال ألك غير ذلك، فقال لي دنانير كثيرة، فقال تريد غير ما تملك، فقال نعم، فقال الجنيد خذها فإنّك أحوج إليها منّا ولم يقبلها[١]. وفي معنى القناعة أنشد المظفّر القرميسينيّ (من الوافر):

أفادتني القناعةُ كلَّ عزٍّ   وهل عزٌّ أعزُّ من القناعَةْ
فصيِّرها لنفسك رأسَ مالٍ   وصيِّر بعدها التقوى بضاعَةْ

اللهمّ ارزقنا ذلك، وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٢٩٧.

[٢١] باب في بيان معنى الرضا

(١٤٩) اعلموا أنّ معنى الرضا ترك الاعتراض على الله تعالى في تقديره، وسرور القلب بمرّ القضاء[١]، وإسقاط التدبير من النفس، والسكون تحت جريان الحكم. قال رسول الله صلّى الله عليه: إذا أراد الله بعبد خيرًا أرضاه بما قسم له وبارك له فيه، وإذا لم يُرد به خيرًا لم يرضه بما قسم له ولم يبارك له فيه. وقال كعب الأحبار: أوّل كتاب كتبه الله في التوراة أنّي أنا الله لا إله إلّا أنا الرحمٰن الرحيم، فمن رضي بحكمي وصبر على بلائي واستسلم لحكمي كتبته صدّيقًا مع الصدّيقين، ومن لم يرضَ بحكمي ولم يرضَ بقضائي ولم يصبر على بلائي حشرته مع أعدائي.

[١] حقائق ٢: ٤١٢، بياض ٦٨٣ ونُسبت فيهما لذي النون.

(١٥٠) واختلفت عبارات الشيوخ في معنى الرضا على حسب تباينهم في أحوالهم. فقال الحارث المحاسبيّ: الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام[١]. وقال الجنيد: الرضا رفع الاختيار[٢]. وقال ذو النون: الرضا ترك الاختيار قبل القضاء وفقد المرارة بعد القضاء وهيجان الحبّ في حشو البلاء[٣]. وقال محمّد بن خفيف: الرضا على قسمَين رضًا به ورضًا عنه، فالرضا به مدبّرًا والرضا عنه فيما يقضي[٤]. وسُئل أبو حفص عن الرضا فقال: أن لا يجد العبد في قلبه خلافًا على المقضيّ عليه[٥]. وقال الفضيل: الرضا عن الله درجة المقرَّبين

وهم أكثر أصحاب اليمين. وقال أيضًا: ليس يعدل عند الله درجةَ الرضا شيء.

[١] تعرّف ٧٢، تهذيب ١٠٨، رسالة ٣٤٤، بياض ٦٨٤ || [٢] تعرّف ٧٢، حقائق ٢: ٤١٢، تهذيب ١٠٨، رسالة ٣٤٤، بياض ٢٩٢ وفيه: الفقر رفع، ٦٨٣ || [٣] تهذيب ١٠٨، رسالة ٣٤٤ || [٤] رسالة ٣٤٣ || [٥] بياض ٦٨٣.

(١٥١) وقال أبو سليمان الدارانيّ: الرضا عن الله تعالى والشفقة على الخلق من أخلاق المرسلين[١]. وقال عبدالواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنّة الدنيا ومستراح العارفين[٢]، يعني من أُكرم به فقد لُقي بالترحيب الأولى وأُكرم بالتقريب الأعلى. وقال المبرّد: قيل للحسين بن عليّ رضي الله عنهما إنّ أبا ذرّ يقول الفقر أحبّ إليّ من الغنى والسقم أحبّ إليّ من الصحّة، فقال: رحم الله أبا ذرّ أمّا أنا فأقول من اتّكل على حُسن اختيار الله له لم يتمنّ غير ما اختار الله له[٣].

[١] تهذيب ١٠٨ || [٢] تهذيب ١٠٩، رسالة ٣٤٢ || [٣] رسالة ٣٤٤.

(١٥٢) وقال حاتم الأصمّ: إن أردت أن تصير حبيبَ الله تعالى فارضَ بما صنع الله بك، وإن أردت أن تعرف ما في السموات فعليك بصدق اللهجة[١]. وقال سفيان الثوريّ: الرضا قبول المقدور بالشكر[٢]. وقال شقيق في قول الله عزّ وجلّ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ (٦٤: ١٢)، قال: الرضا والتسليم[٣]. وقال سهل بن عبدالله: المؤمنون في الكافرين قليل والصالحون في المؤمنين قليل والصادقون في الصالحين قليل والصابرون في الصادقين قليل والراضون في الصابرين قليل والعارفون في الراضين قليل[٤]. وقال أبو عثمان الحيريّ: منذ أربعين سنةً ما أقامني الله في حالٍ فكرهته وما نقلني إلى غيره فسخطته[٥].

[١] تهذيب ١٠٨ || [٢] تهذيب ١٠٩ || [٣] تهذيب ١١٠ || [٤] تهذيب ١١٠ || [٥] تهذيب ١١١، رسالة ٣٤٥.

(١٥٣) وقال رُويم: الرضا استقبال الأحكام بالفرح[١]. وقال الجريريّ: مَنْ رضي بدون قدره رفعه الله فوق غايته[٢]. وقال أبو تراب: ليس ينال الرضا من الله مَن للدنيا في قلبه مقدار[٣]. وقال رجل لمالك بن دينار أوصني، قال: ارضَ بما دبّر لك. وسُئل ابن سمعون عن الرضا بالحقّ والرضا عنه والرضا له قال: الرضا به مدبّرًا ومختارًا والرضا عنه قاسمًا ومعطيًا والرضا له إلهًا وربًّا[٤]. وقال الشبليّ: الرضا القنوع بما بدا[٥]. وسُئل أبو عمرو البيكنديّ مَن الراضي، قال: من لم يندم على فائتٍ من الدنيا ولم يتأسّف عليها.

[١] تعرّف ٧٢، تهذيب ١٠٨، رسالة ٣٤٤، بياض ٦٨٥ ونُسبت فيه للنوريّ || [٢] رسالة ٣٤٥، بياض ٦٨٥ || [٣] رسالة ٣٤٥، بياض ٦٨٦ || [٤] بياض ٦٨٣ || [٥] تهذيب ١٠٩.

(١٥٤) وسُئل يحيى بن معاذ الرازيّ متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا، قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به، يقول إن أعطيتني قبِلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبدت وإن دعوتني أجبت[١]. وقال الجنيد: الرضا يكون على قدر قوّة العلم والرسوخ في المعرفة فكلّ مَن قوي علمه كان من الراضين في معرفته، وحال الرضا والمحبّة يصحبان العبد في الدنيا والآخرة[٢].

[١] حلية ١٠: ٦٦ || [٢] حقائق ٢: ٤١١ ونُسبت فيه للحسين بن منصور الحلّاج، بياض ٦٨٢، ٦٨٦.

(١٥٥) واعلموا أنّ الواجب على العبد أن يرضى بالقضاء الذي أُمر بالرضا به[١] كالابتلاء بالمرض والشدّة ومحن الدنيا ممّا ليس قطيعةً وتباعدًا عن الله عزّ وجلّ. فأمّا ما يكون فيه تباعد عن الله تعالى

فيجب على العبد أن لا يرضى به ويستغيث منه إليه. وحُكي أنّ رجلًا غضب على غلام له فاستشفع الغلام إلى سيّده إنسانًا فعفا عنه فأخذ الغلام يبكي، فقال الشفيع لِمَ تبكي وقد عفا عنك، فقال السيّد إنّه يطلب الرضا عنه ولا سبيل له إليه فإنّما يبكي لأجله[٢].

[١] رسالة ٣٤٢ || [٢] رسالة ٣٤٥.

(١٥٦) وحُكي أنّ عتبة الغلام بات ليلةً إلى الصباح يقول: إن تعذّبني فأنا لك محبّ وإن ترحمني فأنا لك محبّ[١]. وحُكي عن بعض المشايخ أنّه قال: مررت في بعض طرقات البصرة فإذا أنا برجلٍ زمنٍ أصمَّ أعمى مقطوع اليدين والرجلين ودوابّ الأرض تدبّ عليه والصبيان يرمونه بالأحجار وهو يحرّك شفتيه فوضعت أذني على فيه فسمعته يقول: إلهي ونعم الإله إلهي سلبت كريمتيّ وأصممت أذنيّ وقطّعت يدَيّ ورجلَيّ ودوابّ الأرض تدبّ عليّ وسلّطت الصبيان عليّ يرمونني بالأحجار وعزّتك لو قطّعتني بأنواع البلاء لما خرج حبّك من قلبي. والله المستعان وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٣٤٥.

[٢٢] باب في بيان معنى الصبر

(١٥٧) اعلموا أنّ الصبر في اللغة هو الحبس، وفي صفة المؤمن على ثلاثة أقسام، صبر على طاعة الله تعالى لا يفتر عنها، وصبرٌ عن معصية الله تعالى فلا يقربها، وصبر على مقاساة الشدائد والمصائب والمحن من أحكام الله تعالى في العباد والبلاد من غير شكوى ولا ضجر. رُوي أنّ رسول الله صلّى الله عليه قرأ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ (١٢ : ١٨، ٨٣)، قال صبر لا شكوى فيه، ومَن بثّ لم يصبر. وعن عليّ رضي الله عنه أنّه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد[١] ولا خير في جسد لا رأس له.

[١] رسالة ٣٢٢.

(١٥٨) واختلفت عبارات المشايخ في معنى الصبر. فقال الجنيد: الصبر تجرّع المرارات من غير تعبيس[١]. وقال ذو النون: الصبر التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرّع غصص البليّات وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة[٢]. وقال ابن عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب[٣]. وقيل: هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى[٤]. وقيل: الصبر هو إمساك القلب عن الاعتراض على التقدير. وقال إبراهيم الخوّاص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنّة[٥]. وقال رويم: الصبر ترك الشكوى[٦].

[١] رسالة ٣٢٢ || [٢] حقائق ٢: ١٨٩، رسالة ٣٢٣ || [٣] رسالة ٣٢٣ || [٤] حقائق ٢:

١٨٨، رسالة ٣٢٣ || [٥] رسالة ٣٢٣ || [٦] تهذيب ١٠٥، رسالة ٣٢٣.

(١٥٩) وقال الحسن البصريّ: من أخلاق المؤمن القصد في الغنى والقنوع في الفاقة والشكر في الرخاء والصبر في الشدّة[١]. وقال أبو عثمان الحيريّ: أحسن الجزاء على عبادةٍ الجزاء على الصبر ولا جزاء فوقه، قال الله عزّ وجلّ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦: ٩٦)[٢]. وقال يحيى بن معاذ: صبر المحبّين أشدّ من صبر الزاهدين، واعجبًا كيف يصبرون، وأنشد (من الكامل):

الصَّبْرُ يَجْمُلُ في المَواطِنِ كُلِّهَا إلّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لا يَجْمُلُ

[١] تهذيب ١٠١ || [٢] رسالة ٣٢٣.

(١٦٠) وقال السريّ: أصبر الناس مَن صبر على الحقّ[١]. وقال بشر الحافي: أفضل ما أُعطي العبد المعرفة والصبر. وقال ذو النون: الصبر الوقوف مع البلاء حتّى لا يكون بلاءٌ، معناه حتّى لا يراه بلاءً لكثرة معانقته إيّاه وأنسه له. وقيل: الصبر كاسمه. وفي معناه أنشد سمنون (من المنسرح):

الصَّبْرُ صَبْرانِ في طِبَاعِهِمَا صَبْرُ اصْطِبَارٍ وَصَبْرُ مُصْطَبِرِ
وَالصَّبْرُ لله في مَحَبَّتِهِ أَمَرُّ في بَدْئِهِ مِنَ الصَّبْرِ

وقال آخر (من الطويل):

سَأَصْبِرُ كَيْ تَرْضَى وَأَتْلَفُ حَسْرَةً وَحَسْبِيَ أَنْ تَرْضَى وَيُتْلِفَني صَبْري[٢]

[١] تهذيب ١٠٣، بياض ٥٨٢ || [٢] رسالة ٣٢٤.

(١٦١) وقال أبو محمّد الجريريّ: الصبر أن لا تفرّق بين حال

النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما، والتصبّر هو السكون مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة[١]. وقال قرّة العابد: التصبّر مكابدة النفس وتجرّع مراراتها وتسكينها على هدوئها والصبر أن يتلقّى ما ينزل من القضاء بالسرور والاستبشار، وأمّا الاصطبار فانتظار مواقع الأقدار وذلك الرجل الصبّار.

[١] رسالة ٣٢٤.

(١٦٢) وقيل: وقف رجل على الشبليّ فقال أيّ صبر أشدّ على الصابرين، فقال: الصبر في الله، فقال لا، قال الصبر لله، قال لا، قال الصبر مع الله، قال لا، قال فأيش، قال الصبر عن الله، فصرخ الشبليّ صرخةً كاد روحه يتلف[١]. وقيل في معناه (من البسيط):

وَالصَّبْرُ عَنْكَ فَمَذْمُومٌ عَواقِبُهُ   وَالصَّبْرُ في سائِرِ الأَشْياءِ مَحْمُودُ[٢]

وقال آخر (من الوافر):

وَكَيْفَ الصَّبْرُ عَنْ مَنْ حَلَّ مِنّي   بِمَنْزِلَةِ اليَمينِ مِنَ الشِّمالِ
إِذَا لَعِبَ الرِّجالُ بِكُلِّ شَيْءٍ   رَأَيْتَ الحُبَّ يَلْعَبُ بِالرِّجالِ[٣]

[١] رسالة ٣٢٤، بياض ٥٨٣ || [٢] رسالة ٣٢٥ || [٣] رسالة ٣٢٥.

(١٦٣) وقيل: المصابرة هي الصبر على الصبر حتّى يستغرق الصبر في الصبر فيعجز الصبر عن الصبر[١]. كما قيل (من الخفيف):

صابَرَ الصَّبْرَ فَاسْتَغاثَ بِهِ الصَّبْـ   ـرُ فَصاحَ المُحِبُّ بِالصَّبْرِ صَبْرَا[٢]

وقال ميمون بن مهران: ما أدرك نبيّ ولا غيره شيئًا من الخير إلّا بالصبر، قال الله تعالى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا (٧: ١٣٧)، وقال وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا

صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (٣٢: ٢٤). وقيل: الصبر التهدّف لسهام البلاء[٣].

[١] رسالة ٣٢٦ || [٢] رسالة ٣٢٦ || [٣] حقائق ٢: ١٢٨، ١٩٣، بياض ٥٨٠ ونُسبت فيهما للحارث المحاسبيّ.

(١٦٤) وسُئل المرتعش ما الصبر، فقال: أن لا تشهد البلاء[١]. وأنشأ يقول (من الطويل):

صَبَرْتُ وَلَمْ أُطْلِعْ هَواكَ على صَبْري
وَأَخْفَيْتُ مَا بي مِنْكَ عَنْ مَوْضِعِ الصَّبْرِ
مَخَافَةَ أَنْ يَشْكُو ضَميري صَبابَتي
إلَى دَمْعَتي سِرًّا فَتَجْري وَلا أَدْري[٢]

[١] حقائق ٢: ٤١٩، تهذيب ١٠٥، بياض ٤٩٧ || [٢] حقائق ٢: ٤١٩، رسائل ٤٣٠، تهذيب ١٠٥، بياض ٤٩٧، ٥٨٥.

(١٦٥) وسُئل بعض المشايخ: بماذا يروض المريد نفسه وكيف يروضها فقال بالصبر على الأوامر واجتناب الزواجر وصحبة الصالحين وخدمة الرفقاء ومجالسة الفقراء[١]. وتمثّل بهذين البيتين (من الطويل):

صَبَرْتُ على اللَّذَّاتِ لَمَّا تَوَلَّتِ وَأَلْزَمْتُ نَفْسي هَجْرَهَا فَاشْمَأَزَّتِ
وَكَانَتْ عَلَى الأَيَّامِ نَفْسي عَزيزَةً فَلَمَّا رَأَتْ صَبْري على الذُّلِّ ذَلّتِ[٢]

وقيل للقمان الحكيم: مَن أصبر الناس، قال: مَن كان رأيه رادًّا لهواه[٣].

[١] تهذيب ١٠٥ ونُسبت فيه للقاسم بن القاسم || [٢] تهذيب ١٠٥ وفيه: هجرها فاستمرّتِ || [٣] تهذيب ١٠٦.

(١٦٦) واعلموا أنّ الصبر جِماع الدين وبه يُنال كلّ خير، قال الله تعالى أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا (٢٥ : ٧٥)، فمن رُزق الصبر استقلّت له الأمور وربحت تجارته، ومن فاته اضطربت عليه الأحوال وخسرت صفقته، ولا عزم مثل الصبر ولا خرق مثل الجزع والقلق، وبالصبر استقام دين الأنبياء وهو عماد الأولياء والأصفياء لا يستغني عنه شريف ولا وضيع ولا غنيّ ولا فقير، قال الله تعالى لرسوله صلّى الله عليه وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (٥٢ : ٤٨)، فأمره بالصبر لما فيه من الخيرات، وبه يُنال رفيع الدرجات وسَنيّ المقامات، والشجاعة في صبر ساعة، وأيّام الدنيا كلّها في الحقيقة كساعة واحدة، فمَن نظر في ذلك وفكّر تبيّن له ما اعتبر.

(١٦٧) وعن عبدالله بن عبّاس رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ (١٢ : ٨١)، فلمّا رجعوا إلى يعقوب وأخبروه بما أُمروا به قال يعقوب عليه السلام وأيّ شيء سرق، قالوا سرق صاع الملك، قال وأيّ صاعٍ، قالوا صاع من ذهب مرصّع بالجواهر استُخرج من وعائه على رؤوس الخلائق، قال فبكى يعقوب وكتب إلى يوسف وهو لا يعلم أنّه يوسف بسم الله الرحمٰن الرحيم من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى العزيز الملك، أمّا بعد فإنّا أهل بيت قد وُكّل بنا أسباب البلايا، أن كان جدّي إبراهيم ابتلاه الله بالنار فصبر فجعلها الله عليه بردًا وسلامًا، وأن كان أبي إسحاق ابتلاه الله بالذبح فصبر ففداه الله بالذي فداه، وأن كنت أنا يعقوب فقد كان لي ولد قرّة عيني وثمرة فؤادي فسلبنيه الله بعدله فأذهب حزنه بصري فلا ليلي ليل ولا نهاري نهار، وإنّ الأسير الذي في يدك أخوه لأمّه فكنتُ إذا ذكرت الذاهب عنّي يوسف أدنيته من نفسي وألصقت جلده بجلدي

فسلا بعض همّي، فالله الله فيّ فإنّي لم أسرق قطّ ولا ألد سارقًا والسلام. فلمّا ورد الكتاب على يوسف بن يعقوب عليهما السلام بكا بكاءً شديدًا وكتب بسم الله الرحمٰن الرحيم وصل كتابك وفهمت بما ذكرت فيه من أمر آبائك الذين ابتُلوا فصبروا فاصبر يا يعقوب كما صبروا حتّى تظفر بما ظفروا والسلام.

(١٦٨) وقال بعض المشايخ: أصبح يعقوب عليه السلام وقد وعد الصبر من نفسه فقال فَصَبْرٌ جَمِيلٌ (١٢: ١٨، ٨٣)، أي فشأني صبر جميل، ثمّ لم يصبر حتّى قال يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ (١٢: ٨٤)[1]. وقيل: حُبس الشبليّ وقتًا في المارستان فدخل عليه جماعة فقال من أنتم، فقالوا أحبّائك جاؤوك زائرين، فأخذ يرميهم بالحجارة وأخذوا يهربون، فقال لو كنتم أحبّائي لصبرتم على بلائي[2]. اللهمّ اجعلنا من الصابرين وعلى نعمائك من الشاكرين. وبالله التوفيق.

[1] رسالة ٣٢٨ || [2] تهذيب ٣٩، رسالة ٣٢٦.

[٢٣] باب في بيان معنى الجوع

(١٦٩) اعلموا أنّ الجوع ممدوح على لسان أهل الحقائق وهو أحد أركان المجاهدة ومنه وجدوا ينابيع الحكمة وحلاوة العبادة والعصمة من المعصية واتّباع الشهوات المذمومة. وقد قال رسول الله صلّى الله عليه: أحيوا قلوبكم بقلّة الضحك وطهّروها بالجوع تصفُ وترقّ[١]. وقال أيضًا: إنّ الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم ألا فضيّقوا مجراه بالجوع والعطش[٢].

[١] تهذيب ١٤٦ || [٢] تهذيب ١٤٧.

(١٧٠) واختلفت عبارات المشايخ في معنى الجوع. قال أبو سليمان الدارانيّ: مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع[١]. وقال أيضًا: الجوع مخّ العبادة والحصن الحصين ضبط اللسان وحبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة[٢]. وقال أيضًا: عليك بالجوع فإنّه مذلّة للنفوس ورقّة للقلوب ويورث العلم السماويّ[٣]. وقال حاتم الأصمّ: رُزقتُ الحكمة بخلاء البطن وسخاء النفس ومكابدة الليل. وقال سهل بن عبد الله: لمّا خلق الله الدنيا جعل في الشبع المعصية والجهل وجعل في الجوع العلم والحكمة[٤].

[١] تهذيب ١٤٥، رسالة ٢٧٢ || [٢] تهذيب ١٤٥ || [٣] تهذيب ١٤٥ || [٤] رسالة ٢٧١.

(١٧١) وقال الشبليّ: أدنى ما ينال العبد من الخير في الجوع

إدراك العلم الذي به يؤدّي حقّ الله وهو المراقبة من الله تعالى وأدنى ما ينال في الشبع أن يفقد العلم الذي به يؤدّي حقّ الله. وقيل: البطنة تذهب بالفطنة والسباع يدورون حول المزابل. وقال ذو النون: ما شبع أحدٌ قطّ إلّا عصى الله أو همّ بمعصية أو ما شبعتُ إلّا عصيتُ الله أو هممتُ بمعصية[١]. وقيل: الشبع رأس كلّ آفة[٢].

[١] تهذيب ١٤٦ || [٢] تهذيب ١٤٧ ونُسبت فيه لسهل.

(١٧٢) وقيل لسهل بن عبدالله: الرجل يأكل في اليوم أكلةً، فقال: أكل الصدّيقين، قال فأكلتَين، قال أكل المؤمنين، قال فثلاثة قال قل لأهلك يبنوا لك معلفًا[١]. وكان سهل إذا جاع قوي وإذا أكل شيئًا ضعف[٢]. وقال الفضيل بن عياض: خصلتان يقسّيان القلب كثرة الأكل وكثرة النوم[٣]. وقال بكر بن عبدالله المزنيّ: ثلاثة يحبّهم الله عزّ وجلّ، رجل قليل الأكل قليل النوم قليل الراحة، وثلاثة يبغضهم الله، رجل كثير الأكل كثير النوم كثير الراحة[٤].

[١] رسالة ٢٧٢ || [٢] لمع ٢٠٢، ٣٣٠، رسالة ٥٣٥، بياض ٢٨ || [٣] طبقات ١٣ وفيه زيادة: وكثرة الكلام || [٤] تهذيب ١٤٧.

(١٧٣) وقال أبو عثمان المغربيّ: الربّانيّ لا يأكل في أربعين يومًا والصمدانيّ في ثمانين يومًا[١]. وقال يحيى بن معاذ: الجوع للمريدين رياضة وللتائبين تجربة وللزهّاد سياسة وللعارفين مكرمة[٢]. وقال أبو سليمان الدارانيّ: لأن أترك من عشائي لقمةً أحبّ إليّ من أن أقوم الليل إلى آخره[٣]. وقيل: من أراد أن تطاوعه نفسه في مخالفة الهوى فعليه بالجوع، ومن أراد أن يوافقه قلبه في إخلاص الطاعات فعليه بالجوع، ومن أراد أن يسهل عليه تحمّل البلايا في الدنيا ويخفّ عليه الحساب في الآخرة فعليه بالجوع[٤].

[١] رسالة ٢٧٢ || [٢] لمع ٢٠٢، رسالة ٢٧١، بياض ٣١٣ || [٣] رسالة ٢٧٢، بياض ٣١٢ ونُسبت فيه لسهل، حلية ١٠: ١٨ || [٤] تهذيب ١٥٠.

(١٧٤) وقال الشبليّ: ما جعتُ لله يومًا إلّا رأيتُ في قلبي بابًا من الحكمة والعبرة ما رأيته قطّ[١]. وقال الفُضيل في مناجاته: إلهي أجعتني وأجعت عيالي وغرّبتني وغرّبت عيالي وتركتني في ظلمة الليل بلا مصباح وإنّما تفعل هذا بأوليائك فبأيّ شيء نال الفُضيل منك هذا. وعن ابن عبّاس قال قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا ربّ أخبرني بعمل أتقرّب به إليك وأهرب به منك، فأوحى الله إليه يا ابن مريم لم يتقرّب العبد بشيء هو أبلغ فيما عندي من الجوع والعطش، وليس أحدٌ أقرب منّي ولا آمن من ذي جوف خفيف من الطعام ولسان جافٍّ من العطش، يا عيسى مَن أحبّهم فقد أحبّني. وقال أبو عليّ الروذباريّ: إذا قال الصوفيّ بعد خمسة أيّام أنا جائع فألزموه السوق ومروه بالكسب[٢].

[١] تهذيب ١٤٩ || [٢] رسالة ٢١٨، ٢٧٣، ٣٠٦.

(١٧٥) واعلموا أنّ بالجوع يُتقوّى على العدوّ وهو الشيطان وبه تحصل رياضة النفس، وقد أمر رسول الله صلّى الله عليه بذلك وقال: روّضوا أنفسكم كما تروّضون دوابّكم فإنّ بين أيدينا عقبةً لا ينجو منها إلّا مضمَّر كمُضَمَّر الخيل العتاق. ونهى عن البِطنة وقال صلّى الله عليه: توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام فإنّ أبغضكم إلى الله كلّ أكول نؤوم شروب.

(١٧٦) وحُكي أنّ أبا الخير العسقلانيّ اشتهى السمك سنين ثمّ ظهر له من موضع حلال فلمّا مدّ يده إليه ليأكل أصابت شوكة من عظامه إصبعه فذهبت في ذلك يده فقال: يا ربّ هذا لمن مدّ يده

بشهوة إلى حلال فكيف مَن مدّ يده بشهوة إلى حرام[١]. وقيل إنّ عيسى عليه السلام مكث يناجي ربّه ستّين صباحًا فلم يأكل فخطر بباله الخبز فانقطع عن المناجاة وإذا رغيف موضوع فقعد يبكي لفقد المناجاة وإذا شيخ أظلّه فقال عيسى: يا وليّ الله ادعُ الله لي فإنّي كنتُ في حالة فخطر ببالي الخبز فانقطعت عنّي، فقال الشيخ: اللهمّ إن كان الخبز خطر ببالي منذ عرفتك فلا تغفر لي[٢].

[١] رسائل ٣٤٨، رسالة ٢٧٢ || [٢] تهذيب ١٤٩-١٥٠، بياض ٣٢٣.

(١٧٧) وقال أبو تراب النخشبيّ: ما تمنّت نفسي شيئًا من الشهوات إلّا مرّةً واحدةً تمنّت خبزًا وبيضًا وأنا في سفر فعدلت إلى قرية فقام واحدٌ وتعلّق بي وقال هذا كان مع اللصوص فضربوني سبعين درّةً ثمّ عرفني رجل منهم فقال هذا أبو تراب، فاعتذروا إليّ فحملني رجل منهم إلى منزله وقدّم إليّ خبزًا وبيضًا فقلت لنفسي كل بعد سبعين درّةً[١]. وقال بعض الكبار: شغل العيال نتيجة متابعة الشهوة بالحلال فما ظنّك بقضيّة شهوة الحرام[٢]. وعن يحيى بن زكريّا عليهما السلام أنّه قال: سألتُ إبليس متى أنت أقدر على حاجتك، فقال إذا امتلأ الرجل شبعًا ورياءً، قيل فما ملأ يحيى بطنه بعد ذلك حتّى فارق الدنيا[٣]. اللهمّ ألبسنا العافية في الدنيا والآخرة.

[١] رسالة ٢٧٤ || [٢] رسالة ٢٧٣ ونُسبت فيه لأبي بكر بن فورك || [٣] تهذيب ١٥٠.

[٢٤] باب في بيان معنى التوكّل

(١٧٨) اعلموا أنّ التوكّل الثقة بالله فيما ضمن[١] من الكفاية والاستكفاء به والاعتماد عليه، قال الله تعالى وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٥ : ٢٣)، فأوجب التوكّل على المؤمنين بهذه الآية، وقال عزّ وجلّ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ الآية (٦٥ : ٣). وقال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه سمعت النبيّ صلّى الله عليه يقول: لو توكّلتم على الله حقَّ التوكّل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا[٢].

[١] بياض ٦١٧ || [٢] مسائل ١٢، ٩٠، تهذيب ١١٢، بياض ٦١٢، حلية ١٠ : ٦٩، ١٠٣.

(١٧٩) وقال سعيد بن جبير: التوكّل على الله جماع الإيمان[١]. وسُئل ذو النون ما علامة التوكّل، فقال: خلع الأرباب وقطع الأسباب، فقال له السائل زدني، فقال إلقاء النفس في العبوديّة وإخراجها من الربوبيّة[٢]. وقال أيضًا: التوكّل ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوّة[٣]، وإنّما يقوى العبد على التوكّل إذا علم أنّ الحقّ سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه[٤]. وسُئل ابن عطاء عن حقيقة التوكّل فقال: أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدّة فاقتك إليها ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحقّ تعالى مع وقوفك عليها[٥].

[١] حلية ٤: ٢٧٤، ١٠: ٧٠ || [٢] حقائق ١: ١٧٥، تهذيب ١١٢، رسالة ٣٠١، حلية ٩: ٣٨٠ || [٣] بياض ٦١٤ || [٤] لمع ٥٢، رسالة ٣٠٠ || [٥] مسائل ١٣، تهذيب ١١٤، رسالة ٣٠٠.

(١٨٠) وقال سهل بن عبد الله: التوكّل الاسترسال مع الله على ما يريد[١]. وسُئل يحيى بن معاذ متى يكون العبد متوكّلًا، قال: إذا رضي بالله وكيلًا. وسُئل إبراهيم الخوّاص عن التوكّل فأطرق ساعةً ثمّ قال: إذا كان المعطي هو المانع فمن يُعطى. وقال الجنيد: التوكّل أن تُقبِل بالكلّيّة على ربّك وتعرض عمّا دونه[٢]. وقيل لأبي سعيد الخرّاز: التوكّل في نفسه ما هو، قال: هو اعتماد القلب على الله عزّ وجلّ[٣]. وقال حمدون القصّار: التوكّل هو الاعتصام بالله[٤].

[١] حقائق ٢: ١٤١، رسالة ٣٠٠ || [٢] تهذيب ١١٣ || [٣] حقائق ٢: ٨٣ ونُسبت فيه لابن عيينة، تهذيب ١١٣ || [٤] رسالة ٢٩٩، بياض ٦١٦.

(١٨١) وقال رجل لحاتم الأصمّ من أين تأكل، فقال: خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (٦٣: ٧)[١]. وقال يحيى بن معاذ: بصدق التوكّل يُستعتق من الرقّ وبالإخلاص يُستخرج الجزاء ومع الرضا بالقضاء يطيب العيش وعند نزول البلاء تظهر حقائق الصبر[٢]. وقال أبو نصر السرّاج: التوكّل ما قاله أبو بكر الزقّاق وهو ردّ العيش إلى يوم واحد وإسقاط همّ غد[٣]. وقال أبو يعقوب النهرجوريّ: التوكّل على كمال الحقيقة وقع لإبراهيم عليه السلام في الوقت الذي قال لجبريل أمّا إليك فلا، لأنّه غابت نفسه بالله فلم يرَ مع الله غير الله[٤].

[١] حقائق ٢: ٣٢٨، رسالة ٢٩٩، بياض ٢٨٢ || [٢] تهذيب ١١٤ || [٣] لمع ٥٢، رسالة ٣٠٠ || [٤] رسالة ٣٠١.

(١٨٢) وقال أبو موسى الديبليّ: التوكّل هو أن يستوي عندك الكرخ والبادية. وقال الشبليّ: التوكّل هو ترك التوكّل، يعني ترك رؤية التوكّل. وقال سهل بن عبدالله: التوكّل حال النبيّ صلّى الله عليه والكسب سنّته[١]، وإنّما بيّن لهم الكسب لضعفهم حتّى إن سقطوا عن درجة التوكّل الذي هو حاله فلا يتركنّ سنّته[٢]. وسُئل حمدون القصّار عن التوكّل فقال: تلك درجة لم أبلغها بعد وكيف يتكلّم في التوكّل من لم يصحّ له حالُ الإيمان[٣]. وقال أبو بكر الكتّانيّ: التوكّل في الأصل اتّباع العلم وفي الحقيقة استعمال اليقين[٤].

[١] تهذيب ٢٧١ ونُسبت فيه لابن سالم، رسالة ٣٠١، بياض ٢٥٢ || [٢] بياض ٢٥٢ || [٣] حقائق ٢: ٣٣٣، مسائل ١٥، رسالة ٣٠٤ || [٤] حقائق ٢: ٣٣٤، تهذيب ١١٧، بياض ٦١٦.

(١٨٣) وقيل دخل جماعة من أصحاب الجنيد على الجنيد فقالوا أنطلب الرزق، فقال: إن علمتم أيّ موضع هو فاطلبوه، قالوا فنسأل الله ذلك، قال إن علمتم أنّه ينساكم فذكّروه، قالوا ندخل البيت ونتوكّل على الله، قال أتجرّبون الله بالتوكّل هذا شكّ، قالوا كيف الحيلة، قال ترك الحيلة[١]. وقال سهل: مَن طعن في الحركة فقد طعن في السنّة ومَن طعن في التوكّل فقد طعن في الإيمان[٢]. وقال أيضًا: لا يصحّ لأحدٍ التوكّل حتّى تكون السماء عنده كالصفر والأرض عنده كالحديد، لا ينزل من هذا مطر ولا ينبت له من هذا شيء، ويعلم أنّ الله عزّ وجلّ لا ينسى له ما ضمن من رزقه بين هذين.

[١] تهذيب ١١٨، بياض ٢٨٢ || [٢] تهذيب ١١٢، رسالة ٣٠٣، حلية ١٠: ١٩٥.

(١٨٤) وقيل: صدق التوكّل أن يكون بما عند الله أوثق بما عنده وإلى ما وعده له أسكن ممّا في يده فلا يسكن في حاجة إلّا إلى الله،

وشغل المتوكّل مولاه لا طلب دنياه، ليس له طلب ولا له هرب[١] . وقال محمّد بن خفيف: التوكّل الاكتفاء بضمانه وإسقاط التهمة في قضائه[٢]، وحقيقة التوكّل خروج القلب إلى الكافي باندراج الكفاية في حاله. وقال أبو عثمان الحيريّ: قد يكون الرجل متوكِّلًا مع الأسباب إذا انقطعت عن قلبه، وإذا ترك الأسباب بنفسه ولم يقطع بقلبه لا يكون متوكِّلًا لأنّ التوكّل انفراد القلب عن أسباب المعيشة[٣] .

[١] حقائق ٢: ١٩٨ ونُسبت فيه للقاسم السيّاريّ || [٢] حقائق ٢: ٣٣٤، بياض ٦١٦، حلية ١٠: ٣٨٦ || [٣] حقائق ٢: ٣٣٣.

(١٨٥) واعلموا أنّ المتوكِّلين على الحقيقة هم الذين أيسوا النفوس من الأسباب وقطعوا أطماعهم عن الخلق وكتموا أحوالهم وجعلوها سرًّا فيما بينهم وبين ربّهم، لا يختالون ولا يتعرّضون ولا يتسبّبون وعلى ربّهم يتوكّلون، إذا أُعطوا آثروا وإذا مُنعوا شكروا، قامت لهم الكفاية بالله ومن الله، قد شغلهم الحقّ به عن كلّ ما سواه. وحكى جعفر الخلديّ عن إبراهيم الخوّاص قال: كنت في البادية في طريق مكّة فرأيت شخصًا وحِشًا فقلت جنّيّ أم أنسيّ، فقال جنّيّ، فقلت إلى أين، فقال إلى مكّة، فقلت بلا زاد، فقال نعم فينا أيضًا من يسافر على التوكّل، فقلت أيش التوكّل، فقال الأخذ من الله[١] . وقيل: جاء رجل إلى الشبليّ يشكو إليه كثرة العيال، فقال: ارجع إلى بيتك فمن تعلم أنّ رزقه ليس على الله فاطرده عنك[٢] .

[١] رسالة ٣٠٣ || [٢] حقائق ٢: ٣٣٤، رسالة ٣٠٢، بياض ٦١٩.

(١٨٦) وقيل لحذيفة المرعشيّ وقد خدم إبراهيم بن أدهم ما أعجب ما رأيتَ منه، فقال: بقينا في طريق مكّة أيّامًا لم نجد طعامًا، ثمّ دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب فنظر إليّ إبراهيم بن أدهم

وقال يا حذيفة أرى بك الجوع، فقلت هو ما رأى الشيخ، فقال عليّ بدواة وقرطاس، فجئت به فكتب بسم الله الرحمٰن الرحيم أنت المقصود إليه بكلّ حال والمشار إليه بكلّ معنى (من الكامل):

أنا حامدٌ أنا شاكرٌ أنا ذاكرٌ   أنا جائعٌ أنا نائعٌ أنا عاري
هي ستّةٌ وأنا الضّمينُ لنصفها   فكن الضّمينَ لنصفِها يا باري
مَدحي لغيركَ لهبُ نارٍ خضتُها   فأجِرْ عُبَيْدَكَ من دخول النارِ

ثمّ دفع إليّ الرقعة وقال اخرج لا تعلّق قلبك بغير الله، وادفع إلى أوّل من يلقاك، قال فخرجت فأوّل من لقيني كان رجلًا على بغلة فدفعت إليه الرقعة فأخذها وبكى وقال ما فعل صاحب هذه الرقعة، فقلت هو في المسجد الفلانيّ، فدفع إليّ صرّةً فيها ستّمائة دينار، ثمّ لقيت رجلًا آخر فقلت مَن صاحب هذه البغلة، فقال نصرانيّ، فجئت إلى إبراهيم بن أدهم وأخبرته بالقصّة، فقال لا تمسّها فإنّه يجيء الساعة، فلمّا كان بعد الساعة وافى النصرانيّ وأكبّ على رأس إبراهيم وأسلم[١].

[١] رسالة ٣٠٩–٣١٠.

(١٨٧) وحكى أبو حمزة الخراسانيّ قال: حججتُ سنةً من السنين فبينا أنا أمشي في الطريق إذ وقعت في بئر فنازعتني نفسي أن أستغيث فقلت لا والله لا أستغيث، فما استتمّ هذا الخاطر حتّى مرّ برأس البئر رجلان فقال أحدهما للآخر تعال حتّى نسدّ رأس هذه البئر لأن لا يقع فيها أحد، فأتوا بقصب وبارية وطمّوا رأس البئر، فهممت أن أصيح ثمّ قلت في نفسي إلى من هو أقرب إليّ منهما فسكتّ، فبينا أنا بعد ساعة إذا أنا بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله وكأنّه يقول لي تعلّق بي في همهمةٍ منه ففهمت ذلك منه فتعلّقت به

فأخرجني من البئر فإذا هو سبع فمرّ وهتف بي هاتف يا أبا حمزة أليس هذا حسن نجّيناك من التلف بالتلف، فمشيتُ وأنا أقول (من الطويل):

نَهاني حَيائي مِنْكَ أَنْ أَكْتُمَ الهَوى وَأَغْنَيْتَني بِالفَهْمِ مِنْكَ عن الكَشْفِ
تَلَطَّفْتَ في أَمْري فَأَبْدَيْتَ شَاهِدي إلى غايَتي وَاللُّطْفُ يُدْرَكُ باللُّطْفِ
تراءيتَ لي بالغيب حتّى كأنّما تبشّرني بالغيب أنّك بِالكَفِّ
أَراكَ وبي مِن هَيْبَتي لك وَحْشَةٌ فَتُؤْنِسُني بِاللُّطْفِ مِنْكَ وبالعَطْفِ
وتُحْيي مُحِبًّا أنت في الحُبِّ حَتْفُهُ وذا عَجَبٌ كَوْنُ الحَياةِ من الحَتْفِ[١]

[١] لمع ٢٥٤، رسائل ٥٣٧، رسالة ٣٠٨-٣٠٩، بياض ٢٠ وفيه بدون: فمشيت... الحتف، حلية ١٠: ١٧٨.

(١٨٨) وحكى بعض المشايخ قال: كنت في البادية فتقدّمت القافلة فرأيت قدّامي واحدًا فتسارعت حتّى أدركته فإذا هو امرأة بيدها عكازة تمشي على التؤدة فظننت أنّها أعيَتْ فأدخلت يدي في جيبي وأخرجت عشرين درهمًا فقلت خذيها وامكثي حتّى تلحقك القافلة فتكتري بها ثمّ إيتيني الليلة حتّى أصلح أمرك، فأومت بيدها هكذا في الهواء فإذا في كفّها دنانير ثمّ قالت أنت أخذت الدراهم من الجيب وأنا أخذت الدنانير من الغيب، قال فبقيت متحيّرًا[١].

[١] رسالة ٣٠٤.

(١٨٩) وحكى أبو يعقوب الأقطع البصريّ قال: جعت مرّةً بالحرم عشرة أيّام فوجدت ضعفًا فحدّثتني نفسي فخرجت إلى الوادي لعلّي أجد شيئًا يسكّن ضعفي فرأيت شلحمةً مطروحةً فأخذتها فوجدت في قلبي منها وحشةً وكأنّ قائلًا يقول لي جعت عشرة أيّام فآخره يكون حظّك شلحمةً متغيّرةً، فرميت بها ودخلت المسجد

فقعدت فإذا أنا برجل أعجميّ جلس بين يديّ ووضع قمطرةً وقال هذه لك، فقلت كيف خصصتني بها، قال اعلم أنّا كنّا في البحر منذ عشرة أيّام وأشرفتنا السفينة على الغرق فنذر كلّ واحد منّا إن خلّصنا الله أن يتصدّق بشيء ونذرت أنا إن خلّصني الله أن أتصدّق بهذه على أوّل من يقع عليه بصري من المجاورين وأنت أوّل من لقيته، فقلت افتحها، ففتحها فإذا فيها كعك سميد مصريّ ولوز مقشّر وسكّر كعاب فقبضت قبضةً من ذا وقبضةً من ذا وقلت ردّ الباقي إلى صبيانك هديّةً منّي لكم وقد قبلتها، ثمّ قلت في نفسي رزقك يسير اليد من عشرة أيّام وأنت تطلبه من الوادي[١].

[١] رسالة ٣٠٦.

(١٩٠) وحكى بنان الحمّال قال: كنت في طريق مكّة أجيء من مصر ومعي زاد فجاءتني امرأة وقالت لي يا بنان أنت حمّال تحمل على ظهرك الزاد وتتوهّم أنّه لا يرزقك، قال فرميت بزادي ثمّ أتى عليّ ثلاثة أيّام لم آكل فوجدت خلخالًا في الطريق فقلت في نفسي احمله حتّى يجيء صاحبه ربّما يعطيني شيئًا فأردّه عليه فإذا أنا بتلك المرأة قالت لي أنت تاجر تقول يجيء صاحبه فآخذ منه شيئًا، ثمّ رمت إليّ شيئًا من الدراهم وقالت أنفقه، فاكتفيت بها إلى قريب من مكّة[١]. وقيل: التوكّل نفي الشكوك والتفويض إلى مالك الملوك[٢]. اللهمّ ارزقنا ذلك، وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٣٠٧ || [٢] تهذيب ١١٦، رسالة ٣٠٥.

[٢٥] باب في بيان معنى الجود والسخاء والإيثار

(١٩١) اعلموا أنّ حقيقة الجود والسخاء إرادة العطيّة والبذل، فمن لا يشقّ عليه العطاء والبذل فهو جواد سخيّ وإن لم يبذل، ومن يشقّ عليه العطاء فهو بخيل وإن كثر بذله وإفضاله، وحقيقة البخل كراهية الإفضال والبذل، وليست هذه الكراهية في معنى إرادة المنع لكنّها في معنى نفور النفس التي هي نقص للكاره، والباري عزّ وجلّ لم يزل موصوفًا بإرادة العطيّة لمن علم أنّه يعطيه وإرادة المنع لمن علم أنّه يمنعه، ولا تكون إرادة المنع في معنى البخل إذا كان ممّن لو أراد عطيّة ما أراد في حال المنع لا يشقّ عليه.

(١٩٢) ومعنى الإيثار هو اختيار الغير على نفسه في الشيء مع شدّة حاجته إليه، وذلك صفة الأصفياء من المؤمنين، قال الله تعالى وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (٥٩ : ٩)، ولا فرق بين الجود والسخاء عند أهل اللسان وإن كان الباري سبحانه يوصف بالجود ولا يوصف بالسخاء لعدم التوقيف. وعند المشايخ السخاء هو الدرجة الأولى وذلك صفة من بذل الشطر وأمسك الشطر، والجود الدرجة الثانية وذلك صفة من بذل الأكثر وأمسك الأقلّ لنفسه، والإيثار الدرجة العظمى وذلك صفة من آثر غيره بالبلغة مع شدّة حاجته إليها ولا يدّخر لنفسه شيئًا.

(١٩٣) وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال لي رسول

الله صلّى الله عليه: يا عليّ كن سخيًّا فإنّ الله يحبّ السخاء وكن شجاعًا فإنّ الله يحبّ الشجاعة وكن غيورًا فإنّ الله يحبّ الغيور، وإن امرؤ سألك حاجةً فاقضها له فإن لم يكن لها أهلًا كنت لها أهلًا. وروت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلّى الله عليه: السخيّ قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنّة بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنّة قريب من النار، والجاهل السخيّ أحبّ إلى الله من العابد البخيل[١].

[١] رسالة ٤٠٣.

(١٩٤) وقال عليّ رضي الله عنه: حسب البخيل سوء ظنّه بربّه ومن أيقن بالخلف جاد بالعطيّة[١]. وعنه أيضًا أنّه قال: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإنّها لا تفنى، وإذا أدبرت عنك الدنيا فأنفق منها فإنّها لا تبقى، وأنشد في معناه (من البسيط):

لا تَبْخلنَّ بدنيا وهي مقبلةٌ فليس ينقصُها التبذيرُ والسَّرَفُ
فإن تولّتْ فأَحرى أن تجودَ بها فالحمدُ منها إذا ما أدبَرتْ خَلَفُ[٢]

[١] تهذيب ٢٤٤ || [٢] تهذيب ٢٤٤.

(١٩٥) وقيل خرج عبد الله بن جعفر الطيّار إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيها غلام أسود يعمل فيها إذ أتى الغلام بقوته ودخل كلبٌ الحائط ودنا من الغلام فرمى إليه الغلام بقرص فأكله ثمّ رمى إليه بالثاني والثالث فأكله وعبد الله ينظر فقال يا غلام كم قوتك كلّ يوم، قال ما رأيت، قال فلم آثرت هذا الكلب، قال هو غريب جاء من مسافة بعيدة جائعًا فكرهت ردّه، قال فما أنت صانع اليوم، فقال أطوي يومي هذا، فقال عبد الله بن جعفر أُلام على السخاء إنّ هذا

لأسخى منّي فاشترى الحائط والغلام وما فيها من الآلات فأعتق الغلام ووهبها منه[١].

[١] رسالة ٤٠٦.

(١٩٦) وعن أبي الحسن المدائنيّ قال: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجّاجًا ففاتتهم أثقالهم فجاعوا وعطشوا فمرّوا بعجوز في خبائها فقالوا هل من شراب، قالت نعم، فأناخوا إليها وليس لها إلّا شاة في الخيمة فقالت احلبوها واشربوا لبنها، ففعلوا ذلك ثمّ قالوا لها هل من طعام، قالت لا إلّا هذه الشاة فليذبحها أحدكم حتّى أهيّئ لكم ما تأكلون، فقام إليها أحدهم فذبحها وكشطها ثمّ هيّأت لهم طعامًا، فأكلوا وأقاموا حتّى أبردوا فلمّا أرادوا الارتحال قالوا لها نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه فإذا رجعنا سالمين فألمّي بنا فإنّا صانعون بك خيرًا، ثمّ ارتحلوا وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشاة فغضب الرجل وقال لها ويلك تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم ثمّ تقولين نفر من قريش، قال ثمّ بعد ذلك بمدّة ألجأتهما الحاجة إلى دخول المدينة فدخلاها وجعلا ينقلان البعير ويبيعانه ويتعيّشان بثمنه، فمرّت العجوز في بعض سكك المدينة فإذا الحسن بن عليّ جالس على باب داره فعرف العجوز وهي له منكرة، فبعث الحسن غلامه ودعا العجوز فقال لها يا أمة الله أتعرفينني، قالت لا، قال أنا ضيفك يوم كذا وكذا، قالت العجوز بأبي أنت ذاك، قال نعم، ثمّ أمر الحسن فاشتروا لها من شاء الصدقة ألف شاة وأمر لها معها بألف دينار وبعث بها مع غلامه إلى الحسين، فقال لها الحسين بكم وصلك أخي، قالت بألف شاة وألف دينار فأمر لها الحسين بألف شاة وألف دينار، ثمّ بعث بها مع غلامه إلى عبد الله ابن جعفر فقال لها بكم وصلك الحسن والحسين، قالت بألفَي شاة

وألفَي دينار فأمر لها بألفَي شاة وألفَي دينار، فقال لو بدأت بي لأتعبتهما فرجعت العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف شاة وأربعة آلاف دينار[١].

[١] تهذيب ٢٤٩.

(١٩٧) وعن محمّد بن المنكدر عن أمّ درّة وكانت تجيء عائشة رضي الله عنها قالت: إنّ ابن الزبير بعث إليها ثمانين ومائة ألف درهم فدعت بطبق فجعلت تقسّمه بين الناس فأمست وما عندها درهم، فلمّا أمست قالت يا جارية هلمّي فطورنا فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أمّ درّة ما استطعت ممّا قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحمًا نفطر عليه، فقالت عائشة لا تعنّفيني لو كنت ذكّرتني لفعلت[١]. وقالت أمّ البنين أخت عمر بن عبد العزيز: أفّ للبخيل لو كان البخل قميصًا ما لبسته ولو كان طريقًا ما سلكته[٢]. وسُئل مجاهد عن السخاء بالمال على الناس أو بالنفس على ربّ العالمين، فقال: لا يكون سخيًّا بماله إلّا وهو سخيّ ببدنه ولا يكون سخيًّا ببدنه إلّا وهو سخيّ بماله، وإذا كان صادقًا في سخائه لم يفرح بما أتاه من الدنيا ولم يأسف على ما فاته منها.

[١] تهذيب ٢٤٤–٢٤٥ || [٢] تهذيب ٢٤٥.

(١٩٨) وقال حاتم الأصمّ: علامة السخاء أن يسخو بنفسه عن جميع الدنيا وما فيها، ولا يبالي الدنيا في يد عدوّ أو صديق، ويستقلّ الله الكثير من العمل، ولا يتمنّى أن تكون له الدنيا من حلّها فيضعها في موضعها، ولا أن تكون فيعطيها وليًّا من أولياء الله لصغر ذلك عنده ولم يكن لها عنده مقدار ذرّة، ويرضى للناس ما يرضاه لنفسه، ولا يكون شيء أحلى عنده من أن يغفر الله لجميع الموحّدين، وغاية

السخاء أن لا يبخل بالجنّة، فكيف بالدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة.

(١٩٩) وقيل: لمّا سعى غلام الخليل بالصوفيّة إلى الخليفة أمر بضرب أعناقهم فأمّا الجنيد فإنّه تستّر بالفقه وكان يفتي على مذهب أبي ثور، وأمّا النوريّ والشحّام وجماعة فقُبض عليهم فبُسط النطع لضرب أعناقهم، فتقدّم النوريّ فقال السيّاف: تدري إلى ما تبادر، فقال نعم، فقال وما يعجلك، فقال أؤثر على أصحابي بحيوة ساعة، فتحيّر السيّاف وأُنهي الخبر إلى الخليفة فردّهم إلى القاضي ليتعرّف حالهم، فألقى القاضي على أبي الحسين النوريّ مسائل فقهيّةً فأجاب عن الكلّ، ثمّ أخذ يقول وبعد فإنّ لله عبادًا إذا قاموا قاموا بالله وإذا نطقوا نطقوا بالله وسرد ألفاظًا أبكى القاضي، فأرسل القاضي إلى الخليفة وقال إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مسلم[١].

[١] رسالة ٤٠٤، وانظر بياض ٣٢، حلية ١٠: ٢٥٠-٢٥١.

(٢٠٠) وقيل: عطش عبيد الله بن أبي بكرة يومًا في طريقه فاستسقى من منزل امرأة فأخرجت كوزًا وقامت خلف الباب وقالت تنحّوا عن الباب وليأخذه بعض غلمانكم فإنّي امرأة من العرب مات خادمي منذ أيّام، فشرب عبيد الله الماء وقال لغلامه احمل إليها عشرة آلاف درهم، فقالت سبحان الله تسخر بي، فقال احمل إليها عشرين ألفًا، فقالت أسأل الله العافية فقال يا غلام احمل إليها ثلاثين ألف درهم، فردّت الباب وقالت أفّ لك، فحُمل إليها ثلاثون ألف درهم فما أمست حتّى كثر خطّابها[١]. وقيل: خرج عبد الله بن عامر بن كريز من المسجد يريد منزله وهو وحده فقام إليه غلام من ثقيف فمشى إلى جانبه فقال عبد الله: ألك حاجة يا غلام، قال صلاحك وفلاحك

رأيتك تمشي وحدك فقلت أقيك بنفسي إن وأعوذ بالله طار بجنباتك مكروه، فأخذ عبدالله يده ومشى معه إلى منزله ثمّ دعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام وقال له استنفق هذه فنعم ما أدّبك أهلك[٢].

[١] رسالة ٤٠٤-٤٠٥ || [٢] تهذيب ٢٤٩.

(٢٠١) وقيل لقيس بن سعد: هل رأيت أسخى منك، فقال: نعم نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها فقالت إنّه نزل بك ضيفان فجاء بناقة ونحرها وقال شأنكم، فلمّا كان بالغد جاء بأخرى ونحرها وقال شأنكم، فقلنا وما أكلنا من التي بالبارحة إلّا اليسير، فقال: إنّي لا أطعم أضيافي البائت، فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل كذلك فلمّا أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته وقلنا للمرأة اعتذري لنا إليه ومضينا، فلمّا ارتفع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا قفوا أيّها الركب اللئام أعطيتموني ثمن قراي ثمّ إنّه لحقنا وقال لتأخذنّه وإلّا طعنتكم برمحي فأخذناه وانصرف[١].

[١] رسالة ٤٠٥.

(٢٠٢) وقيل: بعث رجل إلى جبلة بجارية وكان بين أصحابه فقال قبيح أن أتّخذها لنفسي وأنتم حضور وأكره أن أخصّ بها واحدًا وكلّكم له حقّ وحرمة وهذه لا تحتمل القسمة وكانوا ثمانين فأمر لكلّ واحد بجارية أو وصيف[١]. وقيل: دخل أبو عبدالله الروذباريّ دار بعض أصحابه فوجده غائبًا وباب بيت مقفَل، وقال: صوفيّ وله باب بيت مغلَق اكسروا القفل، فكسروه وأمر بجميع ما وجدوا في الدار والبيت وأنفذه إلى السوق وباعوه وأصلحوا وقتًا من الثمن وقعدوا في الدار، فدخل صاحب المنزل ولم يمكنه أن يقول شيئًا، فدخلت امرأته بعده الدار وعليها كساء فدخلت بيتًا ورمت بالكساء وقالت يا

أصحابنا هذه أيضًا من جملة المتاع فبيعوها، فقال الزوج لها لِمَ تكفّلت هذا باختيارك، فقالت اسكت مثل الشيخ يباسطنا ويحكم علينا ويبقى لنا شيء ندّخره عنه[٢].

[١] رسالة ٤٠٤ || [٢] رسالة ٤٠٥-٤٠٦.

(٢٠٣) وقال بشر بن الحارث: النظر إلى البخيل يقسّي القلب[١]. وقالت ابنة عبدالله بن مطيع لزوجها طلحة بن عبدالله بن عوف الزهريّ وكان أجود قريش يُعرف في زمانه: ما رأيت أقوامًا ألأم من إخوانك، قال لها مه ولِمَ قلت ذلك، قالت أراهم إذا أيسرت لزموك وإذا عسرت تركوك، قال هذا والله من كرمهم يأتوننا في حال القوّة بنا عليهم ويتركوننا في حال الضعف عنهم[٢]. وقيل: إنّ الأستاذ أبا سهل الصعلوكيّ كان يتوضّأ يومًا في صحن داره فدخل إنسان وسأله شيئًا ولم يحضره شيء فقال اصبر حتّى أفرغ، فصبر فلمّا فرغ قال خذ القمقمة واخرج، ثمّ صبر حتّى علم أنّه بَعُد، فصاح وقال دخل إنسان وأخذ القمقمة، فمشوا خلفه فلم يدركوه وإنّما فعل ذلك لأنّ أهل المنزل كانوا يلومونه على البذل[٣].

[١] رسالة ٤٠٦ || [٢] تهذيب ٢٤٤ || [٣] رسالة ٤٠٧.

(٢٠٤) وسأل رجل الحسنَ بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما حاجةً، فقال له: يا هذا حقّ سؤالك إيّاي يعظم لديّ ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله والكثير في ذات الله تعالى قليل وما في ملكي وفاء لشكرك فإن قبلت الميسور ورفعت عنّي مؤنة الاحتيال والاهتمام لما أتكلّفه من واجبك فعلت، فقال له يا ابن رسول الله أقبل وأشكر العطية وأعذر على المنع، فدعا الحسن بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتّى استقصاها، ثمّ قال هات الفاضل من المائة

الألف، فأحضره خمسين ألفًا، قال فما فُعل بالخمسمائة دينار، قال هي عندي، قال أحضرها، فأحضرها فدفع الدراهم والدنانير إلى الرجل وقال هات من يحملها لك فأتاه بحمّالَين فدفع إليهما الحسن رداءه لكراء الحمل، فقال له مواليه والله ما عندنا درهم واحد، قال لكنّي أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم[١].

[١] تهذيب ٢٤٧.

(٢٠٥) وقيل: اجتمع قرّاء أهل البصرة عند عبد الله بن عبّاس وهو عامل على البصرة فقالوا له: لنا جار صوّام قوّام يتمنّى كلّ واحد منّا أن يكون مثله وقد زوّج بنته من ابن أخيه وهو فقير وليس عنده ما يجهّزها به، فأخذ بأيديهم وأدخلهم داره وفتح صندوقًا فأخرج منه ستّ بِدر وقال احملوا، وحمل ابن عبّاس معهم حتّى صاروا إلى منزل الرجل فسلّموا المال إليه ورجعوا، قال ابن عبّاس: ما أنصفناه أعطيناه ما يشغله عن قيامه وصيامه، ارجعوا بنا نكن أعوانه على تجهيزها فليس للدنيا من القدر ما يشغل مؤمنًا عن عبادة ربّه ولا بنا من التكبّر ما لا نخدم أولياء الله ففعل وفعلوا[١].

[١] تهذيب ٢٤٧.

(٢٠٦) وقيل: لمّا قدم الشافعيّ رحمه الله من صنعاء إلى مكّة كان معه عشرة آلاف دينار فقيل له تشتري بها قنيةً، فضرب خيمةً خارج مكّة وصبّ الدنانير فكلّ من دخل عليه كان يعطيه قبضةً قبضةً فلمّا جاء وقت الظهر قام ونفض الثوب ولم يبقَ شيء[١]. وقيل لمّا قربت وفاة الشافعيّ قال مروا فلانًا يغسلني، فلمّا توفّي بلغه خبر وفاته فحضر وقال إيتوني بتذكرته قال فأُتي بها فنظر فيها فإذا على الشافعيّ سبعون ألف درهم دين فكتبها على نفسه وقضاها عنه وقال هذا غسلي

إيّاه[٢]. قال الأستاذ أبو سعد الزاهد: فلمّا قدمت مصر طلبت منزل ذلك الرجل فدلّوني عليه فرأيت جماعةً من أحفاده وزرتهم ورأيت عليهم سيماء الخير وآثار الفضل، فقلت أثره في الخير تغدي إليهم وظهرت بركته فيهم مستدلًّا بقول الله عزّ وجلّ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا (١٨: ٨٢)[٣].

[١] تهذيب ٢٥٥، رسالة ٤٠٨ || [٢] تهذيب ٢٥٤، رسالة ٤٠٨ || [٣] تهذيب ٢٥٤.

(٢٠٧) وقيل: قدم رجل من قريش من السفر فمرّ برجل من الأعراب على قارعة الطريق قد أقعده الدهر فقال له يا هذا أعنّا على الدهر، فقال الرجل لغلامه ما بقي من النفقة فادفعه إليه، فصبّ الغلام في حجر الأعرابيّ أربعة آلاف درهم فذهب لينهض فلم يقدر من الضعف فبكى، فقال له الرجل ما يبكيك لعلّك استقللت ما أعطيناك، قال لا ولكن ذكرت ما تأكل الأرض من كرمك فأبكاني ذلك[١]. وقال المهديّ لشبيب بن شيبة كيف رأيت الناس في داري، قال: يا أمير المؤمنين إنّ الرجل منهم ليدخل راجيًا ويخرج راضيًا[٢].

[١] تهذيب ٢٥١ || [٢] تهذيب ٢٥٠.

(٢٠٨) وقيل: التقى أحمد بن خضرويه وأبو حامد بأحمد بن حرب فقالا لأحمد بن حرب إن جُعلت لك الدنيا ما أنت صانع، فقال كنت أُرضي بها خصمائي لئلّا تلحقني تبعة في القيامة، فقال أحمد بن خضرويه كنت أجعلها كلّها لقمةً وأضعها في فم مؤمن فأستريح منها، وقال أبو حامد كنت أجعلها لطلّاب الآخرة لئلّا يحتاجوا إلى أبناء الدنيا فأحرز ثواب ذلك لنفسي. قال بعض المشايخ: أمّا أحمد بن حرب فأنطقه لسان العمل، وأمّا ابن خضرويه فأنطقه لسان المحبّة، وأمّا أبو حامد فأنطقه لسان الشفقة.

(٢٠٩) وحكى الشاشيّ المجاور أنّه كان بمصر رجل عُرف بأن يجمع للفقراء أشياء فوُلد لبعضهم ولد، قال فجئت إليه فقلت وُلد لي مولود وليس معي شيء، فقام معي ودخل على جماعة فلم يُفتح بشيء، فجاء إلى قبر فجلس وقال رحمك الله كنت تفعل وتصنع الخير وإنّي درت اليوم وكلّفت جماعةً دفع شيء لمولود فلم يتّفق له شيء، قال ثمّ قام وأخرج دينارًا وكسره بنصفين وناولني نصفه وقال هذا دين عليك إلى أن يُفتح لك شيء، فأخذته وانصرفت وأصلحت ما اتّفق لي به فرأى ذلك المحتسب تلك الليلة ذلك الشخص في منامه وقال له سمعت جميع ما قلت وليس لنا إذن بالجواب ولكن احضر منزلي وقل لأولادي احفروا موضع الكانون وأخرجوا قِرابةً فيها خمسمائة دينار واحملها إلى هذا الرجل، فلمّا كان الغد تقدّم إلى منزل الميت وقصّ القصّة لهم فقالوا له اجلس وحفروا الموضع وأخرجوا الدنانير وجاؤوا بها ووضعوها بين يديه، فقال المحتسب هذا مالكم وليس لرؤياي حُكم، فقالوا هو يتسخّى ميتًا ونحن لا نتسخّى أحياء احملها إلى الرجل صاحب المولود، فحملها إليه وذكر له القصّة، قال فأخذ منها دينارًا وكسره بنصفين وأعطاه النصف الذي أقرضه وحمل النصف الآخر وقال يكفيني هذا تصدّق بذلك على الفقراء[١]. وبالله التوفيق.

[١] تهذيب ٢٥٣-٢٥٤.

[٢٦] باب في بيان معنى الصدق

(٢١٠) اعلموا أنّ معنى الصدق عند العلماء هو الخبر الذي مخبره على وفقه، وضدّه الكذب الذي مخبر خبره على خلافه. والصادق اسم مشتقّ من الصدق، والصدّيق مبالغة منه وهو الكثير الصدق، والصدق عماد الدين وركن من أركانه وبه تمامه وفيه نظامه، وهو تالي درجة النبوّة، قال الله تعالى فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، الآية (٤ : ٦٩). وقال رسول الله صلّى الله عليه: إنّ الصدق يهدي إلى البرّ، والبرّ يهدي إلى الجنّة، وإنّ الرجل يصدق حتّى يُكتب صدّيقًا، وإنّ الكذب يهدي إلى الفجور، وإنّ الفجور يهدي إلى النار، وإنّ الرجل ليكذب حتّى يُكتب عند الله كذّابًا[١].

[١] تهذيب ١٦٣، بياض ٦٤٣ وفيه بدون: وإنّ الرجل يصدق... كذّابا.

(٢١١) وسُئل الجنيد عن الصدق قال: أسقط ما سوى الحقّ تعالى فإنّه أصدق كلمة، كما قال النبيّ صلّى الله عليه: أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد ألا كلّ ما خلا الله باطل[١]. وقال أيضًا: حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلّا الكذب[٢]. وقال أحمد ابن خضرويه: من أحبّ أن يكون الله معه فليلزم الصدق فإنّ الله مع الصادقين[٣]. وقال السوسيّ: الصدق موافقة الحقّ في السرّ والعلانية[٤]. وقيل لذي النون ما الصدق، قال: أن يكون لسانه

بصواب الحقّ ناطقًا[٥]. وقال أبو بكر الواسطيّ: صحّة التوحيد مع القصد[٦]. وقال محمّد بن عليّ الترمذيّ: خُصّ الإنسان من جميع الحيوان ثمّ خُصّ المؤمنون من الإنس ثمّ خُصّ الرجال من المؤمنين فقال رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ (٣٣: ٢٣)، فحقيقة الرجوليّة الصدق، ومن لم يدخل في ميدان الصدق فقد خرج من حدّ الرجوليّة[٧].

[١] تهذيب ٤٥٧، بياض ٨٠٢، حلية ٧: ٢٠١ || [٢] رسالة ٣٦٥ || [٣] تهذيب ١٦٩، رسالة ٣٦٣، بياض ٦٤٣، حلية ١٠: ٤٢ || [٤] حقائق ٢: ١٤٢ ونُسبت فيه للنهرجوريّ || [٥] تهذيب ١٦٦، بياض ٦٤٧ || [٦] رسالة ٣٦٤ || [٧] بياض ٦٤٦.

(٢١٢) وقال بشر الحافي: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس[١]. وقال أبو سليمان الدارانيّ: اجعل الصدق مطيّتك والحقّ سيفك والله غاية طلبتك[٢]. وقال القنّاد: الصدق يمنع الحرام من الشدق[٣]. وقال أبو سعيد القرشيّ: الصادق الذي يتهيّأ له أن يموت ولا يستحيي من سرّه لو كُشف، قال الله تعالى فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٦٢: ٦)[٤]. وحُكي أنّ أبا عليّ الثقفيّ كان يتكلّم يومًا فقال له عبد الله بن منازل يا با عليّ استعدّ للموت فلا بدّ منه فقال أبو عليّ: وأنت يا عبد الله استعدّ للموت فلا بدّ منه، فتوسّد عبد الله ذراعه ووضع رأسه وقال قد متّ، فانقطع أبو عليّ لأنّه لم يمكنه أن يقابله بما فعل لأنّه كان لأبي عليّ علاقات وكان عبد الله مجرَّدًا لا شغل له[٥].

[١] تهذيب ١٦٣ || [٢] تهذيب ١٦٣ || [٣] رسالة ٣٦٤ || [٤] رسالة ٣٦٤ || [٥] رسالة ٣٦٤.

(٢١٣) وقال عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه: من كان فيه أربع فقد ربح، الصدق والحياء وحسن الخُلق والشكر[١]. وقال سليمان

الخوّاص: ألا أعلّمكم اسم الله الأكبر الذي إذا دُعي به أجاب، قيل نعم، قال هو الصدق اصدقوا الله وادعوه بأيّ اسم شئتم، ألا ترون أنّ الأنبياء عليهم السلام كلّهم دعوه في القرآن بأسماء مختلفة فأُجيب كلّ واحد منهم[٢]. وقال الفضيل بن عياض: ما من مضغة أحبّ إلى الله تعالى من لسان صدوق وما من مضغة أبغض إلى الله تعالى من لسان كذوب[٣]. وقال بعض المشايخ: أجمع العلماء على ثلاث خصال أنّها إذا صحّت ففيها النجاة ولا يتمّ بعضها إلّا ببعض، الإسلام الخالص عن البدعة والهوى والصدق لله تعالى في الأعمال وطيب المطعم[٤]. وقال أبو سعيد الخرّاز: رأيت في المنام كأنّ ملكَين نزلا من السماء فقالا لي ما الصدق، قلت الوفاء بالعهد، فقالا صدقتَ وعرجا إلى السماء[٥].

[١] تهذيب ١٦٣ || [٢] تهذيب ١٦٥ || [٣] تهذيب ١٦٤ || [٤] تهذيب ١٦٥ ونُسبت فيه لأبي القاسم بن الختليّ الفقيه || [٥] تهذيب ١٦٥، رسالة ٥٦٨ ونُسبت فيه للجنيد.

(٢١٤) وقيل لذي النون: هل للعبد إلى إصلاح أموره سبيل، فأنشد (من الخفيف):

قَدْ بَقينا مُذَبْذَبينَ حَيارى   نَطْلُبُ الصِّدْقَ ما إليهِ سَبيلُ
فَدَعَاوي الهوى تَخِفُّ علينا   وَخِلافُ الهوى علينا ثَقيلُ[١]

فأجابه أخوه ذو الكفل (من الخفيف):

قَدْ بَقينا مُدَلَّهينَ حَيارى   حَسْبُنا رَبُّنا وَنِعْمَ الوَكيلُ
فَحَبيبُ القُلُوبِ قَصْدُ مُنانا   وَبِذِكْرِ الحَبيبِ يَشْفى العَليلُ[٢]

[١] تهذيب ١٦٨، بياض ٤٨٥ || [٢] تهذيب ١٦٨، بياض ٤٨٥.

(٢١٥) وقال جعفر الصادق: الصدق هو المجاهدة وأن لا تختار

على الله غير الله كما لم يختر عليك غيرك لقوله تعالى هُوَ اجْتَبَاكُمْ (٢٢ : ٧٨)[١] . وسُئل فتح الموصليّ عن الصدق فأدخل يده في كير الحدّاد وأخرج الحديدة المحمّاة ووضعها على كفّه وقال هذا هو الصدق[٢] . وقال أبو عليّ الدقّاق: الصدق أن تكون كما تُري من نفسك أو تُري من نفسك كما تكون[٣] . وقال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف.

[١] تهذيب ١٦٧ || [٢] رسالة ٣٦٦ || [٣] رسالة ٣٦٦.

(٢١٦) واعلموا أنّ الصدق موافقة باطنه ظاهره وسرِّه علانيته وقلبِه لسانه، لا يقول إلّا حقًّا لمن أكرمه وأهانه صديقًا كان أو عدوًّا، قريبًا كان أو بعيدًا، ومن علامته الوفاء بالوعد ومحافظة العهد ولو كان مع كافر. وحُكي عن وهب بن منبّه قال: وجدت في حاشية التوراة اثنين وعشرين حرفًا كان صلحاء بني إسرائيل يجتمعون فيقرؤونها وذلك: لا كنز أنفع من العلم، ولا مال أربح من الحلم، ولا حسب أوضع من الغضب، ولا قرين أزين من العقل، ولا رفيق أشين من الجهل، ولا شرف أعزّ من التقوى، ولا كرم أوفر من ترك الهوى، ولا عمل أفضل من التفكّر، ولا حسنة أعلى من الصبر، ولا سيّئة أخزى من الكبْر، ولا دواء ألين من الرفق، ولا داء أوجع من الخرق، ولا رسول أعدل من الحقّ، ولا دليل أنصح من الصدق، ولا عناء أشقى من الجمع، ولا فقر أذلّ من الطمع، ولا حياة أطيب من الصحّة، ولا معيشة أهنأ من العفّة، ولا عبادة أحسن من الخشوع، ولا زهد خير من القنوع، ولا حارس أحفظ من الصمت، ولا غائب أقرب من الموت[١] .

[١] تهذيب ١٦٦–١٦٧.

(٢١٧) وحُكي أنّ عبدالواحد بن زيد نظر إلى غلام من أصحابه وقد نحل بدنه فقال: يا غلام تديم الصوم، فقال لا أديم الإفطار، فقال تديم القيام بالليل، فقال ولا أديم النوم، فقال فما الذي أنحلك، فقال هوًى دائمٌ وكتمان دائم عليه، فقال عبدالواحد اسكت ما أجرأك، فقام الغلام وخطا خطوتين وقال اللهمّ إن كنت صادقًا فخذني، فخرّ ميتًا، هذا علامة الصادق لو أقسم على الله لأبرّه[1]. وحُكي عن أبي عمرٍو الزجّاجيّ أنّه قال: ماتت والدتي فورثت دارًا فبعتها بخمسين دينارًا وخرجت إلى الحجّ فلمّا بلغت بابل استقبلني واحد من الفرسان وقال لي أيش معك، فقلت في نفسي الصدق خير ثمّ قلت خمسون دينارًا، فقال ناولنيها فناولته الصرّة فعدّها فإذا هي خمسون فقال لي خذها فلقد أخذني صدقك، ثمّ نزل عن الدابّة وقال اركبها، فقلت لا أريد، فقال لا بدّ وألحّ عليّ فركبتها ثمّ قال وأنا على أثرك، فلمّا كان العام المستقبل لحق بي ولازمني حتّى مات[2].

[1] رسالة ٣٦٤ || [2] رسالة ٣٦٥.

(٢١٨) وقد صدق ذو النون حيث قال: الصدق سيف الله ما وُضع على شيء إلّا قطعه[1]. وحُكي أنّ إبراهيم بن دوحة دخل على إبراهيم ابن ستنبه فقال له إبراهيم بن ستنبه: اطرح ما معك من العلائق، قال فطرحت كلّ شيء إلّا دينارًا، قال لا تشغل سرّي اطرح ما معك، فطرحت الدينار ثمّ قال أيضًا اطرح ما معك من العلائق، فتذكّرت أنّ معي شسوعًا للنعل فطرحتها فما احتجت في الطريق إلى شسع إلّا وجدته بين يديّ، فقال إبراهيم بن ستنبه هكذا مَن عامل الله بالصدق[2]. اللهمّ اجعلنا من الصادقين. وبالله التوفيق.

[1] لمع ٢١٧، طبقات ٢٢-٢٣، رسالة ٣٦٥، بياض ٦٤٣، حلية ٩: ٣٩٥ || [2] تهذيب ١٦٤، رسالة ٣٦٥، بياض ٢٣.

[٢٧] باب في بيان معنى العبوديّة

(٢١٩) اعلموا أنّ العبوديّة امتثال الأوامر والاجتناب عن الزواجر. روى عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلّى الله عليه: أحبّ الخلائق إلى الله شابّ حدث السنّ في صورة حسنة جعل شبابه لله في طاعة الله ذاك الذي يباهي به الرحمٰن ملائكته يقول هذا عبدي حقًّا[1].

[1] تهذيب ١٧١.

(٢٢٠) وسُئل الجنيد عن تحقيق العبد في العبوديّة فقال: إذا رأى الأشياء كلّها مِلكًا لله تعالى ومن الله ظهورها وبالله قيامها وإلى الله مرجعها كما قال الله عزّ وجلّ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣٦: ٨٣)، فإذا تحقّق ذلك فهو تحقيق العبوديّة[1]. وسُئل أيضًا ما علامة العبد، قال: أن لا يشكو أحدًا ولا يؤذي أحدًا حتّى يشكوه ويترك التقصير في الخدمة والتدبير في التقدير[2]. وقال بعض المشايخ: حقيقة العبوديّة شيئان، الرضا بالقضاء والعمل بما يرضي[3]. وسُئل محمّد بن خفيف متى تصحّ العبوديّة من العبد، قال: إذا طرح كلّه على مولاه وصبر معه على بلواه[4]. وسُئل سهل بن عبدالله أيّ منزلة إذا قام بها العبد قام مقام العبوديّة، قال: إذا ترك التدبير والاختيار وهو أجلّ مقام في العبوديّة[5].

[1] تهذيب ١٧١ || [2] تهذيب ١٧٤ || [3] تهذيب ١٧٣ || [4] تهذيب ١٧١، رسالة ٣٤٨ || [5] تهذيب ١٧٢، بياض ٣٤٣، ٣٥٢، حلية ١٠: ١٩٦.

(٢٢١) وقال أبو بكر الورّاق: علامة العبد أن يعامل الله بالصدق ويعامل الخلق بالرفق ويعامل النفس بالصبر[١]. وقال ذو النون: العبوديّة أن تكون عبده في كلّ حال كما أنّه ربّك في كلّ حال[٢]. وقال أبو بكر الواسطيّ: إذا ظهر على العبد صدق اللجأ هابه أهل الأرض والسماء[٣]. وقال أبو محمّد الجريريّ: عبد النعم كثير وعبد المنعم عزيز[٤]. وسُئل الشبليّ: هل يكون العبد حرًّا، قال: أي والذي رفعها فبناها وأشار بيده نحو السماء، إذا انسلخ من رداء الذلّ واستأنس بجبروت العزّ فصار بأخصّ الأسماء وأصفى النعوت[٥]. وأنشد (من البسيط):

إذا تحقّقتُ حقَّ الحقّ كنتُ كمنْ جادوا عليه بعتقٍ بعد تَعبيدِ
ولستُ أرضى سواه وهْو مُلتَمَسي وكيف أبغي سواهُ وَهْوَ مشهودي[٦]

[١] تهذيب ١٧٤ || [٢] تهذيب ١٧٤، بياض ٣٣٩ || [٣] بياض ٣٣٩ || [٤] مسائل ١٨، رسالة ٣٤٨، بياض ٣٣٩ || [٥] تهذيب ١٧٤ || [٦] تهذيب ١٧٤.

(٢٢٢) وقال الأستاذ أبو عليّ الدقّاق: العبوديّة أتمّ من العبادة والعبودة أتمّ من العبوديّة، فأوّلًا العبادة ثمّ العبوديّة ثمّ العبودة، فالعبادة للعوامّ من المؤمنين والعبوديّة للخواصّ والعبودة لخاصّ الخاصّ، فالعبادة لأصحاب المجاهدات والعبوديّة لأرباب المكابدات والعبودة صفة أهل المشاهدات[١]. فالعبادة لمن له علم اليقين والعبوديّة لمن له عين اليقين والعبودة لمن له حقّ اليقين[٢]. وقال أيضًا: ليس شيء أشرف من العبوديّة ولا اسم أتمّ للمؤمن من الاسم له بالعبوديّة ولذلك قال عزّ وجلّ في صفة النبيّ صلّى الله عليه ليلة المعراج وكان أشرف أوقاته في الدنيا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا (١٧ : ١). وقال: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (٥٣ : ١٠) فلو كان اسم أجلّ من العبوديّة لسمّاه به[٣]. وفي معناه أنشدوا (من السريع):

يا عَمْرُو نَادِ عَبْدَ زَهْراءِ ... يَعْرِفُهُ السَّامِعُ وَالرَّائي
لا تَدْعُني إلَّا بِ«يا عَبْدَها» ... فَإنَّهُ أَصْدَقُ أَسْمائي[٤]

[١] رسالة ٣٤٧ || [٢] رسالة ٣٤٧ || [٣] رسالة ٣٤٩–٣٥٠ || [٤] رسائل ٤٦٩، تهذيب ١٧٣، رسالة ٣٥٠، بياض ٣٥٦.

(٢٢٣) وقيل: أنت عبد مَن أنت في رقّه وأسره، إن كنت في أسر نفسك فأنت عبد نفسك وإن كنت في أسر دنياك فأنت عبد دنياك، قال رسول الله صلّى الله عليه: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة[١]. وقال ابن عطاء: العبوديّة في أربع خصال، الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر عن المفقود[٢]. وقيل: العبوديّة القيام بحقّ الطاعات بشرط التوفير والنظر إلى ما منك بعين التقصير[٣]. وقال أبو سعيد الخرّاز: علامة العبوديّة ثلاث، الوفاء لله على الحقيقة ومتابعة الرسول في الشريعة، والنصيحة لجميع الأمّة[٤]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: العبوديّة إسقاط رؤية التعبّد في مشاهدة المعبود[٥]. وقال الشبليّ: العبوديّة الرضا بالقسمة وحفظ الحرمة ومراعاة الخدمة[٦]. وقال أبو بكر الورّاق: من خرج من قالب العبوديّة صُنع به ما يُصنع بالآبق[٧].

[١] رسالة ٣٤٨ ونُسبت فيه لأبي عليّ الدقّاق || [٢] حقائق ١: ١٤٧، طبقات ٣٣٠، رسالة ٣٤٩، حلية ١٠: ٣٥٥ ونُسبت فيه للصبيحيّ || [٣] رسالة ٣٤٧ || [٤] مسائل ١٩ || [٥] حقائق ١: ٣٨٦، تهذيب ١٧٢ بدون نسبة، رسالة ٣٥٠ || [٦] تهذيب ١٧٤ || [٧] بياض ٣٤٨.

(٢٢٤) واعلموا أنّ العبوديّة الخضوع والانقياد وامتثال ما أمر به ربّ العباد ومجانبة الهوى والرضا بالقضاء وحفظ الأدب وتعظيم الربّ والإعراض عن الاعتراض. وحُكي أنّ إبراهيم بن أدهم اشترى غلامًا فقال له أيش تأكل، قال ما تطعمني، قال أيش تلبس، قال ما

تكسوني، قال أيش اسمك، قال ما تسمّيني، قال أيش تعمل، قال ما تستعملني، فقال له ليس لك إرادة، قال ليس للعبد إرادة مع سيّده، ثمّ راجع نفسه فقال يا مسكين هل كنت لله في عمرك ساعةً واحدةً مثل ما كان لك هذا العبد في هذه الحالة وبكى[١].

[١] تهذيب ١٧١.

(٢٢٥) وقيل: كتب أبو عثمان الحيريّ إلى شاه يسأله ما الذي لا بدّ للعبد منه، فكتب: أمّا في الجملة فالله لا بدّ منه، وأمّا في الآداب فاتّباع كتابه واعتناق سنّة رسوله عليه السلام والاشتغال في كلّ وقت بما هو أولى بك من آداب خدمته وترك السكون إلى النفس والاغترار بخدعتها ودوام مراقبة القلب فيما يخصّ ويعمّ والجهد في طلب الحلال فإنّه رأس الأمر وعموده وترك الركون إلى البطّالين من أهل الإشارات الباطلة والكلمات المزخرفة، هذا وإن أراد الله بك خيرًا وفّقك لأخينا أبي حفص أكرمه الله فإنّك تهتدي به إلى ما أشرت به عليك[١]. وقيل: العبوديّة ترك رؤية العبوديّة في رؤية الربوبيّة. وقال سهل بن محمّد في مناجاته: إلهي إن عرفناك حيّرتنا وإن جهلناك عذّبتنا وإن قصدناك أتعبتنا وإن تركناك أزعجتنا، فكيف الطريق إلى مرضاتك أم كيف لنا السبيل إلى مراعاتك[٢]، فإذا بهاتف يهتف يا سهل متى سقط عنك الاعتراض على الله فقد وصلت إلى حقيقة العبوديّة[٣]. وبالله التوفيق.

[١] مسائل ٢٠ || [٢] رسائل ٢٨٨ ونُسبت فيه لأبي يزيد، بياض ٣٥٣ || [٣] بياض ٣٥٣.

[٢٨] باب في بيان معنى الحرّيّة

(٢٢٦) اعلموا أنّ الحريّة في كمال العبوديّة فإذا كان العبد صادقًا في عبوديّته تخلّص عن رقّ الأغيار ولا يكون للكونَين عنده مقدار ولا يسترقّه هواه ولا تستعبده الأشكال بسبب دنياه ولا يجري عليه سلطان المحدثات ولا يكون تحت رقّ المكوَّنات ولا أسيرًا للمألوفات، بل يكون فردًا لفردٍ لا يوجَد إلّا لديه ولا يتّكل إلّا عليه، فإذا صدقت لله عبوديّته حصلت عن رقّ الأشكال حرّيّتُه، فهذا معنى الحرّيّة عند المشايخ.

(٢٢٧) قال بشر الحافي: من أراد أن يذوق طعم الحرّيّة ويستريح من العبوديّة فليطهّر السريرة بينه وبين الله عزّ وجلّ[١]. وقال محمّد بن الفضل: رأيت حرّيّة العبوديّة في شيئَين، من رأى نفسه لله استغنى به ومن رأى الأشياء لله استغنى عن الأشياء بالله. وقال الحسين بن منصور: الحرّ هو المتصرّف بلا مانع. وقال أيضًا: إذا استوفى العبد مقامات العبوديّة كلّها يصير حرًّا من تعب العبوديّة ويترسّم بها بلا عناء ولا كلفة وذاك مقام الأنبياء والصدّيقين[٢]. وقال الزقّاق: من كان في الدنيا حرًّا عن الدنيا فهو في الآخرة حرّ من الجنّة[٣]. وقال الجنيد: إنّك لن تكون على الحقيقة عبدًا وشيء دونه لك مسترقًّا، وإنّك لن تصل إلى صريح الحرّيّة وعليك من حقيقة عبوديّته بقيّة[٤]، فإذا كنت له وحده عبدًا كنت ممّا دونه حرًّا. وسُئل أيضًا عمّن لم يبقَ عليه من

الدنيا إلّا مقدار مَصّ نَواة فقال: المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم[٥].

[١] رسالة ٣٧٢ || [٢] رسالة ٣٧٢-٣٧٣ || [٣] رسالة ٣٧١ || [٤] رسالة ٣٧٢ || [٥] رسالة ٣٧٢.

(٢٢٨) وقال بعضهم: الحرّيّة مقرونة بالأمانة فإذا تحقّق العبد في الأمانة وأسقط عنه وجوه الخيانة دخل في أوّل مرتبة من مراتب الحرّيّة فإنّ العبد ممنوع لنقصه والحرّ مأذون لكماله، وتمام كماله أمانة ظاهره وباطنه. وقال إبراهيم بن أدهم: إنّ الحرّ كريم يخرج من الدنيا قبل أن يُخرج منها[١]. وفي معناه قال الأستاذ أبو سهل الصعلوكيّ (من الطويل):

سخوتُ على الدنيا عزيزًا فنلتُها وجُدتُ بها لمّا تَناهتْ بآمالي
عَرَفتُ مصيرَ الدّهرِ كيفَ زَوالُه فزايلتُهُ قبلَ الزَّوالِ بأحوالي[٢]

[١] رسالة ٣٧٣ || [٢] بياض ٢١٤ ونُسبت فيه لمحمّد بن سليمان.

(٢٢٩) وقال يحيى بن معاذ: أبناء الدنيا يخدمهم الإماء والعبيد وأبناء الآخرة يخدمهم الأحرار والأبرار[١]. وقال أبو العبّاس السيّاريّ: لو صحّ صلاة بغير قرآن لصحّت بهذا البيت (من الخفيف):

أتمنّى على الزّمانِ مُحالًا أن ترى مُقلتايَ طلعةَ حُرِّ[٢]

يعني كلّ ما ترى فهو مملوك لله عزّ وجلّ فلا ترى في الحقيقة حرًّا وذلك مُحال. وفي الجملة الحرّ الحقيقيّ من لا يكون في قلبه للدنيا خطر ويستوي عنده الذهب والحجر والدرّ والمدر، لا يستعبده عاجل الدنيا ولا يسترقّه آجل المُنى، ولا يكون له سبب ولا أرَب ولا قصد ولا حظّ فيكون متجرّدًا عن الأغيار متفرّدًا بالملك الجبّار. كما قال حارثة لرسول الله صلّى الله عليه: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى

عندي حجرها وذهبها[٣]. ولمنصور الفقيه (من مجزوء الرمل):

لـيـس فـي الـجـنِّ كـريـمٌ لا ولا فـــي الإنـــس حُـــرُّ
مـاتَ أحـرارُ الـفـريـقَـيـ ـنِ فـحُـلـو الـعـيـشِ مُـرُّ[٤]

وبالله التوفيق.

[١] رسائل ٣٩٨، رسالة ٣٧٣ || [٢] طبقات ٤٤٦، رسائل ٤٢٩، رسالة ٣٧٢، بياض ٤٩٩ || [٣] رسالة ٣٧١ || [٤] رسالة ٣٧٣ وفي الشطر الأوّل من البيت الثاني: قد مضى حرّ الفريقين.

[٢٩] باب في بيان معنى الفتوّة والمروّة

(٢٣٠) اعلموا أنّ المروّة شعبة من الفتوّة وأصل الفتوّة القيام بمعاونة الأغيار واستعمال ما أمر الله تعالى به رسوله صلّى الله عليه قال عزّ وجلّ: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (٧: ١٩٩). انظر كيف جمع الله له بهذه الكلمات الثلاث كلّ خُلق عظيم لأنّ في أخذ العفو صلة القاطعين والصفح عن الظالمين وإعطاء المانعين وفي الأمر بالمعروف تقوى الله تعالى وصلة الأرحام وصون اللسان عن الكذب والبهتان وغضّ البصر عن المحارم وإنّما سُمّي ذلك وما أشبهه عرفًا ومعروفًا لأنّ كلّ نفس تعرفه وكلّ قلب يطمئنّ إليه ويستحسنه، وفي الإعراض عن الجاهلين الصفح والعلم وتنزيه النفس عن مماراة السفيه ومنازعة اللجوج. فهذا هو معنى الفتوّة ولا يكون ذلك بتمامه وكماله إلّا لرسول الله صلّى الله عليه لأنّ كلّ أحد في القيامة يقول نفسي نفسي وهو يقول صلّى الله عليه أمّتي أمّتي، كذا قال الأستاذ أبو عليّ الدقّاق[١].

[١] رسالة ٣٨٠.

(٢٣١) وقيل لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ما الفتوّة قال: ما جمع الله تعالى في قوله وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، إلى آخر الآية (٢٥: ٦٣). وقيل لزيد بن ثابت رضي الله عنه ما الفتوّة قال: رفض العقوق ولزوم الحقوق. وقيل لسفيان الثوريّ ما الفتوّة قال:

أن لا تطلب مدبّرًا لأمرك غير الله تعالى. وقيل لسفيان بن عُيينة ما الفتوّة قال: أن لا تخاف في الله لومة لائم. وقيل لبعضهم ما الفتوّة قال: أن تحجب عن سرّك ما يحجبك عن الله وتلزم نفسك ما يقرّبك إلى الله. وسُئل علكا القزوينيّ عن الفتوّة قال: أن لا تبالي من أخذ الدنيا، وأصلها الإيمان، قال الله تعالى إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ (١٨ : ١٣).

(٢٣٢) وقال بشر الحافي: ليس بفتًى من يمدّ يده إلى كلّ شيء يناله إنّما الفتى مَن تقصر يده عن مناله وهو قادر عليه. وقيل لبعضهم ما الفتوّة قال: أن لا يراك الله حيث ما نهاك ولا يفقدك حيث ما أمرك. وقيل لسهل بن عبدالله ما الفتوّة قال: مخالفة النفس في شهواتها وهجران الأهواء ودعواتها والإعراض عن الوساوس ونزغاتها والقصد إلى الحقائق ومقاماتها. وقيل لبعضهم ما الفتوّة قال: الصيانة في الدين والشفقة على المسلمين والمعاملة مع الله بالصدق واليقين. وقال أبو بكر الواسطيّ: الفتوّة قطع العلائق ورفض الخلائق. وقيل: الفتوّة هي الاتّصال بمن يدلّك على الله والانفصال عمّن يضلّك عن الله. وقال الجنيد: الفتوّة بالشام واللسان بالعراق والصدق بخراسان[١]. وقال أيضًا: الفتوّة كفّ الأذى وبذل الندى[٢].

[١] رسائل ١٦٢، تهذيب ١٦٦، رسالة ٣٨٠ || [٢] رسالة ٣٨١.

(٢٣٣) وقال محمّد بن الفضل: إيثار الزهّاد عند الاستغناء وإيثار الفتيان عند الحاجة، قال الله تعالى وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (٥٩ : ٩). وقال الحارث المحاسبيّ: الفتوّة أن تنصف ولا تنتصف[١]. وسُئل الجنيد عن الفتوّة فقال: أن لا تنافر فقيرًا ولا تعارض غنيًّا[٢]. وقال عمرو بن عثمان المكّيّ: الفتوّة حسن الخُلق[٣]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: المروّة شعبة من الفتوّة وهي الإعراض

عن الكونَين والأنفة منهما[٤]. وسُئل أحمد بن حنبل عن الفتوّة فقال: ترك ما تهوى لما تخشى[٥]. وقال المأمون الخليفة: الفتى من لا يمنع مجهوده ولا يخالف معبوده ولا ينسى موروده. وقال ابن المعتزّ: الفتى من يكون في الدنيا مع الزهادة وفي الدين مع الصلابة وفي الصحبة مع الأمانة وفي المال مع السخاوة وفي الجهاد مع الشجاعة ولا يختار على الله ولا يشكو من الله.

[١] رسالة ٣٨١ || [٢] رسالة ٣٨١، بياض ٤٥٠ || [٣] رسالة ٣٨١ || [٤] رسالة ٣٨١ || [٥] رسالة ٣٨١.

(٢٣٤) وقيل لبعضهم ما الفتوّة فقال: ان لا يميّز بين أن يأكل عنده وليّ أو كافر[١]. وحُكي أنّ مجوسيًّا استضاف إبراهيم عليه السلام فقال له إبراهيم بشرط أن تسلم فمرّ المجوسيّ فأوحى الله تعالى إليه منذ خمسين سنةً أطعمه على كفره فلو ناولته لقمة من غير أن تطالبه بتغيير دينه، فمضى إبراهيم عليه السلام على أثره واعتذر إليه فسأله عن السبب فذكر ذلك له فأسلم[٢]. وقال سفيان الثوريّ: من لم يتفتّ لم يحسِن أن يتقرّى[٣]. وقال الفضيل: الفتوّة الصفح عن عثرات الإخوان[٤]. وقال يحيى بن معاذ: الفتوّة الصفاء ثمّ السخاء ثمّ الوفاء. وفي معناه أنشد (من الطويل):

أدومُ على عهدي لمَنْ لا يَدومُ لي   وأنّى لكم مثلي على العهد أدوَمُ
فكم قد جَهِلتم ثمّ عُدنا بحلمِنا   أحبّاؤنا كم تجهلون ونحلمُ

[١] رسالة ٣٨١ || [٢] رسالة ٣٨١ || [٣] بياض ٤٥٤ || [٤] حقائق ١: ٤٠٤، رسالة ٣٨٠، بياض ٤٤٨.

فصل

(٢٣٥) واعلموا أنّ المروّة صيانة النفس عن الأدناس وما يشينه

عند الناس وبذل الإنصاف لهم في المجالسة والمعاملة وهمّة عالية عن أمور دنيّة. قال مسعر بن كدام: المروّة هي الحياء، من لا حياء له لا مروّة له ومن لا مروّة له لا دين له. وقيل: المروّة سخاوة النفس وحُسن الخلق. وقيل: المروّة هي العفّة والحرفة وهو أن تعفّ عمّا حرّم الله وتحترف فيما أحلّ الله. وقال الأحنف بن قيس: المروّة أن لا تعمل في السرّ شيئًا تستحيي منه في العلانية. وقال الحسن البصريّ: مروّة الرجل صدق لسانه واحتماله عثرات إخوانه وبذل المعروف لأهل زمانه وكفّ الأذى عن أباعده وجيرانه. وقال الحسن ابن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما: المروّة العفاف وملك النفس والبذل في العسر واليسر. وقيل: المروّة أربعة، مروّة مع الله تعالى وذلك أداء فرائضه واجتناب محارمه، ومروّة مع رسول الله صلّى الله عليه اتّباع سنّته في اختيار الفقر والزهد والتواضع، ومروّة مع الناس وهو أن ينصفهم من نفسه من غير أن يطالبهم به، ومروّة مع نفسه وهو أن لا يعمل في السرّ شيئًا يستحيي منه في العلانية.

(٢٣٦) وقال زيد بن وصّاف: المروّة رأسها الصدق ووجهها السخاء وجسمها العفاف ومِلاكها بذل المال في اليسر والتعفّف عن السؤال في العسر. وقال عوف: المروّة اجتناب الغيبة والتباعد من الريبة. وقال محمّد بن سعيد الكامليّ: المروّة لمن أكرم إخوانه وحسّن خُلقه وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفقه وحفظ لسانه ولزم بيته. وفي الخبر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وصف الجنّة، قالوا يا رسول الله من يسكنها، قال: أهل المروّة والتقى. وروى أبو هريرة قال قال رسول صلّى الله عليه: كرم الرجل دينه ومروّته عقله ونسبه خلُقه.

(٢٣٧) واعلموا أنّ أصل الفتوّة والمروّة موافقة الحقّ تعالى في أوامره وزواجره، والفتى من آمن بربّه وعانق أمره فإنّ تعظيم الأمر

باعتناق الأوامر. قد سمّى الله تعالى أصحاب الكهف فِتْيَةٌ (١٨ : ١٣) لأنّهم آمنوا بربّهم من غير واسطة وفرّوا من ما دون الله إلى الله، ولهذا قيل الفتى لمن كسر الصنم قال الله تعالى سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ الآية (٢١ : ٦٠)[١]. هذه الفتوّة والمروّة مع الحقّ تعالى، فأمّا الفتوّة مع الخَلق فبذل الإنصاف وترك الانتصاف وتضييع كلّ حقّ لك برعاية كلّ حقّ عليك فإنّ الفتوّة خير وديعة وهي أمان من القطيعة. وحُكي أنّ أحمد بن خِضرويه قال لامرأته أمّ عليّ: أريد أن أتّخذ دعوةً أدعو عيّارًا شاطرًا كان في زمانه رأس الفتيان، فقالت امرأته إنّك لا تهتدي إلى دعوة الفتيان، فقال لا بدّ، فقالت إنْ فعلت فاذبح الأغنام والبقر والحمُر وألقها من باب دار الرجل إلى باب دارك، فقال أمّا الأغنام والبقر فأعلم فما بال الحمُر، فقالت تدعو فتًى إلى دارك فلا أقلّ من أن يكون لكلاب المحلّة خبر[٢].

[١] رسالة ٣٨١ ونُسبت فيه للنصراباذيّ || [٢] رسالة ٣٨٢.

(٢٣٨) وقال ذو النون المصريّ: من أراد الظرف فعليه بسقاة الماء ببغداد، فقيل له كيف هو، فقال لمّا حُملتُ إلى الخليفة فيما نُسب إليّ رأيت سقّاءً عليه عمامة وهو متّزر بمنديل مصريّ وبيده كيزان خزف رقاق فقلت أهذا ساقي السلطان، فقالوا لا هذا ساقي العامّة، فأخذت الكوز وشربت وقلت لمن معي أعطه دينارًا فلم يأخذ وقال أنت أسير وليس من الفتوّة أن نأخذ منك شيئًا[١]. وحُكي أنّ قومًا من الفتيان قصدوا زيارة واحد يدّعي الفتوّة فقال الرجل يا غلام قدّم السفرة فلم يقدّمها، فقال الرجل ثانيًا وثالثًا فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا ليس من الفتوّة أن يُستخدم من يتقاضى في تقديم السفرة كلّ هذا، فلمّا قدّم السفرة قال له لِم أبطأت بالسفرة، فقال الغلام كان عليها نمل فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل ولم

يكن من الفتوّة إلقاء النمل من السفرة فلبثت حتّى دبّ النمل، فقالوا وُفِّقت يا غلام مثلك من يخدم الفتيان[٢]. وقيل: سأل شقيق البلخيّ جعفرَ الصادق عن الفتوّة فقال ما تقول أنت، فقال شقيق: إن أُعطينا شكرنا وإن مُنعنا صبرنا، فقال جعفر: الكلاب عندنا بالمدينة كذلك تفعل إن أُعطيت بصبصت وإن مُنعت صبرت، فقال شقيق: لله درّك يا ابن رسول الله وبالله يا ابن رسول الله ما الفتوّة عندك، فقال: إن أُعطينا آثرنا وإن مُنعنا شكرنا[٣]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٣٨٢-٣٨٣ وفيه: نُسب إليّ من الزندقة || [٢] رسالة ٣٨٤ وفيه يتعاصى عليه في تقديم، دقّقت يا غلام || [٣] رسالة ٣٨٤.

[٣٠] في بيان معنى الحياء

(٢٣٩) اعلموا أنّ الحياء ذوبان الأحشاء لاطّلاع المولى. وقيل: انقباض القلب لتعظيم الربّ وهو قرين الإيمان. كذا قال النبيّ صلّى الله عليه: إنّ الحياء والإيمان في قَرَنٍ إذا سُلب أحدهما اتّبعه الآخر[١]. وروى عبدالله بن مسعود أنّ نبيّ الله صلّى الله عليه قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله، قالوا إنّا نستحيي يا نبيّ الله والحمد لله، قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حقّ الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقّ الحياء[٢].

[١] بياض ٨١٦ || [٢] مسائل ٦٨، رسالة ٣٦٧.

(٢٤٠) وقال ذو النون المصريّ: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربّك[١]. وقال أيضًا: الحبّ يُنطق والحياء يُسكت والخوف يُقلق[٢]. وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقاء القسوة في القلب وجمود العين وقلّة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل[٣]. وقال بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيي منه[٤]. وقال أبو عثمان الحيريّ: مَن تكلّم في الحياء ولا يستحيي من الله فيما تكلّم فيه فهو مستدرَج[٥]. وقيل: الحياء ما يورثك الزجر عن المخالفات[٦]. وقال السريّ: اسمعوا عنّي

ما أقول لكم إنّ الحياء والأنس يطرقان القلب فإذا وجدا فيه الزهد والورع حطّا وإلّا رحلا[٧]. وقال أبو سليمان الدارانيّ: قال الله تعالى عبدي إنّك ما استحييتَ منّي أنسيتُ الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من أمّ الكتاب زلّاتك ولا أناقشك في الحساب يوم القيامة[٨].

[١] رسالة ٣٦٧-٣٦٨ || [٢] رسالة ٣٦٨، بياض ٨١٦ || [٣] رسالة ٣٧٠ || [٤] تهذيب ٤٠٨، رسالة ٣٦٨ || [٥] تهذيب ٤٠٨، رسالة ٣٦٨ || [٦] بياض ٨١٦ || [٧] رسالة ٣٦٨ || [٨] رسائل ٢٤٣، تهذيب ٤٠٨، رسالة ٣٦٨-٣٦٩.

(٢٤١) وقال الجنيد: الحياء أزال عن قلوب الأولياء سرور الخدمة. وقال أبو محمّد الجريريّ: لا سجن أسجن من الدنيا ولا شغل أشغل من المُنى ولا شيء أعمّ فسادًا من الهوى ولا أخصّ ركنًا من التقى ولا أكثر نفعًا من الحياء ولا أشرف نعتًا من النهى. وقال محمّد بن معاذ: دُمْ على الصفاء إن كنت تطمع في الوفاء والزم الحياء إن كنت ترغب في العطاء. وقال محمّد بن يعقوب: الغالب على قلوب المحبّين الإجلال والتعظيم والحياء، وأشرفهم منزلة من عمل على الحياء لِما أيقن أنّ الله يراه على كلّ حال، استحيا من حسناته أكثر ممّا استحيا العاصون من سيّئاتهم. وقيل: الحياء من الله ترك الدعوى بين يديه[١]، وحقيقة الحياء ترك الحياء وترك الحياء هو إبطال الدعوى والحياء في الشريعة هو الإقبال على مراعاة الأعمال.

[١] رسالة ٣٧٠ ونُسبت فيه لأبي عليّ الدقّاق.

(٢٤٢) وقال أبو القاسم النصراباذيّ: مَن دخل في مقام الحياء سقط عنه الشكايات. وقال محمّد بن الفضل: الحياء يتولّد من النظر إلى إحسان المحسن ثمّ من النظر إلى جفائك إلى المحسن فإذا كنت

كذلك رُزقت الحياء إن شاء الله. وقال ابن عطاء: العلم الأكبر الهيبة والحياء فإذا ذهب الهيبة والحياء لم يبقَ فيه خير[١]. وقال أبو بكر الواسطيّ: المستحيي يسيل منه العرَق وهو الفضل الذي فيه وما دام في النفس شيء فهو مصروف عن الحياء[٢]. وقال أبو بكر الورّاق: ربّما أصلّي لله ركعتين فأنصرف عنها وأنا بمنزلة من ينصرف عن السرقة من الحياء[٣].

[١] رسالة ٣٦٧ || [٢] رسالة ٣٧٠ || [٣] رسالة ٣٧٠.

(٢٤٣) واعلموا أنّ الحياء ينقسم إلى أقسام[١]. منها حياء الجناية كآدم عليه السلام هام بعد الجناية في الجنان فقال له ربّه عزّ وجلّ أفرارًا منّا يا آدم، قال بل حياءً منك[٢]. ومنها حياء التقصير كالملائكة يقولون ما عبدناك حقّ عبادتك[٣]. ومنها حياء الكرم كالنبيّ صلّى الله عليه كان يستحيي من أمّته أن يقول اخرجوا من البيت، فأنزل الله عزّ وجلّ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ (٣٣: ٥٣)[٤]. ومنها حياء الآفة كعمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه دخل في الصلاة على غير طهر فخرج من الصلاة وقال إنّي أردت أن أمرّ في الصلاة حياءً من الناس. ومنها حياء الحشمة كعليّ رضي الله عنه حين سأل المقداد حتّى سأل رسول الله صلّى الله عليه عن حكم المذي لمكان فاطمة تحته[٥].

[١] وفي التهذيب نُسبت الأقسام التي في الفقرات ٢٤٣-٢٤٥ لأبي بكر الحسين بن عليّ ابن يزدانيار || [٢] رسالة ٣٦٩ || [٣] تهذيب ٤٠٣، رسالة ٣٦٩ || [٤] رسالة ٣٦٩ || [٥] رسالة ٣٦٩.

(٢٤٤) ومنها حياء الاستحقار كموسى عليه السلام قال إنّه ليعرض لي الحاجة في الدنيا فأستحيي أن أسألك يا ربّي، فقال الله

تعالى له سلني حتّى ملح عجينك وعلف شاتك[١] . ومنها حياء الحرمة كأبي موسى الأشعريّ قال لعائشة رضي الله عنها إنّي أريد أن أسألك عن أمرٍ وأنا أستحيي أن أسألك عنه، فقالت عائشة ما كنت سائلًا عنه أمّك فسلني، فقال الرجل يجامع أهله ولا ينزل، فقالت إذا التقى الختانان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلّى الله عليه فاغتسلنا[٢] . ومنها حياء المعاتبة في الخبر بأنّ العبد فيما يعاتبه الله يقول أي رَبِّ عذابك أحبّ إليّ من عتابك[٣] .

[١] تهذيب ٤٠٤، رسالة ٣٦٩ || [٢] رسالة ٤٠٦ || [٣] تهذيب ٤٠٥.

(٢٤٥) ومنها حياء التوكّل كما حُكي عن بعضهم أنّه قال: خرجنا ليلةً فمررنا بأجمة وإذا رجل نائم وفرسه عند رأسه يرعى فحرّكناه وقلنا له ألا تخاف أن تنام في مثل هذا الموضع المخوف وهو مسبع، فرفع رأسه وقال أنا أستحيي منه أن أخاف غيره. ومنها حياء الرحمة وهو في الخبر المرويّ أنّ الله يستحيي من ذي الشيبة المسلم أن يعذّبه غدًا في نار جهنّم[١] . وروى أيضًا: يُدفع إلى العبد كتاب مختوم بعدما عبر الصراط وإذا فيه: فعلتَ ما فعلت ولقد استحييتُ أن أُظهر عليك فاذهب فإنّي قد غفرت لك. قال يحيى بن معاذ في هذا الخبر: سبحان من يذنب العبد فيستحيي هو[٢] .

[١] تهذيب ٤٠٦ || [٢] رسالة ٣٧٠.

(٢٤٦) واعلم أنّ وصف الله تعالى بالحياء لا على معنى ما يوصَف به المخلوق من الحياء الذي فيه انقباض وتغيّر محال لاستحالة التغيّر عليه لأنّ ذلك من صفات المحدَثات، وإنّما يوصَف بالحياء على معنى ترك التعذيب والعتاب وغير ذلك فإنّ العرب تسمّي الشيء باسم سببه لأنّ المستحيي يترك للحياء أشياء كما يترك للإيمان

وينقطع بالإيمان عن المعاصي فيكون الاستحياء من الله تعالى بمعنى الترك كما بيّنّا فافهمه.

(٢٤٧) وحُكي أنّ الحسن الحدّاد دخل على عبدالله بن منازل فقال له عبدالله من أين تجيء، فقال: من مجلس أبي القاسم المذكّر، فقال ماذا كان يتكلّم، فقال في الحياء، فقال عبدالله واعجباه من لم يستحي من الله كيف يتكلّم في الحياء[١]. وقيل في قوله تعالى وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ (١٢: ٢٤) البرهان أنّ زليخا ألقت ثوبًا على وجه صنم في زاوية البيت فقال يوسف عليه السلام ماذا تفعلين، فقالت أستحيي منه، فقال يوسف عليه السلام أنا أولى أن أستحيي من الله[٢]. وحُكي أنّ معروفًا الكرخيّ كان خاله والي البلد فدخل معروف يومًا في خربة ومعه رغيف وفي الخربة كلب فكان يأكل لقمةً ويلقي إلى الكلب لقمةً فمرّ خاله بباب الخربة فأخبر بحال معروف فدخل عليه وقال له أما تستحيي تؤاكل الكلاب، قيل فالتفت معروف إلى طائر فدعاه فأتاه الطائر فسقط على يده وغطّى عينيه بجناحه فخجل خاله وقال هذا خير ممّا نحن فيه، ثمّ قال هبك دعوته فأجابك فما باله غطّى عينيه عنك، قال استحييتُ من الله فاستحيا منّي كلّ شيء[٣].

[١] تهذيب ٤٠٩، رسالة ٣٦٨ || [٢] رسالة ٣٦٨ || [٣] تهذيب ٤١٠.

(٢٤٨) وقال أبو محمّد الجريريّ: تعامل القرن الأول من الناس فيما بينهم بالدين حتّى رقّ الدين ثمّ تعامل القرن الثاني بالوفاء حتّى ذهب الوفاء ثمّ تعامل القرن الثالث بالمروّة حتّى ذهبت المروّة ثمّ تعامل القرن الرابع بالحياء حتّى ذهب الحياء ثمّ صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة[١]. وقال يحيى بن جَعدة: إذا رأيت الرجل قليل الحياء

فاعلم أنّه مدخول في نسبه[٢]. وقيل: لا دواء لمن لا حياء له ولا حياء لمن لا وفاء له ومن اشتدّ حياؤه صان عرضه ومن قلّ حياؤه صنع ما شاء وقال ما أحبّ[٣]. وقيل: من علامات المستحيي أن لا يُرى بموضع يستحيي منه[٤]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٣٦٨ || [٢] تهذيب ٤٠٨ || [٣] تهذيب ٤٠٨ || [٤] رسالة ٣٦٩.

[٣١] باب في بيان معنى الغيرة

(٢٤٩) اعلموا أنّ الغيرة كراهة مشاركة الغير فيما يقارفه. فالغيرة غيرتان غيرة العبد وغيرة الحقّ تعالى. فغيرة العبد على أحواله فيكره أن يكون للغير عليها اطّلاع فيفسدها عليه بأن يتداخله رياء أو إعجاب فيجب أن تكون أعماله وأحواله خالصةً لله لا يكون لغيره فيها نصيب. وغيرة الله عزّ وجلّ على العبد كراهية مشاركة الغير معه فيما هو حقّ له من طاعات عبده[١]. روى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلّى الله عليه: ما أحد أغير من الله ومن غيرته حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن[٢]. وروى أبو هريرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه قال: إنّ الله يغار وإنّ المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد المؤمن ما حرّم الله عليه[٣].

[١] رسالة ٤١٠ || [٢] رسالة ٤١٠ || [٣] رسالة ٤١٠.

(٢٥٠) قال السريّ لأصحابه وقد قُرأ بين يديه وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (١٧: ٤٥) تدرون ما هذا الحجاب، هذا حجاب الغيرة ولا أحد أغير من الله عزّ وجلّ، معناه أنّه لم يجعل الكافرين أهلًا لمعرفته[١]. وقال الأستاذ أبو عليّ الدقّاق: إنّ أصحاب الكسل عن عبادته هم الذين ربط الحقّ أقدامهم فهي مثقلة بالخذلان فاختار لهم البعد وأخّرهم عن محلّ القرب ولذلك تأخّروا[٢]. وفي معناه أنشدوا (من الخفيف):

أنا صبٌّ لمن هويتُ ولكن ... ما احتيالي لسوءِ رأيِ المُوالي[٣]

وقال آخر: سقم ليس يُعاد ومريد لا يُراد[٤].

[١] رسالة ٤١٠ || [٢] رسالة ٤١١ || [٣] رسالة ٤١١ || [٤] رسالة ٤١١.

(٢٥١) وقال الشبليّ: الغيرة غيرتان فغيرة البشريّة على النفوس وغيرة الإلهيّة على القلوب[١]. وقال أيضًا: غيرة الإلهيّة على الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله. وقال أيضًا لمّا فرغ من أذانه: لولا أنّك أمرتني أن أذكر نبيّك وإلّا ما ذكرته. وقال بعض المشايخ: الغيرة فرض على أولياء الله وما أحسن الغيرة عند المحبّة وعند المنادمة. وقال العبّاس الزوزنيّ: كان لي بداية حسنة وكنت أعرف كم بقي بيني وبين الوصول إلى مقصودي من الظفر بمرادي فرأيت ليلةً من الليالي في المنام كأنّي أتدهده من حالق جبل فأُريت الوصول إلى ذروته، قال فحزنت فأخذني النوم فرأيت قائلًا يقول يا عبّاس الحقّ لم يرد منك أن تصل إلى ما كنت تطلب ولكنّه فتح على لسانك الحكمة، قال فأصبحت وقد أُلهمت كلمات الحكمة[٢].

[١] رسائل ٢٩٩، رسالة ٤١٢، حلية ١٠: ٣٧١ || [٢] رسالة ٤١١.

(٢٥٢) وقيل: إنّ الشبليّ كان ينكر على الحارس بالليل تكبيراته ويعطيه كلّ ليلة درهمًا لئلا يكبّر الله ويذكره ويذكر ما سواه غيرةً منه له أن يذكر مثل ذلك. وأنشد بعضهم (من المجتثّ):

أَفنَيتني عن حضوري كذاك فعلُ الغيورِ
أَفنَيتني فيك حتّى أفنيتني عن سُروري
ما كلُّ مَنْ غابَ يسلو عن حبّه في المسيرِ

وقال الجنيد: الغيرة لا تجوز إلّا في أوقات ثلاثة عند الذكر بالغفلة وعند المحبّة أن يرى صاحبه مع العلاقة وعند التعظيم. وقال

أبو القاسم النصراباذيّ: مَن نظر إلى شيء غير الحقّ فلا ينظر إلى الحقّ فإنّه غيور[١]. وقال: الحقّ غيور من غيرته أنّه لم يجعل إليه طريقًا سواه[٢] ولا عليه دليلًا غيره.

[١] رسالة ٤١٣ || [٢] رسالة ٤١٣.

(٢٥٣) وقيل: الغيرة غيرتان، غيرة من الحقّ على عباده وهو أن يسترهم عن أعين الخلق وتقع له المهابة في أعينهم وغيرة من العبد في الحقّ فليستر حاله عن أن يعلم أحد معرفته له وشوقه إليه. وقال الجنيد: الغيرة الصحيحة أن لا يكون مراده غير الشيء الواحد. وقيل للشبليّ متى تستريح، فقال: إذا لم أرَ له ذاكرًا، معناه على الغفلة. وقيل لبعضهم تريد أن تراه، فقال لا، فقيل لِم، فقال أنزّه ذلك الجمال عن نظر مثلي[١]. وفي معناه أنشدوا (من الكامل):

إنّي لأحسدُ ناظريّ عليكا حتّى أغضّ إذا نظرتُ إليكا
وأراكَ تخطرُ في شمائِلك التي هي فِتنَتي فأغارُ منكَ عليكا[٢]

وسمع أبو الحسين النوريّ رجلًا يؤذّن فقال طعنه وسم الموت، وسمع كلبًا ينبح فقال لبّيك وسعديك، فقالوا إنّ هذا ترك الدين يقول للمؤذّن في تشهّده طعنه وسم الموت ويلبّي عند نباح الكلب، فسُئل عن ذلك فقال: أمّا ذاك فكان يذكره عن رأس الغفلة وأمّا الكلب فقال تعالى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (١٧: ٤٤)[٣].

[١] رسالة ٤١١ || [٢] رسالة ٤١١ || [٣] رسالة ٤١٤.

(٢٥٤) واعلموا أنّ أصفياء الله تعالى وأولياءه إذا ساكنوا غيرًا أو لاحظوا شيئًا أو خطر بقلوبهم سواه فإنّ الحقّ سبحانه يشوّش عليهم ذلك غيرةً منه على قلوبهم ويعيدها خالصةً لنفسه فارغةً عن الأغيار،

ألا ترى أنّ آدم عليه السلام لمّا وطن نفسه على الخلود في الجنّة أخرجه منها، وإبراهيم عليه السلام لمّا أعجبه إسماعيل عليه السلام أُمر بذبحه حتّى أخرجه من قلبه فلمّا أسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (٣٧: ١٠٣) وصفا سرّه منه أمره بالفداء منه[١].

[١] رسالة ٤١٢-٤١٣.

(٢٥٥) قال محمّد بن حسّان: بينا أنا أدور في جبل لبنان إذ خرج رجل شابّ قد أحرقه السموم والرياح فلمّا نظر إليّ ولّى هاربًا فتبعته وقلت تعظني بكلمة فقال احذر فإنّه غيور لا يحبّ أن يرى في قلب عبده سواه[١]. وحُكي عن السريّ أنّه قال: كنت أطلب رجلًا صديقًا مدّةً من الأوقات فمررت في بعض الجبال فإذا أنا بجماعة زمنى وعميان ومرضى فسألت عن حالهم فقالوا هاهنا رجل يخرج في السنة مرّةً يدعو لهم فيجدون الشفاء، فصبرت حتّى خرج ودعا لهم فوجدوا الشفاء فقفوت أثره وتعلّقت به وقلت لي علّة باطنيّة فما دواؤها، فقال يا سريّ خلّ عنّي فإنّه غيور لا يراك تساكن غيره فتسقط من عينه[٢]. وقيل: إنّ أبا يزيد البسطاميّ رأى جماعة من الحور العين في منامه فنظر إليهنّ فسُلب وقته أيّامًا ثمّ إنّه رأى في منامه جماعةً منهنّ فلم يلتفت إليهنّ وقال إنّكنّ شواغل[٣]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٤١٣ || [٢] رسالة ٤١٣ || [٣] رسالة ٤١٣.

[٣٢] باب في بيان معنى الذكر

(٢٥٦) اعلموا أنّ الذكر أصل قويّ وركن عظيم في الوصول إلى الله تعالى، ولا يصل إليه أحد إلّا بدوام الذكر، وقد أمر الله تعالى به، قال عزّ وجلّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٣٣: ٤١). قال ابن عبّاس: إنّ الله تعالى فضّل الذكر على سائر الطاعات لأنّ كلّ طاعة أمر الله بها وقّت لها وقتًا وحدّ لها حدًّا وبيّن لها عددًا ومقدارًا إلّا الذكر فإنّه لم يجد في ذلك حدًّا ولا بيّن وقتًا ولكن قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٣٣: ٤١)، وقال فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ (٤: ١٠٣)، أي على كلّ حال في كلّ وقت. وروى أنس قال قال رسول الله صلّى الله عليه: علامة حبّ الله حبّ ذكر الله وعلامة بغض الله بغض ذكر الله. ورُوي أنّ أعرابيَّين جاءا إلى رسول الله صلّى الله عليه فقال أحدهما أيّ الناس أفضل، قال: من طال عمره وحسن عمله، وقال الآخر يا رسول الله إنّ الشرائع قد كثرت عليّ فأخبرني بأمرٍ أتشبّث به، فقال صلّى الله عليه: لا يزل لسانك رطبًا من ذكر الله تعالى.

(٢٥٧) والذكر على نوعين ذكر اللسان وذكر القلب، وبذكر اللسان يصل العبد إلى ذكر القلب، والأصل فيه ذكر القلب، فإذا كان العبد ذاكرًا بلسانه وقلبه فقد كملت له صفة الذاكرين[١]. قال ذو النون المصريّ: من ذكر الله ذكرًا على الحقيقة نسي في جنب ذكره كلّ شيء

وحفظ الله عليه كلّ شيء وكان له عوضًا عن كلّ شيء[٢]. وقال محمّد ابن خفيف: الذاكر من أُولع بأذكاره واجتهد في مناجاته. وسُئل أبو بكر الواسطيّ عن الذكر فقال: الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على غلبة الخوف وشدّة الحبّ[٣]. وقيل: ذكر الله بالقلب سيف المريدين، به يقاتلون أعداءهم وبه يدفعون الآفات والفتن[٤].

[١] رسالة ٣٧٥ || [٢] رسالة ٣٧٥ || [٣] رسالة ٣٧٥، بياض ٦٦٥ || [٤] رسالة ٣٧٥، بياض ٦٧٨.

(٢٥٨) وقال شُعيب بن الحرب: دخلت على فتح المَوصليّ وهو مريض فقلت يا أبا محمّد أوصني، قال: الإنسان إذا مُنع من الطعام والشراب يموت، قلت نعم، قال كذلك القلب إذا مُنع من ذكر الله عزّ وجلّ مات[١]. وقال أبو يزيد: الحياة بالعلم والراحة بالمعرفة والرزق في الذكر[٢]. وقال أيضًا: كن في الدنيا كأنّك في الجنّة، أهل الجنّة لا ينامون من النعيم فلا تنم من الذكر[٣]. وقيل إنّ الشبليّ كان في أوّل أمره ينزل كلّ يوم سربًا ويحمل مع نفسه حزمةً من القضبان فكان إذا دخل قلبه غفلة ضرب نفسه بتلك الخشبة حتّى يكسرها على نفسه، فربّما كانت الحزمة تفنى قبل أن يمسي فكان يضرب بيديه ورجليه على الحائط[٤]. وقال سهل بن عبد الله: إنّ لله تعالى في كلّ يوم وليلة وساعة عطايا وأعظم العطايا أن يلهمك الذكر[٥]. وقيل له ما القوت، فقال: ذكر الحيّ الذي لا يموت[٦].

[١] تهذيب ٢٨٥ || [٢] تهذيب ٢٨٦ || [٣] تهذيب ٢٨٦ || [٤] رسالة ٣٧٥ || [٥] تهذيب ٢٨٦ || [٦] تهذيب ٢٨٦.

(٢٥٩) وقال يحيى بن معاذ الرازيّ في قوله تعالى وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا (١٤: ٣٤) قال: نعَم الله أكثر من أن تُحصى ولكنّ

أعظمها أنّهم كلّما أرادوا ذكروا الله[١]. وقال أبو يزيد: رأيتُ في المنام كأنّي رُفعت إلى السماء الدنيا فاجتمعت عليّ الملائكة فقالوا يا أبا يزيد تعال حتّى تذكر الله فقلت لساني ليس، فرفعت إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى أن ارتفعت إلى السماء السابعة فقالت لي الملائكة تعال حتّى تذكر الله فقلت لساني ليس، فقالوا إلى متى لا يكون لك لسان ذكر الله تعالى، فقلت حتّى يشتغل أهل النعيم بالنعيم وأهل الجحيم بالجحيم ثمّ يعطيني ربّي لسان أهل السموات والأرضين فأقوم بين يدي العرش وأقول بألسن الأبديّة في أبد الأبديّة الله[٢]. وسُئل أبو عثمان الحيريّ فقيل له نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوةً، فقال: احمدوا الله على أن زيّن جارحةً من جوارحكم بطاعته[٣]. وقال أبو بكر الكتّانيّ: لولا أنّ ذكر الله فرض عليّ لما ذكرته إجلالًا له مثلي يذكره ولم يغسل فمه بألف توبةٍ متقبَّلة[٤]. وقال مالك بن دينار: في بعض الكتب إنّ الله تعالى يقول إنّ أهون ما أنا صانع بالعالِم إذا أحبّ الدنيا أن أخرِج حلاوةَ ذكري من قلبه[٥].

[١] تهذيب ٢٨٦ || [٢] تهذيب ٢٨٨ || [٣] رسالة ٣٧٥ || [٤] رسالة ٣٧٧ || [٥] تهذيب ٢٨٨.

(٢٦٠) وقال الشبليّ: ذِكر الغفلة يكون جزاؤه اللعن[١]. ثمّ أنشد (من البسيط):

مَا إنْ ذَكَرْتُكَ إلّا هَمَّ يَلْعَنُني   سِرّي وَذِكْري وَفِكْري عند ذِكْراكا
حتَّى كَأَنَّ رَقيبًا مِنْكَ يَهْتِفُ بي   إيَّاكَ ويحك والتَّذْكَارَ إيَّاكا[٢]

وقال عبدالله بن موسى السلاميّ: سمعت الشبليّ ينشد في مجلسه (من الطويل):

ذَكرتُك لا أنّي نَسيتُكَ لَمْحَةً   وَأيْسرُ ما في الذِّكْرِ ذِكْرُ لِساني
وَكُنْتُ بلا وَجْدٍ أموتُ من الهَوى   وَهامَ عليّ القَلبُ بالخَفَقانِ

فلمّا رآني الوَجْدُ أَنَّكَ حاضِري شهدْتُكَ مَوْجودًا بكُلِّ مَكانِ
فَخاطبْتُ مَوْجودًا بِغَيْرِ تَكَلُّمٍ وَلاحَظْتُ مَعْلومًا بِغَيْرِ عِيانِ[٣]

وقال ذو النون: كن عارفًا خائفًا ولا تكن عارفًا واصفًا ولكلّ شيء عقوبة وعقوبة المحبّ انقطاعه عن ذكره[٤]. وقال النوريّ سألتُ ذا النون عن الذكر فقال: غيبة الذاكر عن الذكر، ثمّ أنشأ يقول (من الخفيف):

لا لأَنّي أَنْساكَ أُكْثِرُ ذِكْرا كَ وَلَكِنْ بِذَاكَ يَجري لساني[٥]

[١] حقائق ١: ١٣٢، رسائل ٥٠٦، تهذيب ٢٨٨، بياض ٦٧٢ || [٢] حقائق ١: ١٣٢، رسائل ٥٠٦، تهذيب ٢٨٨، رسالة ٣٧٧ وفيه: يزجرني، قلبي وسرّي وروحي، بياض ٦٧٢ || [٣] رسالة ٣٧٦ || [٤] تهذيب ٢٨٩، بياض ١٥٠ || [٥] رسائل ٩٠، رسالة ٤٣٥، بياض ٦٦٥ ونُسبت فيه لأبي سعيد الخرّاز.

(٢٦١) وقال سهل بن عبد الله: ما من يوم إلّا والجليل سبحانه ينادي عبدي ما أنصفتَني، أذكرُك وتنساني وأدعوك إليّ وتذهب إلى غيري وأُذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا، يا ابن آدم ما تقول غدًا إذا جئتَني[١]. وقال أبو سعيد الخرّاز: إذا غرقت العقول في الأذكار ضعفت النفوس عن الإصرار[٢]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: حقيقة الذكر أن يفنى الذاكر فلا تبقى له صفة ولا حال في مشاهدة مذكوره. وقال أبو عليّ الروذباريّ: الأذكار على ثلاثة أوجه، ذكر باللسان ثوابه عشر، وذكر بالقلب ثوابه سبعمائة، وذكر بالروح ثوابه ما لا تقع عليه الكمّيّة. وقال ذو النون: لا تحزن على مفقود ما دام ذكر المعبود موجودًا. وقال أبو سعيد الخرّاز: إذا أراد الله أن يوالي عبدًا من عبيده فَتَح عليه باب ذكره، فإذا استلذّ الذكر فتح عليه باب القرب ثمّ رَفَعه إلى مجالس الأنس ثمّ أجلسه على كرسيّ التوحيد ثمّ أجلسه على سرير العرش ثمّ رفع عنه الحجب

وأدخله في دار الفردانيّة وكشف له محلّ الجلال والعظمة، وإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي هو بلا هو فحينئذ صار العبد فانيًا ويقع في حفظ الله وكلاءته فيبرأ من الدعاوي[٢]. وقال ابن عطاء: ذكرُك له استجلاب نفع وذكره لك إكرامٌ وفضل[٣].

[١] رسالة ٣٧٨ || [٢] رسالة ٤١٩، بياض ٦٦٥ وفيه: الأضرار || [٣] حقائق ٢: ١١٧.

(٢٦٢) واعلموا أنّ مَن داوم على ذكر الله كان محفوظًا ومن لزم بابه كان مغبوطًا. والذكر من أشرف العبادات لاستدامته في عموم الحالات. ومن خصائص الذكر أنّه جُعل في مقابلته الذكر، قال الله تعالى فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (٢: ١٥٢)[١]. وعن وهب بن منبّه أنّه قال: ركب سليمان بن داود عليهما السلام الريح يومًا فمرّ بحرّاث فنظر إليه الحرّاث فقال أُعطي آل داود مُلكًا عظيمًا، فحملت الريح كلامه فألقته في أذن سليمان، قال فنزل حتّى أتى الحرّاث فقال إنّي سمعت قولك وإنّما مشيت إليك لأن لا تتمنّى ما لا تقدر عليه، لتسبيحة واحدة ممّا يتقبّلها الله منك خير ممّا أوتي آل داود، فقال الحرّاث أذهبَ الله همّك كما أذهبت همّي. وحكى أبو محمّد الجريريّ قال: كان بين أصحابنا رجل يكثر قوله الله الله، فوقع يومًا على رأسه شيء فانشجّ رأسه وسقط الدم فاكتتب على الأرض الله الله[٢].

[١] رسالة ٣٧٧ || [٢] رسائل ٣٢٧، رسالة ٣٧٩.

(٢٦٣) وحكى أبو حامد الأسود قال: كنتُ مع إبراهيم الخوّاص في سفر فجئنا إلى موضع به حيّات كثيرة فوضع ركوته وجلس وجلست، فلمّا كان برد الليل وبرد الهوى خرجت الحيّات فصحت بالشيخ فقال اذكر الله، فذكرتُ فرجعت ثمّ عادت، فصحتُ به فقال مثل ذلك، فلم أزل إلى الصباح في مثل تلك الحالة، فلمّا أصبحنا قام

ومشى ومشيتُ معه فسقط من وطائه حيّة عظيمة، فقلت ما أحسستَ بها، فقال لا منذ زمان ما بتّ ليلةً أطيب من البارحة[١]. ولبعضهم (من الوافر):

شَرِبْتُ الحُبَّ كَأْسًا بعد كَأْسٍ فَمَا نَفِدَ الشَّرابُ وَمَا رَويتُ
أَمُوتُ إذا ذَكَرْتُكَ ثُمَّ أَحْيا وَلَوْلا ما أَؤَمِّلُ ما حَييتُ
عَجِبْتُ لِمَنْ يَقُولُ ذَكَرْتُ إلْفي وَهَلْ أَنْسى فَأَذْكُرُ ما هَويتُ[٢]

وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٣٧٨ || [٢] تهذيب ٤٦٠.

[٣٣] باب في بيان معنى الشكر

(٢٦٤) اعلموا أنّ معنى الشكر في اللغة الزيادة، يُقال كثر شكير فلان أي عياله الصغار. وشكير الشجر ما نبت في أصلها من القضبان الصغار. وحقيقة الشكر عند أهل الحقّ هي الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع[١] أو الثناء على المحسن بذكر إحسانه. وشكر الله تعالى على نعمه إنّما يصحّ على مذهب أهل السنّة لأنّا إن شكرناه على الإيمان والطاعات فذلك ممّا رزقنا الله تعالى وتفضّل علينا به فشكرناه على فضله وإحسانه، وإن شكرناه على القدرة والتمكين والحياة وصحّة البدن وما رزقنا من الأموال والأولاد فذلك كلّه فضل منه فشكرناه على فضله. وأمّا المعتزلة فإنّهم زعموا أنّ الله تعالى لم يخلق إيمان أحد ولا طاعة مطيع فلا يصحّ شكرهم لله تعالى على الإيمان والطاعات مع قولهم إنّه ليس لله تعالى فيه صُنع ولا تقدير، وإن شكروه على القدرة والتمكين وما رزقهم من الأموال والأولاد، فمن أصلهم أنّ ذلك كلّه كان واجبًا على الله تعالى فعله، ومن قضى واجبًا عليه لم يستحقّ به شكرًا. فبان بهذا أنّ شكر الله عزّ وجلّ على إحسانه وإنعامه إنّما يصحّ على أصول أهل الحقّ.

[١] رسالة ٣١١.

(٢٦٥) وقد أمر الله تعالى عباده بالشكر، قال عزّ وجلّ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (٢: ١٥٢)، وقال تعالى وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ (٢: ١٧٢). فأوجب الشكر واستدعى من عباده الإقامة عليه وسمّى نفسه شاكرًا وشكورًا على معنى أنّه يجازي العباد على الشكر فسمّى جزاء الشكر شكرًا، كما قال وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (٤٢: ٤٠)[١]. وقيل: شكره للعبد ثناؤه عليه ومدحه إيّاه، فيرجع ذلك إلى صفات ذاته لأنّ مدحه كلامه، ولم يزل الباري تعالى مادحًا لمن مدحه من عبيده ومثنٍ عليهم، فعلى هذا المعنى فالله تعالى يثني على عبده ويمدحه بذكر إحسانه وطاعته والعبد يثني على ربّه بذكر إحسانه إليه الذي هو نعمته، فيكون ثناؤه عليه وحمده له شكره إيّاه. ورُوي عن رسول الله صلّى الله عليه: من أُوتي في الدنيا قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجةً مؤمنةً تعينه على أمر دنياه وآخرته فقد أُوتي في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً ووقاه عذاب النار.

[١] رسالة ٣١١-٣١٢.

(٢٦٦) وقال أبو عثمان الحيريّ: شُكر العامّة على المطعم والمشرب والملبس وشُكر الخواصّ ممّا ورد على قلوبهم[١] من ذكر المحسن والمنعم فإنّه أهل أن يُشكر، وشُكر خاصّ الخاصّ ممّا خطر على قلوبهم من تعظيم المنعم حتّى سقط عن قلوبهم تعظيم كلّ شيء دونه. وقال أيضًا: صدق الشكر أن لا تمدح بلسانك غير المنعم، وحقيقة الشكر أن لا تشكر العطاء لأنّه يحجب عن المعطي. وقال: الزيادة التي يستوجبها العبد بالشكر أن يعصمه عن كفران النعمة. وقال بعض المشايخ: حقيقة الشكر معرفة المنعم[٢]. وقال الجنيد: الشكر أن لا يُستعان بشيء من نعم الله على معاصيه[٣]. وقال أبو بكر الكتّانيّ: فرض الشكر الاعتراف له بالنعم بالقلوب والثناء عليه بالألسنة[٤]. وقال أبو بكر الورّاق: شكر النعمة مشاهدة المنّة وحفظ الحرمة[٥]. وقال حاتم الأصمّ سمعت شقيقًا يقول: تفسير الحمد على

ثلاثة أوجه، أوّله إذا أعطاك الله شيئًا تعرف مَن أعطاك، والثاني أن ترضى بما أعطاك، والثالث ما دام قوته في جسدك أن لا تعصيَه[٦]. وقال الشبليّ: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة[٧]. وقال الجنيد: الشكر فيه علّة لأنّه طالب لنفسه المزيد فهو واقف مع الله على حظّ نفسه[٨].

[١] رسالة ٣١٣ || [٢] رسالة ٣١٤، بياض ٦٥٦ ونُسبت فيه لأبي سعيد الخرّاز || [٣] بياض ٦٥٦ || [٤] بياض ٦٥٦ ونُسبت فيه للجنيد || [٥] حقائق ١: ٣٤١، طبقات ٢٢٣، رسالة ٣١٢، بياض ٦٥٨، حلية ١٠: ٢٣٥ || [٦] رسائل ٢٢١ || [٧] رسالة ٣١٣، بياض ٦٥٧ || [٨] حقائق ٢: ٩١، رسالة ٣١٢.

(٢٦٧) وقيل: الشكر قيد الموجود وصيد المفقود[١]. وقال أبو بكر الورّاق: لا يكمل الحمد إلّا بخلال ثلاث، بمحبّة المنعم بالقلب وابتغاء مرضاته بالنيّة وقضاء حقّه بالسعي[٢]. وقال السريّ: الشكر نعمة والشكر على النعمة نعمة إلى أن لا يتناهى الشكر إلى قرار. وقال ابن أبي الورد: أشكَرُ الناس من يرى أنّه لم يشكر الله قطّ. وقال أبو عثمان: الشكر معرفة العجز عن الشكر[٣]. وقيل: قال داود عليه السلام إلهي كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود الآن قد شكرتني[٤]. وقال الشافعيّ في خطبة له: الحمد لله الذي لا يؤدّي شكر نعمه إلّا بنعمة تتجدّد عليه. وفي معناه أنشد (من الطويل):

إذا كانَ شُكْري نِعْمَةَ اللهِ نِعْمَةً   عَلَيَّ بها في مثلِها يَجِبُ الشُّكْرُ
فَكَيْفَ بُلوغُ الشُّكرِ إلّا بِفَضْلِهِ   وإنْ طالتِ الأَيَّامُ واتَّسَعَ العُمْرُ[٥]

[١] رسالة ٣١٣ || [٢] بياض ٦٥٧ || [٣] حقائق ٢: ١٣٠، رسالة ٣١٢ || [٤] رسالة ٣١٣ || [٥] حقائق ٢: ٢٤٣، بياض ٦٦١ ونُسب البيتان فيه لمحمود الورّاق.

(٢٦٨) وقيل: الشاكر من يشكر على الرخاء والشكور من يشكر

على البلاء[١]. وقيل: الشاكر الذي يشكر على النفع والشكور الذي يشكر على المنع[٢]. وقيل: الشاكر الذي يشكر على الموجود والشكور الذي يشكر على المفقود[٣]. وقيل: الشاكر يكون صادقًا والشكور يكون مصدّقًا والشكّار يكون صدّيقًا[٤]. وقال يحيى بن معاذ: تلقَّ النعم بالشكر والشدّة بالصبر والذنوب بالتوبة. وقال الجنيد: فرض الشكر الاعتراف له بالنعم بالقلوب والقيام بخدمته بالأبدان والثناء عليه باللسان[٥]. وقال أيضًا: الشكر أن لا ترى نفسك أهلًا للنعمة[٦]. وقال أبو محمّد الجريريّ: الشكر أن يخرس لسانك عن النطق بالشكر علمًا بأنّ آخره العجز. وأنشد القنّاد أبا عليّ الروذباريّ (من البسيط):

لو كُلُّ جارِحَةٍ مِنّي لها لُغَةٌ تُثْني عَلَيْكَ بما أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنِ
لَكانَ ما زانَ شُكْري إنْ شَكَرْتُ لَكُمْ بِالحُسْنِ أَزْيَنَ لِلإحْسانِ وَالمِنَنِ[٧]

فأجابه أبو عليّ (من البسيط):

لو كانَ كُلّيَ شُكْرًا لا يُغادِرُهُ إلّا تَذَكُّرُ ما أَوْلاهُ مِنْ مِنَنِ
لَكانَ ما زانَني مِنْ أَنْ شَكَرْتُ لهُ مُسْتَهْلَكَ الحُسْنِ في إحْسانِهِ الحَسَنِ[٨]

وقيل: أصل الشكر رؤية النعمة بالجنان وحسن الطاعة له بالأركان وترك الذنوب والعصيان ودوام الحمد باللسان.

[١] حقائق ١: ١٢٤–١٢٥، رسالة ٣١٣، بياض ٦٥٩ || [٢] رسالة ٣١٣ || [٣] رسالة ٣١٣، بياض ٦٥٩ || [٤] حقائق ٢: ١٥٦، بياض ٦٦٠ || [٥] بياض ٦٥٦ || [٦] رسالة ٣١٣ || [٧] تعرّف ٧١، حقائق ٢: ١٩٢، بياض ٦٦٢ || [٨] حقائق ٢: ١٩٢، بياض ٦٦٢.

(٢٦٩) واعلموا أنّ الشكر ينقسم إلى أقسام، منها شكر باللسان وهو الإقرار بالنعمة بنعت الخشوع والاستكانة، ومنها شكر بالجوارح والأركان وهو الإتيان بموافقة الأمر على بساط الخدمة، ومنها شكر

بالقلب وهو مشاهدة المنّة بإدامة حفظ الحرمة[١]. والحمد أتمّ من الشكر لأنّ الشكر لا يكون إلّا جزاءً والحمد يجمع معنى الثناء والشكر. وقيل: الحمد على الأنفاس والشكر على نِعَم الحواسّ[٢]. وقيل: الحمد ابتداء منه والشكر اقتداء منك[٣]. وبلغنا أنّ موسى عليه السلام قال في مناجته: إلهي خلقتَ آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف شَكَرَك، فقال عزّ وجلّ: علم أنّ ذلك منّي فكانت معرفته بذلك شكره لي[٤]. وحُكي أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان في الطواف يومًا فرأى أعرابيًّا ينادي ويقول اللهمّ اجعلني من القليل، فقال عمر وأيّ دعاء يا أخا العرب، فقال يا أمير المؤمنين إنّي سمعت الله يقول وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (٣٤: ١٣)، فقال عمر كلٌّ أفقَهُ من عمر.

[١] رسالة ٣١٢ || [٢] رسالة ٣١٦ || [٣] رسالة ٣١٦ || [٤] رسالة ٣١٣.

(٢٧٠) وقيل إنّ الحسن البصريّ التزم الركن فقال: إلهي نعّمتني فلم تجدني شاكرًا وابتليتني فلم تجدني صابرًا، فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر ولا أدمت الشدّة بترك الصبر، إلهي ما يكون من الكريم إلّا الكرم[١]. وحُكي أنّ وفدًا قدم على عمر بن عبد العزيز وكان فيهم شابٌّ فأخذ يخطب، فقال عمر الكبَر الكبَر، فقال الشاب يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسنّ لكان في المسلمين من هو أسنّ منك، فقال تكلّم، فقال لسنا وفد الرغبة ولا وفد الرهبة، أمّا الرغبة فقد أوصله إلينا فَضْلك، وأمّا الرهبة فقد أمِننا منه عدلك، فقال فمن أنتم، قال وفد الشكر جئناك نشكرك وننصرف[٢]. وحُكي أنّ رجلًا دخل على سهل بن عبد الله وقال إنّ اللصّ دخل داري وأخذ متاعي، فقال: اشكر الله لو دخل اللصّ قلبك وهو الشيطان وأفسد التوحيد ماذا كنت تصنع[٣]. وقيل: إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر[٤]. ولبعضهم (من الطويل):

فلو كانَ يَسْتَغْني عن الشُّكْرِ ماجِدٌ بِـرِفْـعَـةِ شَـأْنٍ أو عُـلُـوٍّ مَـكـانِ

لَـمـا أَمَـرَ اللهُ الـعِـبـادَ بِـشُـكْـرِهِ فَقالَ اشْكُروا لي أَيُّها الثَّقَلانِ

وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٣١٤ || [٢] رسالة ٣١٥ || [٣] رسالة ٣١٤ || [٤] رسالة ٣١٤.

[٣٤] باب في بيان معنى حسن الظنّ بالله عزّ وجلّ

(٢٧١) اعلموا أنّ معنى الظنّ تجويز أمرين ولأحدهما مزيّة على الآخر. والظنّ على نوعين، ظنّ حسن محمود وظنّ قبيح مذموم، وقد أثنى الله تعالى على مَن ظنّ به جميلًا ووعده ثوابًا جزيلًا قال عزّ وجلّ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٥: ٨٣-٨٥). فأوجب لهم تعالى الجنّة وسمّاهم محسنين بما كان من إقرارهم وأعمالهم وحسن ظنونهم وطمعهم في رحمة الله أن ينالوها. وقد كفر من أساء الظنّ به وأوعده سوء المصير، قال عزّ وجلّ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ (٤٨: ٦)، ثمّ يقول وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (٤٨: ١٢).

(٢٧٢) وروى جابر بن عبد الله أنّ النبيّ صلّى الله عليه قال: لا يموتنّ أحدكم إلّا وهو يحسن الظنّ بربّه، فإنّ العبد عند ظنّه بربّه، إن كان خيرًا فخير وإن كان شرًّا فشرّ[١]. وروى خيثمة بن عبد الرحمٰن عن عبد الله بن مسعود أنّه كان يقول: والذي لا إله غيره لا يحسن بالله

عبدٌ ظنَّه إلّا أعطاه الله إيّاه ذلك لأنّ الخير بيده. وقال أبو عمران: دخل إخوة يوسف على يوسف عليه السلام فعرفهم ولم يعرفوه، فخلا بكبيرهم وقال له بمَ أوصاك أبوك، قال بأربع خصال، قال ما هنّ، قال: قال لا تَتبع هواك فتفارق إيمانك، ولا تسئ بالله الظنّ فلا يستجيب دعاءك، ولا تكثر مشيك فيما لا يعنيك فتسقط من عينه، ولا تظلم الناس فإنّ الجنّة لم تُخلق للظالمين[٢].

[١] تهذيب ٤١١ || [٢] تهذيب ٤١١.

(٢٧٣) وقال بعض المشايخ: لكلّ تاجر بضاعة وبضاعة العارفين حسن ظنّهم بربّهم[١]. وقال ذو النون المصريّ: أتيت شيبان الراعي لأسأله عن شيء فوجدته يرعى غنيمات له فسلّمت عليه وجلست وسألته عن القناعة، فقال لي: يا ذا النون اقنع بالكسرتَين والبس الخرقتَين يتمّ لك الأمرَين، ثمّ أنشأ يقول (من مخلّع البسيط):

يا حَسَنَ الظَنِّ تَسْتَريحُ   ما خابَ من ظَنّهُ صَحيحُ
مَنْ كانَ ذا باطِنٍ صحيحٍ   كان له ظاهرٌ مليحُ

[١] تهذيب ٤١١.

(٢٧٤) وقال الحسن البصريّ: يتمادى أحدهم في المعصية ويقول إنّي أحسن ظنّي بربّي وكذب فإنّه لو أحسن الظنّ أحسن العمل، قال الله تعالى وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، الآية (٤١ : ٢٣)[١]. وقيل إنّ يحيى بن زكريّا عليهما السلام كان إذا لقي عيسى عليه السلام عبس وإذا لقيه عيسى تبسّم، فقال له عيسى عليه السلام تلقاني عابسًا كأنّك آيس، وقال يحيى تلقاني ضاحكًا كأنّك آمن، فأوحى إليهما إنّ أحبّكما إليّ أحسنكما ظنًّا بي. وفي الخبر إنّ أقوامًا من ظالمي هذه الأمّة يحاسَبون فتكون سيّئاتهم أكثر من

حسناتهم فيقفون فيقول الله تعالى ما حبسكم هاهنا، فيقولون زادت سيّئاتنا على حسناتنا، فيقول الله عزّ وجلّ هل نُقص من حسناتكم فيقولون لا، فيقول هل زيد على سيّئاتكم فيقولون لا، فيقول على ما اتّكلتم في دار الدنيا، فيقولون على حسن الظنّ بك، فيقول أنا عند ظنّ عبدي بي، فينادي يا أهل الجنّة فيجيبون، فيقول الله تعالى إنّي لم أدعكم أريد بكم شرًّا ولكن إخوانكم من المسلمين أعطوهم من حسناتكم، فينثرون عليهم الحسنات حتّى تزيد حسناتهم على سيّئاتهم فيدخلهم الله الجنّة. فلذلك قال صلّى الله عليه: أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة[٢].

[١] تهذيب ٤١٢ || [٢] حلية ٩: ٣١٩.

(٢٧٥) وقال بعض المشايخ: رأيت داعيًا يدعو ويقول إلهي إن جعلتَ الحكم إليّ فيما بيني وبينك وتقصيري في القيام بشكر نعمتك وإحسانك لم أحكم على نفسي إلّا بالخلود في سعير نارك والتبرّئ من الجنّة في جوارك، أتراك تحرمني في الآخرة الغفران وقد ألهمتني في الأولى بوحيك الإيمان، ثمّ رفع رأسه وهو يقول (من الوافر):

أَتَسْجُدُ جَبْهَتي لَكَ يا إلهي وَتَفْضَحُها غدًا بين الجِباهِ
لَئِنْ نفسي سَهَتْ بِكُمُ اغْتِرارًا فَأَنْتَ عن التَّكَرُّمِ غَيْرُ ساهي

(٢٧٦) وقيل ليحيى بن معاذ: مَن أحسن الناس ظنًّا بالله قال أشدّهم خوفًا[١]. وقال أيضًا: حسن ظنّ العبد بالله عزّ وجلّ على قدر معرفته بكرمه، وليس مَن ترك الذنب لنفسه كمن تركه لربّه، وليس مَن تركه خوفًا على نفسه كمن تركه حياءً من ربّه أن يراه على ما يكره فيعرض عنه[٢]. وقال أيضًا: من حُسن العمل يتولّد حسن الظنّ ومن سوء العمل يتولّد سوء الظنّ[٣]. وقال أبو عليّ الجوزجانيّ: حسن

الظنّ بالله غاية المعرفة وسوء الظنّ بالنفس أصل المعرفة بها[٤]. وقال بعض المشايخ: رأيت رجلًا بعرفة وقد مضى شطر من الليل وهدأت الأصوات، وهو يقول (من الطويل):

أَسَأْتُ ولم أُحْسِنِ وَجِئْتُكَ هارِبًا وَأَيْنَ لِعَبْدٍ غَيْرَ مَولاهُ مَهْرَبُ
وَإِنْ خابَ مَسْعاهُ وَعَفْوُكَ ظَنُّهُ فَما أَحَدٌ مِنْهُ على الأَرْضِ أَخْيَبُ

وقال آخر (من الرمل):

أَحْسِنِ الظَنَّ بِمَنْ قد عَوَّدَكْ كُلَّ إحْسانٍ وَقَوَّى أوَدَكْ
إنَّ رَبًّا كانَ يَكْفيكَ الذي كانَ بالأَمْسِ سَيَكْفيكَ غَدَكْ

[١] تهذيب ٤١٢ || [٢] تهذيب ٤١٢ || [٣] تهذيب ٤١٢ || [٤] تهذيب ٤١٢.

(٢٧٧) وقال المزنيّ: دخلتُ على الشافعيّ في مرضه الذي توفّي فيه، فقلت له كيف أصبحت يا أبا عبد الله، فقال أصبحت لإخواني مفارقًا ومن الدنيا راحلًا وبكأس المنيّة شاربًا ولأعمالي ملاقيًا وعلى الله واردًا فلا أدري روحي إلى الجنّة تساق فأهنّئها أو إلى النار فأعزّيها، وبكى بكاءً شديدًا، ثمّ أنشأ يقول (من الطويل):

ولمّا قَسا قَلْبي وَضاقَتْ مَذاهِبي جَعَلْتُ الرَّجا مِنّي لِعَفْوِكَ سُلَّمَا
تعاظَمَني ذَنْبي فلمّا قَرَنْتُهُ بِعَفْوِكَ رَبّي كانَ عَفْوُكَ أَعْظَمَا
وَمَا زِلْتَ ذا عَفْوٍ عنِ الذَّنْبِ لم تَزَلْ تَجُودُ وَتَعْفو مِنّةً وَتَكَرُّمَا
ولولاكَ ما إبْليسُ ضَرَّ بآدَمٍ فكيف وقد أَغْوى صَفِيَّكَ آدَمَا

(٢٧٨) واعلموا أنّ حسن الظنّ أصل لا يتمّ ولا يستقيم لأحدٍ إلّا بعد أن يكون مع حسن ظنّه حسن عمله، فأمّا إذا كان سيّء الفعل يرتكب المناهي ويتعاطى الملاهي ثمّ يحسن الظنّ فيكون كالمستهزئ بنفسه، كما قيل: إنّ أكبر الكبائر أن تعمل بمعاصي الله وتتمنّى على

الله المغفرة. وحُكي أنّ بعض المتصوّفة رأى حلقةً يلعب فيها إنسان بأبي زَنّه وينادي عليها ويقول ويلك يا أبا زَنّه تعمل عمل أهل النار وتطمع أن تدخل الجنّة، فقال الصوفيّ لذلك الإنسان لو رفعت القلادة عن عنقها وقلّدتني بها وناديت عليّ هذا النداء أعطيتك ما عليّ من الثياب، ففعل الرجل ما سأله وكان ينادي عليه وهو يرقص ويدور ويتواجد، فمرّ بتلك الحلقة بعض مشايخ الصوفيّة فرأى تلك الحالة فقال لذلك الصوفيّ ويحك أيش هذا إن كان هذا حقّا فمتْ، فشهق الرجل شهقةً وخرّ ميتًا في الحال بإذن الله تعالى.

(٢٧٩) وقال سفيان بن عيينة: إنّ محمّد بن المنكدر قام ليلةً يصلّي فبكى حتّى اشتدّ بكاؤه ثمّ أصبح على ذلك فاشتدّ على أمّه فشكت فقيل لها لو بعثت إلى بعض إخوانه، فبعثت إلى أبي حازم فجاء فقال لمحمّد يا أخي ما الذي بلغ بك ما أرى، قال يا أبا حازم إنّي قرأت البارحة آيةً بلغ منّي ما ترى، قال وما هي، قال قوله تعالى وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا (٣٩: ٤٧-٤٨)، فخفت أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب، فجلس أبو حازم يبكي وكان أشدّ منه حالًا، كذلك حال المؤمن متردّد أبد الدهر بين الهيبة والطمع. اللهمّ غفرًا، وبالله التوفيق.

[٣٥] باب في بيان معنى الخُلق

(٢٨٠) اعلموا أنّ الخُلق على نوعين، خلق حسن وخلق سيّء. فأمّا الخلق الحسن فأفضل مناقب الإنسان، وهو ممدوح بكلّ لسان وبه تظهر جواهر الرجال وهو في الإنسان من أكمل الخصال، ألا ترى أنّ الله تعالى خصّ رسوله صلّى الله عليه من خلقه بأشياء ثمّ لم يُثن عليه بشيء من خصاله بمثل ما أثنى عليه بخلقه، قال عزّ من قائل وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٦٨: ٤). قال أبو بكر الواسطيّ في هذه الآية: وصفه بالخلق العظيم لأنّه جاد بالكونَين عوضًا عن الحقّ[١]. وقال أيضًا: الخلق العظيم أن لا يخاصِم ولا يُخاصَم من شدّة معرفته بالله[٢]. وقال أبو سعيد الخرّاز: في هذه الآية لم يكن له همّة غير الله تعالى[٣]. وقال الجنيد في هذه الآية: خلقه أربعة أشياء السخاوة والألفة والنصيحة والشفقة[٤]. وقال أيضًا: الخلق العظيم أن لا يكون له اختيار ويكون تحت الحكم مع فناء النفس[٥]. وقال سهل بن عبد الله: كان متأدّبًا بآداب الله لا يتجاوز حدوده. وسُئلت عائشة رضي الله عنها عن خُلق رسول الله صلّى الله عليه قالت: كان خُلقه القرآن، قوله عزّ وجلّ: وَأْمُرْ بالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجاهِلينَ (٧: ١٩٩)، فمن رُزق هذه الصفة فقد حصلت له صفة الكلام[٦].

[١] حقائق ٢: ٣٤٣، رسالة ٣٩٧، بياض ٧١٢ || [٢] حقائق ٢: ٣٤٣، تهذيب ١٩٩، رسالة ٣٩٧، بياض ٧١١ || [٣] رسالة ٣٩٧ || [٤] حقائق ٢: ٣٤٤، بياض ٧٠٩ || [٥] حقائق ٢: ٣٤٥ ونُسبت فيه لابن عطاء || [٦] تهذيب ١٩٥.

(٢٨١) وأمّا خلق السوء فهو مذموم عند العقلاء وصاحبه في تعب وعناء وهو شؤم وصاحبه مشؤوم. روى محمّد بن المنكدر عن جابر ابن عبدالله قال: سُئل رسول الله صلّى الله عليه عن الشؤم قال سوء الخلق[١]. وروى أبو بُردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلّى الله عليه: إنّ الخلق الحسن طوق من رضوان الله عزّ وجلّ في عنق صاحبه، والطوق مشدود إلى سلسلة من الرحمة، والسلسلة مشدودة إلى حلقة من باب الجنّة، حيث ما ذهب الخلق الحسن جرّته السلسلة إلى نفسها فتدخله من ذلك الباب الجنّة، وإنّ خلق السوء طوق من سخط الله تعالى في عنق صاحبه، والطوق مشدود إلى سلسلة من عذاب الله، والسلسلة مشدودة إلى حلقة من باب النار، حيث ما ذهب بخلق السوء جرّته السلسلة إلى نفسها فتدخله من ذلك الباب النار[٢].

[١] رسالة ٤٠٢ || [٢] تهذيب ١٩٥.

(٢٨٢) وقال الأحنف بن قيس: أحسن الناس عيشًا من حَسّنَ عيشَ من دونه في عيشه، وأسوأ الناس عيشًا من لا يعيش معه أحد[١]. وقال محمّد بن عليّ الكتّانيّ: التصوّف خلق، مَن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوّف[٢]. وقال شاه بن شجاع الكرمانيّ: حسن الخلق كفّ واحتمال المؤن[٣]. وقال الواسطيّ: حسن الخلق إرضاء الخلق في السرّاء والضرّاء[٤]. وقيل لذي النون المصريّ مَن أكثر الناس همًّا، قال: أسوأهم خلقًا[٥]. وقيل ليحيى بن معاذ مَن أحسن الناس خلقًا قال: أسهلهم معاشرةً[٦]. وقال حمدون القصّار: لا أعلم حسن الخلق إلّا في السخاء ولا أعلم سوء الخلق إلّا في البخل[٧]. وقال يوسف بن أسباط: علامة حسن الخلق عشرة أشياء، قلّة الخلاف، وحسن الإنصاف، وترك طلب العثرات، وتحسين ما

يبدو له من العورات، والتماس المعذرة، واحتمال الأذى، والرجوع باللائمة على نفسه، والتفرّد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره، وطلاقة الوجه للصغير والكبير، ولطف الكلام لمن دونه وفوقه[٨].

[١] تهذيب ٤٧٧ وفيه بدون: وأسوأ... أحد، بياض ٧٠٨ || [٢] تهذيب ١٩٩، رسالة ٣٩٧ || [٣] تهذيب ١٩٦، رسالة ٣٩٨ || [٤] تهذيب ١٩٦ || [٥] رسالة ٣٩٨ || [٦] تهذيب ١٩٨ || [٧] تهذيب ١٩٨ || [٨] تهذيب ١٩٨.

(٢٨٣) وعن الحسن البصريّ أنّه قال: حسن الخلق في ثلاث البذل والعفو والاحتمال[١]. وسُئل سهل بن عبد الله عن حسن الخلق فقال: أدناه الاحتمال وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه[٢]. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه الحسن: حسن الخلق في ثلاث، اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسيع على العيال[٣]. وقال الحسن بن عليّ رضي الله عنهما: إنّ أحسن الحسن الخلق الحسن. وقال الجنيد: أربع ترفع العبد إلى أرفع الدرجات وينبل بها عند الله وعند الناس وإن قلّ علمه وعمله، الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان، وأربع تضع العبد عند الله وعند الناس وإن كثر علمه وعمله، الكبر والعجب والشحّ وسوء الخلق[٤].

[١] تهذيب ١٩٩ || [٢] تهذيب ١٩٨، بياض ٧٠٧ || [٣] تهذيب ١٩٩ || [٤] تهذيب ١٩٩ وفيه: ويُقبل هو بها عند.

(٢٨٤) وقال يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيّئة لا ينفع معها كثير الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا يضرّ معها كثير السيّئات[١]. وقيل لعبد الله بن عبّاس ما الكرم، قال: ما بيّن الله تعالى في كتابه إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ (٤٩: ١٣)، قيل له فما الحسب، قال:

أحسنكم خلقًا أفضلكم حسبًا[٢]. وقيل: من سوء خلقك وقوع بصرك على سوء خلق غيرك، ولو حسن خلقك لما اشتغلت بسوء خلق غيرك[٣]. وقالت امرأة لمالك بن دينار يا مراءٍ، فقال: يا هذه وجدت اسمي الذي أضلّه أهل البصرة. وشتم رجل الأحنف بن قيس وكان يتبعه فلمّا قرب من الحيّ وقف وقال: يا فتى إن بقي في قلبك شيء فقله كي لا يسمعك بعض سفهاء الحيّ فيجيبوك[٤].

[١] تهذيب ١٩٩ || [٢] تهذيب ١٩٩ || [٣] تهذيب ١٩٩، رسالة ٤٠٢ || [٤] رسالة ٣٩٩.

(٢٨٥) وقيل للأحنف ممّن تعلّمت الخلق، فقال: مِن قيس بن عاصم المنقريّ، فقيل وما بلغ من خلقه، قال: بينما هو جالس في داره إذ جاء خادم له بسفود عليه شواء فسقط من يده فوقع على ابن له فمات، فدهشت الجارية فقال لا روعة عليك أنت حرّة لوجه الله[١]. ورُوي أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه دعا غلامًا له فلم يجبه فدعاه ثانيًا وثالثًا فلم يجبه فقام إليه فرآه مضطجعًا، فقال أما تسمع يا غلام، فقال سمعت، فقال ما حملك على ترك جوابي، فقال الثقة بحلمك وأمنًا من عقوبتك فتكاسلت، فقال امضِ فأنت حرّ لوجه الله[٢]. وحُكي أنّ ابن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى واحدًا من عبيده يحسن الصلاة يعتقه، فعرفوا ذلك من خلقه فكانوا يحسنون الصلاة مراءاةً له وكان يعتقهم، فقيل له في ذلك فقال من خدعنا في الله انخدعنا له[٣].

[١] رسالة ٣٩٨ || [٢] رسالة ٣٩٩ || [٣] رسالة ٣٩٨.

(٢٨٦) وحُكي أنّ أبا عثمان الحيريّ دعاه إنسان وكان الداعي يريد اختباره فلمّا بلغ منزله قال له ليس لي وجه هذا فرجع أبو عثمان، فلمّا ذهب غير بعيد جاءه ثانيًا وقال يرجع الأستاذ على ما يوجب

الوقت، فلمّا بلغ الباب قال له مثل ذلك فرجع أبو عثمان وعامله مرارًا مثل هذا ولم يتغيّر أبو عثمان، فلمّا كان بعد مرّاتٍ قال يا أستاذ أردت اختبارك وأخذ يعتذر ويمدحه، فقال أبو عثمان لا تمدحني على خلق تجد مثله مع الكلاب، إذا دُعي حضر وإذا زُجر انزجر[١]. وحُكي أنّ أبا عثمان اجتاز بسكّة فأُلقي عليه من سطح طست رماد، فتغيّر أصحابه وبسطوا ألسنتهم في الملقي، فقال أبو عثمان: لا تقولوا شيئًا، من استحقّ أن يُصبّ عليه النار فصُولح على الرماد لم يجز له أن يغضب[٢].

[١] تهذيب ١٩٦ || [٢] تهذيب ١٩٦، رسالة ٤٠١.

(٢٨٧) وحُكي إنّ إبراهيم بن أدهم خرج إلى بعض البراريّ فاستقبله جنديّ فقال أين العمران، فأشار إلى المقبرة فضرب رأسه وأوضحه فلمّا جاوزه قيل له إنّه إبراهيم بن أدهم زاهد خراسان فجاءه يعتذر إليه فقال إنّك لمّا ضربتني سألتُ الله لك الجنّة، فقال لمَ، فقال لقد علمتُ أنّي أؤجر عليه فلم أرد أن يكون نصيبي منك الخير ونصيبك منّي الشرّ[١]. وقيل ليحيى بن زياد الحارثيّ وكان له غلام سوء، لِمَ تُمسك هذا الغلام، فقال: ألا أتعلّم عليه الحلم. وروى الأصمعيّ قال قال ابن أبي ذئب: لمّا قُطعت رِجل عروة بن الزبير نظر إليها بين يديه فقال سخّاء بنفسي عنك إنّي لم أنقلك إلى خطيئة، ثمّ تمثّل بقول مَعن بن أوس المزنيّ (من الطويل):

لَعَمْرك ما أهوَيتُ كَفًّا لِريبَةٍ ولا حَمَلَتني نحو فاحشةٍ رِجلي
ولا قادَني سَمعي ولا بصري لها ولا دلّني رأيي عليها ولا عَقْلي
وأعْلَمُ أنّي لَمْ تُصبني مصيبةٌ من الدهر إلّا قد أصابَتْ فتًى مِثْلي

ثمّ قال: اللهمّ إن كنتَ أخذتَ عُضوًا لقد أبقيت أعضاءً فلك الحمد.

[١] تهذيب ١٩٥-١٩٦، رسالة ٤٠١.

(٢٨٨) وقال أنس بن مالك: خدمت النبيّ صلّى الله عليه عشر سنين فما قال لي لشيء صنعته لِمَ صنعت، ولا قال لي لشيء لم أصنعه لمَ لا صنعته، ولا رأيتُ رُكبته قدّام رُكبة جليسه قطّ، ولا عاب طعامًا قطّ، ولا صافحه أحد قطّ فانتزع يده من يده حتّى يكون المصافح هو الذي ينزع يده، ولا أصغى إليه أحد برأسه فنحّى رسول الله صلّى الله عليه رأسه حتّى يكون المصغي هو الذي ينحّي رأسه. وقيل لحاتم الأصمّ أيحتمل الرجل من كلّ أحد، فقال: نعم إلّا من نفسه[١]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٣٩٩.

[٣٦] باب في بيان معنى اليقين

(٢٨٩) اعلموا أنّ اليقين من نتيجة العلم المكتسب، فالعلم الكسبيّ ربّما تعتريه شبهة ويتخالجه شكّ لأنّه حصل عن النظر في الدليل لا عن البديهة والضرورة. فيحتاج العالم أن يزيل تلك الشبهة عن نفسه بضرب من التأمّل والاجتهاد، فإذا استقرّ وبرد فهو اليقين، فلا يطرأ عليه الشكّ بعد ذلك بحال. مثال ذلك تعلّم الكِتبة وسائر الحرف في الابتداء كسبيّ يحتاج الإنسان إلى معاناة واجتهاد في تعلّمها، فإذا حصل له العلم بذلك يصير كالبديهيّ بحيث لا يجد من نفسه نسيانه ولا تعترضه الشكوك فيما تعلّمه، كذلك حكم اليقين يجد الإنسان نفسه ساكنةً فيما علمه لا مجال للريب والشكّ فيما اعتقده، فعلم المشايخ في الابتداء كسبيّ وفي الانتهاء بديهيّ.

(٢٩٠) روى عبد الله بن مسعود عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كلّه[١]. وقال أبو بكر الصدّيق: سلوا الله اليقين والمعافاة فإنّه لم يُؤت بعد اليقين أفضل من المعافاة[٢]. وقال ذو النون المصريّ: ثلاث من علامات اليقين، النظر إلى الله في كلّ شيء والرجوع إليه في كلّ أمر والاستعانة به في كلّ حال[٣]. وقال أيضًا: كلّ ما رأته العيون نُسب إلى العلم وما علمته القلوب نُسب إلى اليقين[٤]. وقال أيضًا: مِن أعلام اليقين قلّة المخالفة للناس في العشرة وترك المدح لهم في العطيّة والتنزّه عن ذمّهم عند

المنع[٥]. وقال الجنيد: اليقين ارتفاع الشكّ[٦]. وقال أيضًا: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغيّر في القلب[٧]. وقال أيضًا: اليقين أن لا تهتمّ لرزقك وقد كُفيته وتقبل على عملك الذي قُلّدته فإنّ اليقين يسوق إليك الرزق سوقًا[٨]. وقال أيضًا: اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغيب[٩].

[١] تهذيب ٧٠ || [٢] تهذيب ٧١ || [٣] تهذيب ٧٢، رسالة ٣١٩ || [٤] تهذيب ٧١ || [٥] تهذيب ٧١، رسالة ٣١٩، حلية ٩: ٣٦٢ || [٦] لمع ٧٠، تعرّف ٧٣، تهذيب ٧١، رسالة ٣١٩، بياض ٦٣٧ || [٧] رسالة ٣١٩، بياض ٦٣٩ || [٨] تهذيب ٧١ وفيه: الذي كُلّفته، بياض ٢٨٢ || [٩] تهذيب ٧١، رسالة ٣١٩.

(٢٩١) وسُئل السريّ عن اليقين فقال: اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك لتيقّنك أنّ حركتك فيها لا تنفعك ولا تردّ عنك مقضيًّا[١]. وقال أبو عثمان الحيريّ: اليقين قلّة الاهتمام لغد[٢]. وقال سهل: ابتداء اليقين المكاشفة، ولذلك قال بعض المشايخ لو كُشف الغطاء لما ازددتُ يقينًا، ثمّ المعاينة والمشاهدة[٣]. وقال بعضهم: اليقين هو المكاشفة[٤]، والمكاشفة ثلاثة أوجه، مكاشفة باختيار ومكاشفة بإظهار القدرة ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان. وقال محمّد بن خفيف: اليقين تحقّق الأسرار بإحكام المغيّبات[٥]. وقال سهل بن عبد الله: حرام على قلبٍ يُشمّ رائحة اليقين فيه سكون إلى غير الله[٦]. وقال ابن عطاء: اليقين ما زالت فيه المعارضة على دوام الأوقات. وقال محمّد بن عليّ الكتّانيّ: أشهى الطعام لقمة من ذكر الله في فم اليقين بتوحيد الله رفعتها من مائدة الرضا عن الله عند حسن الظنّ بكرامات الله عزّ وجلّ[٧].

[١] رسالة ٣٢٠ || [٢] تهذيب ٧٢، رسالة ٣١٧ || [٣] تعرّف ٧٣-٧٤، رسالة ٣١٨ || [٤] بياض ٦٣٧ ونُسبت فيه لأبي يعقوب النهرجوريّ || [٥] طبقات ٤٦٥، تهذيب ٧٣، رسالة ٣١٨ || [٦] رسالة ٣١٨ || [٧] تهذيب ٧١.

(٢٩٢) وقال أبو بكر الورّاق: اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان وباليقين عُرف الله وبالعقل عُقل عن الله[١]. وسُئل بعضهم عن اليقين فقال: اليقين تحت سكون القلب، وذلك أنّ القلب إذا سكن صفا فإذا صفا نُظر إلى ما في قعره لصفائه، كالغُدران إذا سكنت عنها الرياح استقرّت فصفت من كدورتها أبصر الناظر فيها ما في قعرها لصفائها، فإذا ضربتها الرياح ماجت وتكدّرت، كذلك القلوب إذا سكنت أيقنت بل إذا أيقنت سكنت فنظرت بسكونها إلى خفايا ما فيها، فإذا اضطربت الهموم ماجت فلم تبصر شيئًا. وقال النهرجوريّ: إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمةً والرخاء مصيبةً[٢]. وقال ابن عطاء: على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين، وأصل التقوى مباينة النهى، ومباينة النهى مباينة النفس، فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين[٣].

[١] رسالة ٣٢٠ || [٢] لمع ٧٠، رسالة ٣٢٠–٣٢١، حلية ٨: ٢٤٢ ونُسبت فيه لسفيان الثوريّ || [٣] تعرّف ٧٠، تهذيب ٧٢، رسالة ٣١٩، حلية ١٠: ١٩٩ ونُسبت فيه لسهل ابن عبد الله.

(٢٩٣) واعلموا أنّ المعرفة بالله عزّ وجلّ لا تحصل إلّا بتقديم شرائط، وهو النظر الصحيح في الدليل الموصل إلى المقصود، فإذا توالت الأدلّة وكثرت اتّضح الطريق وحصلت المعرفة واستغنى من تأمّل البرهان بعد حصول البيان، وهي حال اليقين كاشف الله به أسرار المؤمنين حتّى استقرّ في قلوبهم ورسخ، وذلك قول الله تعالى أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ (٥٨: ٢٢). وحكى إبراهيم الخوّاص قال: لقيتُ غلامًا في التيه كأنّه سبيكة فضّة فقلت إلى أين يا غلام، قال إلى مكّة، فقلت بلا زاد ولا راحلة ولا نفقة، فقال يا ضعيف اليقين الذي يقدر على حفظ السموات والأرضين ألا

يقدر أن يوصلني إلى مكّة بلا علاقة، قال فلمّا دخلت مكّة إذا هو في الطواف يقول (من الرجز):

يـا عـيـنُ سُـحّـي أبـدا يـا نـفـسُ مـوتـي كَـمَـدا
ولا تـحـبّـي أحـدا إلّا الـجـلـيـلَ الـصـمـدا

فلمّا رآني قال لي يا شيخ أنت بعد على ذلك الضعف[1].

[1] تهذيب ٧٢، رسالة ٣٢٠.

(٢٩٤) وقال أبو تراب النخشبيّ: رأيت في البادية غلامًا يمشي وحده بلا زاد فقلت إن لم يكن مع هذا الغلام يقين فقد هلك، فقلت يا غلام في مثل هذا الموضع بلا زاد، فقال يا شيخ ارفع رأسك هل ترى غير الله، فقلت الآن اذهب حيث شئت[1]. وحُكي أنّ الحواريّين قالوا لعيسى عليه السلام كيف تمشي على الماء ونحن لا نمشي، فقال الذهب والحجر عندكم سواء، قالوا لا، قال فهما عندي سواء. وقال يحيى بن معاذ: لا ينال العبد درجة اليقين حتّى يزايله خصلتان مفاخرة الأشكال ومنازعة الأضداد[2]. وقال أبو سعيد الخرّاز: العلم ما استعملك واليقين ما حملك[3]. وسأل سعيد بن المسيّب صلة بن أشيَم أن يدعو له فقال: زهّدك الله في الفاني ورغّبك في الباقي ووهب لك يقينًا تسكن إليه[4]. اللهمّ ارزقنا ذلك، وبالله التوفيق.

[1] تهذيب ٧٤-٧٥، رسالة ٣٢١، بياض ٥٣٣، حلية ١٠: ١٧٥ ونُسبت فيه لذي النون || [2] تهذيب ٧٣، حلية ١٠: ٥٨ || [3] تهذيب ٧١، رسالة ٣٢١ || [4] تهذيب ٧٤.

[٣٧] باب في بيان معنى المعرفة

(٢٩٥) اعلموا أنّ معنى العلم والمعرفة واحد في استعمال العلماء، وهو صفة يصير الحيّ بها عالمًا، أو ما علم العالم به معلومه، فكلّ علم معرفة وكلّ معرفة علم، وكلّ عالم بالله عارف وكلّ عارف عالم. وهؤلاء المشايخ فرّقوا بين العلم والمعرفة والعالم والعارف. فالعالم عندهم مَن توصّل إلى وحدانيّة الله عزّ وجلّ وكمال صفاته بالنظر الصحيح في الآيات الظاهرة والعلامات الزاهرة على وجوه كثيرة كتباين صور الخلق وتراكيبهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم وأخلاقهم مع تجانس الأصول، كما قال الله تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إلى قوله لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٣٠: ٢٢-٢٤). وفي كلّ شيء له آية تدلّ على أنّه واحد في أزليّته دائم بديمومته. وصفة العارف مَن عرف الله تعالى بوحدانيّته وكمال صفاته، ثمّ صدق الله تعالى في معاملاته في جميع حالاته، وانقطع إليه بكلّيّته بدوام الوقوف على عتبته، وصار من الأغيار أجنبيًّا ومن آفات نفسه بريًّا، وجانب الأخلاق المذمومة الرديّة وصفّى نفسه عن كدورة البشريّة، وداوم في السرّ على مناجاة الحقّ وفارق بسرّه ملاحظة الخلق، فمن حصلت له هذه الصفات سُمّي عند ذلك عارفًا عند هؤلاء القوم. روى معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلّى الله عليه: لو عرفتم الله حقّ معرفته لمشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال، ولو أنّكم خفتم الله حقّ

خوفه لعلمتم العلم الذي ليس معه جهل، الخبر[١].

[١] مسائل ٢٦، بياض ١٣٠، حلية ٨: ١٥٦.

(٢٩٦) وقد اختلفت عبارات المشايخ في معنى المعرفة. قال ذو النون المصريّ: حقيقة المعرفة اطّلاع الحقّ على الأسرار بمواصلة لطائف الأنوار[١]. وقال أيضًا: المعرفة تخلية السرّ عن كلّ إرادة وترك ما عليه العادة وسكون القلب إلى الله تعالى بلا علاقة وترك الالتفات منك إلى ما سواه[٢]. وقال محمّد بن الفضل: المعرفة حياة القلب مع الله[٣]. وقال أيضًا: مَن عرف الله اكتفى به لأنّ الله تعالى يقول: أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (٣٩: ٣٦). وسُئل أبو يزيد عن حال العارف قال: أن لا يرى في يقظته غير الله ولا يرى في منامه غير الله ولا يوافقه غير الله ولا يطالع غيره[٤]. وقال أيضًا: المعرفة أن تعرف أنّ حركات الخلق وسكونهم بالله وحده لا شريك له[٥].

[١] تهذيب ٢٩ || [٢] تهذيب ٢٩ || [٣] مسائل ٢٧، رسالة ٢٨، حلية ١٠: ٣٨٠-٣٨١ ونُسبت فيه لأبي العبّاس القاسم السيّاريّ || [٤] رسالة ٤٨١ || [٥] تهذيب ٣٠.

(٢٩٧) وسُئل محمّد بن واسع هل عرفت ربّك، فسكت ساعةً ثمّ قال: من عرفه قلّ كلامه ودام تحيّره[١]. وقال أبو حفص الحدّاد: منذ عرفت الله ما دخل قلبي حقّ ولا باطل[٢]، معناه أنّ المعرفة توجب الغيبة لاستيلاء ذكر الحقّ على العبد فلا يشهد غير الله ولا يرجع إلى غيره فيكون مشتغلًا بربّه ولا يكون في قلبه موضع لغيره، فكيف يدخل الغير قلب من لا قلب له، وفرقٌ بين من عاش بقلبه وبين من عاش بربّه[٣]. وإلى هذا المعنى أشار أبو يزيد حين سُئل عن المعرفة فقال: إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً (٢٧: ٣٤)، ثمّ قال: للخلق أحوال ولا حال للعارف

لأنّه مُحيت رسومه وفنيت هويّته بهويّة غيره وغُيّبت آثاره بآثار غيره[٤].

[١] تهذيب ٣٠ || [٢] طبقات ١١٨، رسالة ٤٧٨ || [٣] رسالة ٤٧٨ || [٤] رسالة ٤٧٨.

(٢٩٨) وسُئل بعضهم عن العالم والعارف فقال: العالم يعلم العلمَ ولا يستعمله وقد يخرج العلم بصاحبه إلى حالة مذمومة من طلب دنيا ورياسة به، والعارف منزَّه عن ذلك لا يعرف غير استعمال العلم وحفظ حدوده والمواظبة على آدابه، والمعرفة حالة لا تصلح إلّا لطلب رضا المعروف فقط. وقيل: حقيقة المعرفة نور طُرح في قلب المؤمن وليس في الخزانة شيء أعزّ من المعرفة[١]. وقيل: حقيقة المعرفة رؤية الحقّ تعالى مع فقدان رؤية ما سواه حتّى يصير عنده جميع مملكة الله تعالى في جنب رؤية الله أصغر من خردلة في جميع مملكته، فهذا لا تحتمله قلوب أهل الغفلة وعامّة الناس.

[١] تهذيب ٢٨.

(٢٩٩) وقال الشبليّ: ليس لعارف علاقة ولا لمحبّ شكوى ولا لعبد دعوى ولا لخائف قرار ولا لأحد من الله فرار[١]. وقيل: مَن عرف الله صفا له العيش وهابه كلّ شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنِس بالله. وقال رويم: للعارف مرآة إذا نظر فيها تجلّى له مولاه[٢]. وقيل للواسطيّ أيّ الطعام أشهى، قال: لقمة من ذكر الله تعالى ترفعها بيد اليقين من مائدة المعرفة عند حسن الظنّ بالله[٣]. وقال أبو يعقوب السوسيّ: المعرفة على ثلاثة أوجه، معرفة حجّة ومعرفة منّة ومعرفة نعمة، فمعرفة الحجّة إقرار بالربوبيّة ومعرفة المنّة تصديق بالوحدانيّة ومعرفة النعمة يقين بثواب الآخرة على شهود اليقين من الله كأنّه معاينة القلب. ومن وجه آخر على ثلاثة أوجه، معرفة إقرار ومعرفة إيمان

ومعرفة إيقان، فمعرفة الإقرار بالقول ومعرفة الإيمان بالقلب ومعرفة الإيقان بالروح. ومن وجه آخر معرفة الربوبيّة ومعرفة الديانة ومعرفة اليقين على حقائق الإيمان، فهي معرفة الله على التحقيق بلا نهاية.

[١] مسائل ٣٠، رسالة ٤٧٨ || [٢] طبقات ٣١٧ ونُسبت فيه لممشاذ الدينوريّ، رسالة ٤٧٩، بياض ١٤٩ || [٣] تهذيب ٣٢.

(٣٠٠) وقيل: الراحة في المعرفة لمن عقل عن الله وعلم فاطلبوها فإنّ فيها قوامَكم. وقال يوسف بن عليّ: لا يكون العارف عارفًا حقًّا حتّى لو أُعطي مثل مُلك سليمان لم يشغله عن الله طرفة عين[١]. وقال الشبليّ: العارف لا يكون لغيره لاحظًا ولا بكلام غيره لاقطًا ولا يرى لنفسه غير الله حافظًا[٢]. وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفًا حتّى يكون كالأرض يطأه البرّ والفاجر وكالسحاب يظلّ كلّ شيء وكالمطر يسقي ما يحبّ وما لا يحبّ[٣]. وقال أبو يعقوب النهرجوريّ قلت لأبي يعقوب السوسيّ هل يتأسّف العارف على شيء غير الله، فقال: وهل يرى غيره فيتأسّف عليه، قلت فبأيّ عين ينظر إلى الأشياء، فقال بعين الفناء والزوال[٤].

[١] رسالة ٤٨١ || [٢] رسالة ٤٨١ || [٣] تهذيب ١٣، رسالة ٤٨٠ || [٤] رسالة ٤٨٠.

(٣٠١) وقال الأستاذ أبو عليّ الدقّاق: من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة من الله فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته[١]. وقال أيضًا: المعرفة توجب السكينة في القلب كما أنّ العلم يوجب السكون، فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته[٢]. وقالت رابعة: ثمرة المعرفة الإقبال على الله تعالى[٣]. وقال الفتح الموصليّ: أهل المعرفة الذين إذا نطقوا فيه ينطقون وإذا عملوا فله يعملون وإذا طلبوا فمنه يطلبون وإذا رغبوا فإليه يرغبون أولئك خواصّ الله السابقون

والمقرَّبون[٤]. وسُئل أبو الحسين البوشنجيّ عن المعرفة فقال: زيادة تظهر في القلب فلا يبخل بما لا قيمة له، يعني لا يبخل بالدنيا على المؤمنين[٥]. وقال أحمد بن عاصم الأنطاكيّ: العارف كلّ يوم أخشع لأنّه كلّ يوم أقرب.

[١] رسالة ٤٧٧ || [٢] رسالة ٤٧٨ || [٣] تهذيب ٣٢ || [٤] تهذيب ٣٧ || [٥] تهذيب ٣٧ وفيه: بما قيمة له عن من له قيمة.

(٣٠٢) وسُئل الجنيد عن العارف فقال: لون الماء لون إنائه، معناه أنّه بحكم وقته[١]. وقيل لذي النون: بمَ عرفت ربّك، فقال: عرفت ربّي بربّي ولولا ربّي لما عرفت ربّي[٢]. وقال: الزهّاد ملوك الآخرة وهم فقراء العارفين[٣]. وحُكي إنّ جاريةً قالت لي ألستَ ذا النون المصريّ، قلتُ بلى كيف عرفتني، قالت اتّصلت المعرفة بحركات العارفين فعرفتك باتّصال معرفة المحبّين، ثمّ أنشأت تقول (من الخفيف):

إنّ عرفانَ ذي الجَلالِ لَعِزٌّ	وسَناءٌ وبَهْجَةٌ وسُرورُ
وعلى العارفين أيضًا بهاءٌ	وعَلَيْهم مِن ذي الجَلال نورُ
فهنيئًا لِمَن أَطاعَكَ رَبّي	هو بالذِّكْرِ دَهرَهُ مَسرورُ
ليس للعارِفين غيرُكَ رَبّي	أنت يا ربِّ سؤلُهم يا غفورُ[٤]

[١] لمع ٣٦ ونُسبت فيه لأبي يزيد، رسالة ٤٨١، بياض ١٤٣ ونُسبت فيه لأبي يزيد || [٢] رسالة ٤٨١، بياض ٥٦ || [٣] مسائل ٢٨، رسالة ٤٨١ || [٤] تهذيب ٣٣، حلية ١٠: ١٨٤.

(٣٠٣) وقال أبو يزيد: المعرفة على ثلاثة أقسام، معرفة العوامّ ومعرفة الخواصّ ومعرفة خواصّ الخواصّ، فمعرفة العوامّ معرفة العبوديّة والربوبيّة ومعرفة الطاعة والمعصية ومعرفة الوليّ والعدوّ،

ومعرفة الخواصّ معرفة الإجلال والعظمة ومعرفة الإحسان والمنّة ومعرفة التوفيق والهداية، وأمّا معرفة خواصّ الخواصّ فمعرفة الأنس والمناجاة ومعرفة اللطف والتلطّف ثمّ معرفة الكينونة والسرمديّة. وسُئل أبو تراب عن صفة العارف، قال: الذي لا يكدّره شيء ويصفو به كلّ شيء[١]. وقال بعضهم: العلم موجود والعيش بالعلم عزيز، وطريق الحقّ واضح والسكون إلى الحقّ عزيز، والنعم كثيرة ومعرفة المنعم عزيز.

[١] لمع ٣٥.

(٣٠٤) وسُئل أبو عثمان الحيريّ مَن العارف، قال: الذي عقل عن الله أوامره وقام بها على حدود السنن وشروط العبوديّة. وقال يحيى بن معاذ: حقّ على مَن عرفك أن ينكر معرفة غيرك وحقّ على من أقبلت عليه أن لا يلتفت إلى غيرك. وقال الجنيد: المعرفة التجريد ثمّ التفريد، فأوّله التجريد عمّا دون الله ثمّ التفريد بالحقّ، فإذا تجرّدت عمّا دونه فقد تفرّدت به ووجدت الفرد الواحد، قال الله تعالى ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ (٦: ٦٢)[١]. وقال أبو القاسم الرازيّ: العارف مَن شغله معروفه عن النظر إلى الخلق بعين القبول والردّ[٢]. وقال ابن عطاء: المعرفة موضوعة على ثلاثة أركان، الهيبة والحياء والأنس، فالهيبة من مشاهدة العظمة والحياء من مشاهدة القدرة والحلم والأنس من مشاهدة الكرم، وكلّ متحقّق بربّه منقطع عمّا سواه.

[١] رسائل ٢٦٦ || [٢] رسائل ٢٣٤ ونُسبت فيه للجنيد، بياض ١٤٤ ونُسبت فيه لأبي عبد الله المغربيّ.

(٣٠٥) وقال أبو سعيد الخرّاز في وصف العارف: إنّك تراه قريبًا

بعيدًا أعمى بصيرًا أصمّ سميعًا سهلًا شديدًا شجاعًا جبانًا أبله فطنًا جاهلًا عالمًا أنسًا مستوحشًا ألوفًا نافرًا حذرًا غافلًا مهمومًا مسرورًا خائفًا آمنًا عزيزًا ذليلًا متواضعًا متعظّمًا سلس القياد حلوًا مرًّا، كلامه الصمت وقوله الفعل وجوابه الاسترجاع وموعظته رؤيته وآدابه أفعاله، إن رأيته خلته مختلطًا وإن كلّمته خلته أبله وإن اختبرته خلته ملكًا متوّجًا، لا يخلط هزلًا بجدّ ولا يؤثر دنياه على آخرته. وقال يحيى بن معاذ: صفة العارف جسم نائم وقلب هائم وشوق دائم وذكر لازم[١]. وسُئل الشبليّ ما علامة العارف، فقال: سرور المعرفة وأنس الفردانيّة وحلاوة الخدمة وخوف الانقطاع[٢]. وقال البربهاريّ: العارف يستريح مع الله ولا يستريح من الله ويخاف من الله ولا يخاف مع الله ويرجو الله ولا يرجو مع الله.

[١] حلية ١٠: ٥٧ || [٢] تهذيب ٣٥.

(٣٠٦) وقال الفضيل: مَن عرف الله حقّ معرفته عبده بكلّ طاقته[١]. وقال الحارث المحاسبيّ: ترك الدنيا مع ذكرها صفة الزاهدين وترك الدنيا مع النسيان صفة العارفين. وقال الشبليّ: حقيقة المعرفة الخروج من المعارف[٢]. وقيل: المعرفة احتقار الأقدار في مشاهدة الجبّار[٣]. وحكى أبو عاصم الشاميّ قال: رأيت ببلاد الروم راهبًا في صومعة قد نحل وصار كالسنّ البالي، فقلت يا راهب ما الذي حلّ بك، قال إنّك لفارغ فمن أنت، قلت أبو عاصم، قال زاهد أهل الشام، ثمّ قال هل تجد في قلبك جزعًا عند فقد الشيء وهل تجد فرحًا عند وجود الشيء، قلت نعم، قال اكتسب المعرفة فما عرفتَ الله ساعةً، قلت فكيف حال أهل المعرفة، قال إن ماتوا جوعًا لم يسألوا إلّا مولاهم وليس بينهم وبين الله سبب يشغلهم عن الله.

[١] بياض ١٣٣ ونُسبت فيه لهاشم المغازليّ || [٢] طبقات ٤٤٤، حلية ١٠ : ٣٨٠ ونُسبت فيهما لأبي العبّاس القاسم السيّاريّ || [٣] بياض ١٣٨ ونُسبت فيه لذي النون.

(٣٠٧) وقال أبو سليمان الدارانيّ: خرج عيسى بن مريم مع يحيى بن زكريّا عليهما السلام يمشيان فصدم يحيى امرأةً فقال له عيسى يا ابن خالة لقد أصبت اليوم خطيئةً ما أرى أنّ الله يغفرها لك، قال وما هي يا ابن خالة، قال صدمت امرأةً، قال والله ما شعرت بها، فقال له عيسى سبحان الله بدنك معي فأين قلبك، قال معلّق بالعرش ولو أنّ قلبي اطمأنّ إلى جبريل لظننتُ أنّي ما عرفت الله طرفة عين[١]. وقال سهل بن عبد الله: مَن عرف الله غرق في بحر الحزن والسرور[٢]. ثمّ أنشأ يقول (من السريع):

مـعـرفـةُ الـعـبـدِ لـمـولاهُ أَورَثَـه الـحـزنَ وأَضْـنـاهُ
يَـشْـغَـلُـهُ عَـن كـلِّ مـا دونَـهُ إنْ عـادَهُ الـهَـمُّ وَأَبْـداهُ
لا يَـصِـلُ الـعـبـدُ إلـى رَبِّـهِ مـا لَـمْ يَـكُـنْ حَـقَّـقَ دَعْـواهُ[٣]

اللهمّ حقّق لنا معرفتك بجودك وكرمك. وبالله التوفيق.

[١] حلية ٩: ٢٦٨-٢٦٩، ١٠: ٩ || [٢] بياض ١٤٥ || [٣] تهذيب ٣١.

[٣٨] باب في بيان معنى الإخلاص

(٣٠٨) اعلموا أنّ الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة الناس، قال الله تعالى أَلَا للهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (٣٩: ٣)[١] . وقال عبد الواحد بن زيد سألتُ الحسن البصريّ عن الإخلاص ما هو، قال سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو، قال سألت النبيّ صلّى الله عليه عن الإخلاص ما هو، قال سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو، قال سألت ربّ العزّة عن الإخلاص ما هو، قال: هو سرّ من سرّي استودعتُه قلب من أحببتُ من عبادي[٢] .

[١] رسالة ٣٥٩ || [٢] تهذيب ١٥٧، رسالة ٣٦٠، بياض ٦٤٩.

(٣٠٩) وقد اختلفت عبارات الشيوخ في معنى الإخلاص، قال سهل بن عبد الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سرّه وعلانيّته لله وحده لا شريك له، لا يمازجه في شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا[١] . وسُئل أبو عثمان الحيريّ عن الإخلاص، قال: الإخلاص في التوحيد أن يوحّد الله بلسانه ويصدّق لسانه قلبه وإخلاص العمل هو صدق النيّة مع الله[٢] . وقال أيضًا: صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق[٣] . وقال يحيى بن معاذ: الإخلاص تمييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من بين الفرث والدم[٤] . وقال رويم: الإخلاص ارتفاع رؤيتك من الفعل[٥] . وقال الأستاذ أبو عليّ الدقّاق: الإخلاص التوقّي

عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقّي من مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له[٦].

[١] حقائق ٢: ١٩٤، بياض ٦٥٢ || [٢] مسائل ٢٣ || [٣] حقائق ١: ٢٢٧، تهذيب ١٥٨، رسالة ٣٦١، بياض ٦٤٩ ونُسبت فيه لشاه الكرمانيّ || [٤] حقائق ٢: ١٩١، ٢٠٨ || [٥] تعرّف ٧٠، تهذيب ١٥٨، بياض ٦٤٩ ونُسبت فيه للجنيد || [٦] رسالة ٣٦٠.

(٣١٠) وقال أبو يعقوب السوسيّ: الإخلاص فقد رؤية الإخلاص لأنّ من شاهد في إخلاصه الإخلاص احتاج لإخلاصه إلى إخلاص[١]. وقال إبراهيم بن أدهم: الإخلاص صدق النيّة مع الله تعالى[٢]. وقال حذيفة المرعشيّ: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن[٣]. وقال أبو عثمان المغربيّ: الإخلاص ما لا يكون للنفس فيه حظّ بحال وهذا إخلاص العوامّ، وإخلاص الخواصّ ما يجري عليهم لا بهم فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل ولا تقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد فذلك إخلاص الخواصّ[٤]. وقال أبو سعيد الخرّاز: الإخلاص توحيد صفاء القلوب بحقائق المعرفة وهو سرّ الله ووديعته التي أودعها أهل خالصته.

[١] تهذيب ١٥٧، رسالة ٣٦٠ || [٢] تهذيب ١٥٧ || [٣] تهذيب ١٥٨، رسالة ٣٦١، بياض ٦٥٠ || [٤] حقائق ٢: ١٧٦–١٧٧، رسالة ٣٦٠.

(٣١١) وقال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما[١]. وقال أبو سليمان الدارانيّ: إذا أخلص العبد انقطع كثرة الوسواس والرياء عنه[٢]. وقال الجريريّ: الإخلاص إفراد القصد إلى الله وإخراج الخلق عن معاملة الله تبارك وتعالى بترك الحول والقوّة مع الله[٣]. وقال ذو النون: العلم موجود والعمل بالعلم مفقود، والعمل موجود

والإخلاص في العمل مفقود، والحبّ موجود والصدق في الحبّ مفقود[٤]. وقال أبو بكر الزقّاق: نقصان كلّ مخلص في إخلاصه رؤية إخلاصه، فإذا أراد الله أن يخلص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه فيكون مخلَصًا لا مخلِصًا[٥]. وقال ذو النون: الإخلاص ما حُفظ من العدوّ أن يفسده[٦].

[١] رسالة ٣٦١ || [٢] بياض ٦٥٢ || [٣] حقائق ٢: ١٩٤ || [٤] مسائل ٢٥، تهذيب ١٥٩ || [٥] رسالة ٣٦٠ || [٦] لمع ٢١٨، تهذيب ١٦١، رسالة ٣٦١.

(٣١٢) وقال سهل بن عبد الله: خير الناس المؤمنون، وخير المؤمنين العلماء، وخير العلماء الخائفون، وخير الخائفين المخلصون، وخير المخلصين الذين وصلوا إخلاصهم بالموت[١]. وقيل لسهل بن عبد الله أيّ شيء أشدّ على النفس، فقال: الإخلاص لأنّه ليس لها فيه نصيب[٢]. وقال الجنيد: الإخلاص سرّ بين الله وبين العبد لا يعلمه ملَك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميلَه[٣]. وقال يوسف بن الحسين: أعزّ شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنّه يثبت فيه على لون آخر[٤]. وقال ابن عطاء: الإخلاص في العمل هو الذي لا يريد صاحبه عليه عوضًا من الدارَين ولا حظًّا من المُلكَين[٥]. وقيل: الإخلاص هو الإغماض عن رؤية الأعمال[٦]. وقال بعضهم: في الإخلاص ثلاثة أقاويل، صدق القلب في طلب الثواب، والثاني إرادة إخراج العمل من كلّ شبهة، والثالث لا يحبّ حمد المخلوقين ولا ذمّهم[٧].

[١] حقائق ٢: ٢٥٨، مسائل ٢٤، تهذيب ١٦١ || [٢] رسالة ٣٦١ || [٣] حقائق ٢: ٢٠٧، مسائل ٢٣، رسالة ٣٦١ || [٤] رسالة ٣٦٢ || [٥] رسالة ٣٦١، بياض ٦٥٢ ونُسبت فيهما لرويم || [٦] رسالة ٣٦١ || [٧] حقائق ٢: ٤١١ ونُسبت فيه لابن الفرجيّ.

(٣١٣) وقال محمّد بن خفيف: الإخلاص إفراد المقاصد في إخلاصك له. وقال أبو سليمان الدارانيّ: طوبى لمن صحّت له خطوة واحدة لا يريد بها إلّا الله. وقال بعضهم: دخلت على سهل بن عبدالله يوم جمعة قبل الصلاة فرأيت في البيت حيّةً فجعلت أقدّم رجلًا وأؤخّر رجلًا، فقال ادخل لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان وعلى وجه الأرض شيء يخافه، ثمّ قال هل لك في صلاة الجمعة، فقلت بيننا وبين المسجد مسيرة يوم وليلة، فأخذ بيدي فما كان إلّا قليل حتّى رأيت المسجد، فدخلنا وصلّينا الجمعة ثمّ خرجنا فوقف ينظر إلى الناس وهم يخرجون فقال أهل لا إله إلّا الله كثير والمخلصون منهم قليل[١].

[١] لمع ٢١٨، رسالة ٣٦٢، بياض ٦٥١.

(٣١٤) وحُكي أنّ الحواريّين قالوا لعيسى عليه السلام يا روح الله ما الإخلاص، قال: الذي يعمل العمل لا يحبّ أن يحمده عليه غير الذي يعمل له. وعن معروف الكرخيّ أنّه كان يقول لنفسه: يا نفس أخلصي وتخلّصي[١]. وعن أبي هريرة وابن عبّاس قالا، قال رسول الله صلّى الله عليه: مَن لقي الله يشهد أن لا إله إلّا الله مخلصًا لم يخلط معها غيرها دخل الجنّة، فقام عليّ بن أبي طالب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمّي كيف يقولها مخلصًا لا يخلط معها غيرها، فسِّرْ لنا هذا حتّى نعرفه، فقال نعم، حرصًا على الدنيا وجمعًا لها من غير حلّها ورضًا بها، وأقوام يقولون أقوال الأخيار ويعملون أعمال الجبابرة، فمن لقي الله ليس فيه شيء من هذه الخصال وهو يقول لا إله إلّا الله دخل الجنّة. وبالله التوفيق.

[١] تهذيب ١٦٠.

[٣٩] باب في بيان معنى المحبّة

(٣١٥) اعلموا أنّ العبارة قد اختلفت في معنى المحبّة لغةً واستعمالًا. فأمّا في اللغة فقال بعضهم: الحبّ اسم لصفاء المودّة لأنّ العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان[١]. ومنهم من قال: هو مأخوذ من الحَباب الذي يعلو الماء عند المطر الشديد، فعلى هذا المحبّة غليان القلوب وثورانها عند التعطّش والاهتياج إلى لقاء المحبوب[٢]. ومنهم من قال: هو مشتقّ من حَباب الماء بفتح الحاء وهو معظمه فسُمّي بذلك لأنّ المحبّة غاية معظم ما في القلب من المهمّات[٣]. ومنهم من قال: اشتقاقه من اللزوم والثبات، يُقال أحبّ البعير إذا بَرَك فلم يقم، فكان المحبّ لا يبرح بقلبه عن ذكر محبوبه[٤]. ومنهم من قال: هو مأخوذ من الحَبّ، والحَبّ جمع حبّة، وحَبّة القلب ما به قوامه فسُمّي الحبّ حبًّا باسم محلّه[٥]. ومنهم من قال: هو من الحُبّ الذي فيه الماء لأنّه يمسك ما فيه فلا يسع فيه غير ما امتلأ به، كذلك إذا امتلأ القلبُ بالحُبّ فلا مساغ فيه لغير محبوبه[٦]. قال الله تعالى يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (٥: ٥٤)، وقال إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ (٣: ٣١). وروى أنس ابن مالك قال، قال رسول الله صلّى الله عليه: ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان يحبّ المرء لا يحبّه إلّا لله عزّ وجلّ، ومن كان الله ورسوله أحبّ إليه ممّا سواهما، ومن كان أن يُلقى في النار أحبّ إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه[٧].

[١] رسالة ٤٨٦ || [٢] رسالة ٤٨٦ || [٣] رسالة ٤٨٦ || [٤] رسالة ٤٨٦ || [٥] رسالة ٤٨٦ || [٦] رسالة ٤٨٧ || [٧] تهذيب ٣٨.

(٣١٦) فأمّا أقاويل المشايخ في معنى المحبّة، فقال أبو يزيد: المحبّة استقلال الكثير من نفسه واستكثار القليل من حبيبه[١]. وقال سهل بن عبدالله: المحبّة معانقة الطاعة ومباينة المخالفة[٢]. وقال بعضهم: المحبّة الميل الدائم بالقلب الهائم[٣]. وقيل: المحبّة جذب السرّ بلطائف البرّ. وقال الشبليّ: المحبّة إيثار ما تحبّ لمن تحبّ[٤]، ومعنى إيثاره له أن لا يكون أحد له بمكانه. وقال أيضًا: سُمّيت المحبّة محبّةً لأنّها تمحو من القلب ما سوى المحبوب[٥]. وقيل: المحبّة إيثار المحبوب على جميع المصحوب[٦]. وقال أبو الحسين النوريّ: المحبّة هتك الأستار وكشف الأسرار[٧]. وقال الحارث المحاسبيّ: المحبّة ميلك إلى الشيء بكلّيّتك وإيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثمّ موافقتك له سرًّا وجهرًا، ثمّ علمك بتقصيرك في حبّه[٨].

[١] تهذيب ٤٠، رسالة ٤٨٧ || [٢] تهذيب ٣٩، رسالة ٤٨٧ || [٣] رسالة ٤٨٧ || [٤] تهذيب ٣٩ || [٥] مسائل ٣٣، رسالة ٤٨٧، بياض ٦٩٨ || [٦] رسالة ٤٨٧ || [٧] رسالة ٤٩٠ || [٨] رسالة ٤٩٠.

(٣١٧) وقال سمنون: ذهب المحبّون لله بشرف الدنيا والآخرة لأنّ النبيّ صلّى الله عليه قال: المرء مع من أحبّ، فهم مع الله عزّ وجلّ[١]. وقال يحيى بن معاذ: حقيقة المحبّة ما لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالوفاء[٢]. وقيل: المحبّة موافقة الحبيب في المشهد والمغيب[٣]. وسُئل سفيان بن عيينة عن المحبّة فقال: إنّ المحبّة هي اتّباع الرسول صلّى الله عليه[٤]. وقال أيضًا: من أحبّ الله أحبّ ما أحبّ الله. وقيل: المحبّة محو المحبّ بصفاته وإثبات المحبوب بذاته، هذه

إشارة إلى استيلاء ذكر المحبوب بحيث لا يكون على قلب المحبّ إلّا ذكر صفات المحبوب فقط. وقال ذو النون: قل لمن أظهر حبّ الله احذر أن تذلّ لغير الله، ومن علامة المحبّ لله تعالى أن لا يكون له حاجة إلى غير الله[5]. وقال أيضًا: المحبّة خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة[6].

[1] رسالة ٤٨٨ || [2] رسالة ٤٨٨ || [3] رسالة ٤٨٧ || [4] حقائق ١: ٩٥، تهذيب ٣٨ || [5] حلية ٩: ٣٧٣ || [6] مسائل ٣٢، رسالة ٤٨٧، بياض ٦٩٦.

(٣١٨) وقال أبو عليّ الروذباريّ: المحبّة الموافقة[1]. وقال الأستاذ أبو عليّ الدقّاق في معنى قول النبيّ صلّى الله عليه حبّك للشيء يعمي ويصمّ: يعمي عن الغير غيرةً وعن المحبوب هيبةً[2]. وقال أيضًا: المحبّة لذّة، ومواضع الحقيقة دهش، والعشق مجاوزة الحدّ في المحبّة، والحقّ تعالى لا يوصف بأنّه يجاوز الحدّ فلا يوصف بالعشق، ولو جُمع محابّ الخلق كلّهم لشخص واحد لم يبلغ ذلك استحقاقَ قدر الحقّ تعالى، فلا يُقال إنّ عبدًا جاوز الحدّ في محبّة الله، فلا يُوصف الحقّ تعالى بأنّه يُعشق ولا العبد في صفته سبحانه بأنّه يَعشق[3]. وقال ذو النون: لقيت في بعض أسفاري امرأةً تشير إلى المحبّة، فسألتها عن غاية المحبّة فقالت لا غاية للمحبّة، قلت ولِمَ قالت لأنّه لا غاية للمحبوب[4].

[1] مسائل ٣٢، رسالة ٤٨٧ || [2] رسالة ٤٨٩–٤٩٠ || [3] رسالة ٤٨٨ || [4] تهذيب ٣٩.

(٣١٩) وسُئل الجنيد عن المحبّة فقال: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحبّ[1]. أشار بهذا الكلام إلى استيلاء ذكر المحبوب حتّى لا يكون الغالب على قلب المحبّ إلّا ذكر صفات المحبوب والإعراض بالكلّيّة عن صفات نفسه والإحساس بها[2].

وقال أبو يزيد: مَن قتله حبّه فَديَته رؤيته، ومَن قتله عشقه فديَته منادمته[٣]. أشار بالعشق إلى زيادة المحبّة. وقال يوسف بن الحسين: دخل ذو النون على رجل من المحبّين وهو عليل فقال له ذو النون ما صدق في حبّه من لم يصبر على ضربه، فقال الرجل يا ذا النون ما صدق في حبّه من لم يتلذّذ بضربه[٤]، فقال ذو النون بل ما صدق في حبّه من رأى الحبَّ وعلاماته من نفسه. قال الله تعالى يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (٥: ٥٤)، استغرق في قوله يُحِبُّهُمْ محبّة الخلائق أجمع.

[١] لمع ٥٩، رسالة ٤٨٧، بياض ٦٩٢ || [٢] رسالة ٤٨٧ || [٣] بياض ٦٩٨ || [٤] لمع ٥٠، ٢٠٣.

(٣٢٠) وقال شاه الكرمانيّ: مقام المحبّين شوقهم إلى محبوبهم وطلبهم رضاه وحرصهم على خدمته. وقال حاتم الأصمّ: من ادّعى محبّة الله ولم يتورّع عن محارمه فهو كذّاب، ومن ادّعى حبّ النبيّ صلّى الله عليه ولم يحبّ الفقراء فهو كذّاب، ومن ادّعى محبّة الجنّة ولم ينفق ما يملكه فهو كذّاب[١]. وقال الجنيد: إذا صحّت المحبّة سقط شروط الأدب[٢]. وفي معناه قيل (من الوافر):

إذا صَفَتِ المَوَدّةُ بينَ قَوْمٍ وَدامَ وَلاؤُهُمْ سَمُجَ الثَّناءُ[٣]

وقال الحسين بن منصور: حقيقة المحبّة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك[٤]. وقال أبو يعقوب السوسيّ: حقيقة المحبّة أن ينسى العبد حظّه من الله وينسى حوائجه إليه[٥]. وقال ابن عبد الله التستريّ: صدق المحبّة العمل بطاعة المحبوب. وقال مالك بن دينار: علامة حبّ الله دوام ذكره لأنّ من أحبّ شيئًا أكثر ذكره.

[١] بياض ٦٩٦ || [٢] رسالة ٤٨٨ || [٣] رسالة ٤٨٨ ونُسبت فيه لأبي عليّ الدقّاق || [٤] رسالة ٤٨٩، بياض ٧٠٥ || [٥] حقائق ١: ٩٧، رسالة ٤٨٩، بياض ٧٠٣.

(٣٢١) وقال ذو النون: حبّ الله لك أتمّ من حبّك له، لأنّك بزيادة محبّته تحبّه ومحبّته لك بحظّك ومحبّتك له بحظّك، فالحظّان في المحبّة لك ولا حظّ له في محبّتك له. وقال أيضًا: إنّ لله عبادًا لهم همم مكنونة من لباب المعرفة قد سُقوا بكأس المحبّة شَربة فهاموا على وجوههم إقبالًا على ربّهم فسلكوا الطريقة المستقيمة وتسارعوا إلى رضوان الله. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: المحبّة مجانبة السلوّ على كلّ حال[١]. وأنشد (من الطويل):

ومَنْ كان في طولِ الهَوَى ذاقَ سَلْوَةً   فَإنّيَ مِنْ لَيْلى لها غيرُ ذائقِ
وأَكْبَرُ شَيْءٍ نِلْتُهُ من وِصالِها   أَمانِيُّ لم تَصْدُقْ كَلَمْحَةِ بارِقِ[٢]

[١] رسالة ٤٨٩ || [٢] رسائل ٤٨٢، رسالة ٤٨٩.

(٣٢٢) وقال بندار بن الحسين: رُؤي مجنون بني عامر في المنام فقيل له ما فعل الله بك، فقال: غفر لي وجعلني حجّةً على المحبّين[١]. وقال الجنيد: المحبّة إفراط المَيل بلا نَيل[٢]. وقال الجنيد: دفع السريّ إليّ رقعةً وقال هذه لك خير من سبعمائة قصّة أو حديث بعلوّ، فإذا فيها (من الطويل):

وَلَمَّا ادَّعَيْتُ الحُبَّ قالت كَذَبْتَني   فَما لي أَرى الأَعْضاءَ مِنْكَ كَواسِيا
فلا حُبَّ حَتّى يَلْصَقَ القَلْبُ بِالحَشا   وَتَذْبُلَ حَتّى لا تُجيبَ المُنادِيا
وَتَنْحَلَ حَتّى لا يُبَقّي لَكَ الهَوى   سوى مُقْلَةٍ تَبْكي بِها وَتُناجِيا[٣]

وقيل إنّ رابعة العدويّة إذا غلب عليها حال الحبّ كانت تقول (من الكامل):

تَعْصي الإلَهَ وأنت تُظْهِرُ حُبَّهُ   هذا مُحالٌ في الفِعالِ بَديعُ
لَوْ كانَ حُبُّكَ صادِقًا لأَطَعْتَهُ   إنَّ المُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطيعُ[٤]

[١] رسالة ٤٨٨-٤٨٩ || [٢] رسالة ٤٨٩، بياض ٦٩٨ || [٣] لمع ٢٥١، رسالة ٤٩٠، بياض ٤٢٣ || [٤] تهذيب ٤١ ونُسبت فيه لأبي عبدالله النباجيّ.

(٣٢٣) وقال أبو حفص النيسابوريّ: صدق حبّ الله أن تخاف سرّه فيك في غيب الأزل على ما جبلك وفطرك وفي أيّ ديوان كتب اسمك. وسُئل بعض المشايخ عن الفرق بين الحبّ والعشق، فقال: الحبّ لذّة تعمي عن رؤية غير المحبوب[١] فإذا تناهى سُمّي عشقًا، وهو معنى قول النبيّ صلّى الله عليه حبّك للشيء يعمي ويصمّ. وقال أحمد بن أبي الحواريّ: سألت أبا سليمان الدارانيّ بِمَ نال أهل المحبّة المحبّة من الله عزّ وجلّ، فقال: بالعفاف وأخذِ الكفاف. وسأل أصحاب ذي النون ذا النون كيف رقى الحبيب وارتقى وصار مع الحبيب، فصاح وقال: علامتهم بيّنة، مُصفَرّةٌ ألوانهم نحلةٌ أبدانهم فارغةٌ أفئدتهم من جميع الأسباب، ثمّ سكت فقال له بعض أصحابه صفهم لنا، فقال: أرأيتم الوحوش التي في الجبال كيف يستأنس بعضها ببعض تجتمع في موضع واحد فإذا سمعت وقع قدم البشر كيف تهرب، كذلك المحبّ لله مع الله، قطع العلائق من الخَلق كلّهم واستوحش من البشر واطّلع الله على قلوبهم فرآها فارغةً خاليةً لا تريد غيره، وحاله مع الله إذا دعاه أجابه وإن رغب إلى مكّة في لحظه سار به. وقال أيضًا: حبّ المؤمن لله أشدّ من حبّه لكلّ شيء لأنّه يحبّ كلّ شيء لنفسه ويجود بنفسه في حبّ الله.

[١] بياض ٦٩١.

(٣٢٤) وقال أبو سعيد الخرّاز: إذا سُقي القلب كأس المحبّة فقد ركب نجائب المنقطعين إلى الله، وإذا خرست الألسن عن الأذكار نطقت القلوب بالافتقار. وقال ابن عطاء: المحبّة أغصان تُغرس في القلب فتثمر الرضا، وأنشد (من الطويل):

غَرَسْتُ لأهْلِ الحُبِّ غُصْنًا مِنَ الهَوى   وَلَمْ يَكُ يَدْري ما الهَوى أَحَدٌ قَبْلي
وَأَوْرَقَ أَغْصانًا وَأَيْنَعَ صَبْوَةً   وَأَعْقَبَ لي مُرًّا من الثَّمَرِ المُحْلي
فَكَلَّ جَميعَ العاشِقينَ هَواهُمُ   إذا نَسَبوهُ كان من ذلك الأَصْلِ[١]

[١] رسالة ٤٨٩ ونُسبت فيه لابن عطاء.

(٣٢٥) وقيل: المحبّة فتنة تقع في الفؤاد من المراد[١]. وقيل: المحبّة تشويش في القلوب يقع من المحبوب[٢]. وقيل: المحبّة أوّلها ختل وآخرها قتل[٣]. وقيل: المحبّة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب[٤]. وقيل: المحبّة بذل المجهود والحبيب يفعل ما يشاء[٥]. وقال الشبليّ: أوّل الحبّ مشوب بمزاح فإذا تمكّن في القلب قتل. وقال ابن عطاء في معنى حديث النبيّ صلّى الله عليه جُبلت القلوب على حبّ من أحسن إليها، الخبر: كيف لا تحبّ واحدك وما انفككت من تواتر نعمه قطّ ولا تنفكّ أبدًا، ولكنّ ضعف اليقين وكدورة المعرفة ونقص الإيمان حجبك عن محبّته والميل إليه. وقال أبو سعيد الخرّاز في معناه: واعجبًا ممّن لم يرَ محسنًا غير الله كيف لا يميل بكلّيّته إليه.

[١] رسالة ٤٨٩ || [٢] رسالة ٤٨٩ || [٣] رسالة ٤٨٩ || [٤] رسالة ٤٩٠ || [٥] رسالة ٤٩٠، بياض ٦٩٢ ونُسبت فيه للحسين بن عليّ.

(٣٢٦) وقال إبراهيم بن فاتك: رأيت سمنون جالسًا في المسجد يتكلّم في المحبّة إذ جاء طائر صغير قرُب منه فلم يزل يدنو حتّى جلس على يده ثمّ جعل يضرب بمنقاره إلى الأرض حتّى سال منه الدم ثمّ مات[١]. وقال أكثر المشايخ: المحبّة استهلاك في لذّة والمعرفة شهود في حيرة وفناء في هيبة[٢]. وقال عليّ بن عُبيد كتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد: سكرتُ من كثرة ما شربت من كأس محبّته، فكتب إليه أبو

يزيد: غيرك شرب بحور السماوات والأرض وما روي بعد ولسانه خارج ويقول هل من مزيد[٣]. وفي معناه أنشدوا (من الوافر):

عَجِبْتُ لِمَنْ يَقولُ ذَكَرْتُ رَبّي وَهَلْ أَنْسى فَأَذْكُرَ ما نَسيْتُ
شَرِبْتُ الحُبَّ كَأْسًا بعد كَأْسٍ فَما نَفِدَ الشَّرابُ وما رَويتُ[٤]

[١] تهذيب ٤٠، رسالة ٤٩١، بياض ٧٧٦ || [٢] رسالة ٤٩٣ || [٣] رسالة ٤٩١ || [٤] تهذيب ٣٩-٤٠، رسالة ٤٩١، بياض ٧٠٥.

(٣٢٧) وقال عبد الله بن المبارك: من أُعطي شيئًا من المحبّة ولم يُعطَ مثله من الخشية فهو مخدوع[١]. وحُكي عن بعضهم قال: كنّا عند ذي النون المصريّ فتذاكرنا المحبّة، فقال ذو النون كفّوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدّعيها، ثمّ أنشأ يقول (من مجزوء الكامل):

الـخَـوْفُ أَوْلـى بِـالـمُـسي ءِ إذا تَـأَلَّـهَ وَالـحَـزَنْ
وَالـحُـبُّ يَـجـمِـلُ بِـالـتَّـقِـيْـ ـيِ وَبِـالـنَّـقِـيِّ مِـنَ الـدَّرَنْ[٢]

[١] رسالة ٤٩١ || [٢] رسالة ٤٩٢.

(٣٢٨) وقيل: المحبّة ما يمحو أثرك[١]. وقيل: المحبّة سكر لا يصحو صاحبه إلّا بمشاهدة محبوبه ثمّ السكر الذي يحصل عند الشهود لا يوصف[٢]. وفي معناه أنشدوا (من مخلّع البسيط):

قَـدْ أَسْـكَـرَ الـقَـوْمَ دَوْرُ كَـأْسٍ وَكـانَ سُـكْـري مِـنَ الـمُـديـرِ[٣]

آخر (من البسيط):

لـي سَـكْـرَتـانِ وَلـلـنّـدْمانِ واحِـدَةٌ شَيْءٌ خُصِصْتُ به مِنْ بَيْنِهِمْ وَحْدي[٤]

آخر (من الكامل):

سُكْرانِ سُكْرُ هَوًى وَسُكْرُ مُدامَةٍ فَـمَـتـى يُـفـيـقُ فَـتًـى بِـهِ سُـكْـرانِ[٥]

وقيل إنّ يحيى بن معاذ كثيرًا ما كان ينشد (من الخفيف):

باحَ بِالحُبِّ فَاسْتَراحَ مِنَ اللَّوْ م فلم يَخْشَ في المَحَبَّةِ هَجْرا
وَكَذَا كُلُّ مَنْ أَحَبَّ حَبيبًا مَاتَ في الشَّوْقِ وَالمَحَبَّةِ صَبْرا[٦]

[١] رسالة ٤٩٢ || [٢] رسالة ٤٩٢ || [٣] رسالة ١٧٦، ٤٩٢ || [٤] رسائل ٤٢٧، رسالة ١٧٦، ٤٩٢، ٥١٩، بياض ٧٥٧ || [٥] رسالة ١٧٧ || [٦] بياض ٧٠٠.

(٣٢٩) وقال أبو بكر الكتّانيّ: جَرَت مسألة في المحبّة بمكّة أيّام الموسم فتكلّم الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم سنًّا فقالوا له هات ما عندك يا عراقيّ، فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثمّ قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه متّصل بذكر ربّه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوارُ هويّته وصفّى شربه من كأس ودّه ويكشف له الجبّار من أسباب غيبه، فإن تكلّم فبالله وإن نطق فمن الله وإن تحرّك فبأمر الله وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله، فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين[١]. وحكى أبو العبّاس خادم فُضيل بن عياض قال احتبس بول الفضيل فرفع يديه وقال: اللهمّ بحبّي لك أطلقتَه عنّي، قال فما برحنا حتّى شُفي[٢].

[١] رسالة ٤٩٣ || [٢] رسالة ٤٩٣.

(٣٣٠) وقال أبو عثمان الحيريّ: ثواب المحبّ الوصول إلى المحبوب. وقيل سأل رجل فُضيل بن عياض متى يبلغ الرجل غاية حبّ الله، قال: إذا كان عطاؤه إيّاك ومنعه عندك سواءً. وقال بعض الصوفيّة: غاية العشق أن لا يقنعه القرب مخافة البعد ولا يقنعه البعد لنأيه عن حبيبه[١]. ثمّ أنشأ يقول (من الوافر):

وَمَا في الدَّهْرِ أَشْقَى مِنْ مُحِبٍّ وَإِنْ وَجَدَ الهَوَى مُرَّ المَذاقِ
تَراهُ باكِيًا في كُلِّ حالٍ لِخَوْفِ تَفَرُّقٍ أَوْ لاشْتِياقِ

فَيَبْكي إنْ نَأَوا شَوْقًا إلَيْهِمْ وَيَبْكي إنْ دَنَوا خَوْفَ الفِراقِ
فَتَسْخَنُ عَيْنُهُ عِنْدَ التَّنائي وَتَسْخَنُ عَيْنُهُ عِنْدَ التَّلاقي[٢]

[١] رسائل ٥١٠ || [٢] حقائق ٢: ١٧٧، رسائل ٥١٠.

(٣٣١) وقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: من ذاق من خالص حبّ الله شغله عن طلب الدنيا واستوحش من جميع البشر[١]. وقال عبدالواحد بن زيد: مررت برجل نائم في الثلج فقلت له أما تجد البرد، فقال من شغله حبّ الله لا يجد البرد. وحُكي أنّ رابعة العدويّة قالت في مناجاتها: إلهي تحرق بالنار قلبًا يحبّك، فهتف بها هاتف ما كنّا نفعل هكذا فلا تظنّي بنا ظنّ السوء[٢]. وقيل: المحبّة الإيثار، كامرأة العزيز تناهت في حبّ يوسف عليه السلام قالت أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (١٢ : ٥١)، وفي الابتداء قالت مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ (١٢ : ٢٥)، فوَرّكت الذنب في الابتداء عليه وفي الانتهاء نادت على نفسها بالجناية[٣].

[١] تهذيب ٤١ || [٢] رسالة ٤٩٤ || [٣] رسالة ٤٩٣ وفيه: على نفسها بالخيانة، ونُسبت فيه لأبي عليّ الدقّاق.

(٣٣٢) وحكى عليّ بن سعيد العطّار قال: مررت بعبّادان بمكفوف مجذوم وإذا الزنبور يقع عليه فيقطع من لحمه فقلت الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلاه به وفتح من عيني ما أغلق من عينه، قال فبينما أردّد الحمد إذ صُرع، فبينا هو يتخبّط إذ نظرت إليه فإذا هو مُقعد، فقلت مكفوف مجذوم مصروع مُقعد، قال فما استتمَمتُ حتّى صاح بي يا متكلّف ما دخولك فيما بيني وبين ربّي دعه يعمل بي ما شاء، ثمّ قال وعزّتك وجلالك لو قطّعتني إربًا إربًا أو صببت عليّ البلاء صبًّا ما ازددت لك إلّا حبًّا[١]. وحُكي أنّ رجلًا ادّعى الاستهلاك

في محبّة شخص فقال له الشابّ كيف هذا وهذا أخي أحسن منّي وجهًا وأتمّ جمالًا، فرفع الرجل رأسه يلتفت وكانا على سطح فألقاه من السطح وقال: من يدّعي هوانا وينظر إلى سوانا[٢].

[١] تهذيب ٤٣ ونُسبت فيه لعليّ بن سعيد القطّان || [٢] رسالة ٤٩٣.

(٣٣٣) وحُكي أنّ الشبليّ قال لقوم: أليس أنتم عقلاء وأنا مجنون، زاد الله في عقولكم وزاد في جنوني، ثمّ أنشأ يقول (من الخفيف):

بي جُنونُ الهَوى وَما بي جُنونُ   وَجُنونُ الهَوى جُنونُ الجُنونِ

وله (من البسيط):

إنَّ المَحَبَّةَ لِلرَّحْمنِ أَسْكَرَني   وَهَلْ رَأَيْتَ مُحِبًّا غَيْرَ سَكْرانِ[١]

وله (من مخلّع البسيط):

يا أَيُّها السيِّدُ الكَريمُ   حُبُّكَ بَيْنَ الحَشا مُقيمُ
يا رافِعَ النَّوْمِ عن جُفوني   أَنْتَ بِما مَرَّ بي عَليمُ[٢]

اللهمّ وفّقنا لطاعتك ومحبّتك. وبالله التوفيق.

[١] رسائل ٥٣٨، تهذيب ٣٩ || [٢] تهذيب ٣٩، رسالة ٤٩١.

فصل في بيان صفة محبّة الله للعبد ومحبّة العبد لله

(٣٣٤) اعلموا أنّا نشير إلى طرف من تحقيق هذه المسألة في هذا الفصل بحيث يهتدي الناظر فيه إلى ما هو المقصود منها بعون الله عزّ وجلّ. وقد اختلف أهل العلم بالحقائق في ذلك فقال أكثر المحقّقين إنّه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار والمحبّة والرضا، والدليل

عليه هو أنّ أهل اللغة يعبّرون بهذه العبارات عن معنى واحد ويقولون أردته وشئته واخترته وأحببته ورضيته، فيجعلون كلّ واحدة منها في معنى صاحبتها، فثبت أنّه لا فرق بين هذه العبارات. يبيّن صحّة هذا أنّ القائل لو قال أردت ولم أشأ أو لم أختر أو لم أحبّ أو لم أرضَ لكان مناقضًا في كلامه عند العقلاء، فلو كان معاني هذه العبارات مختلفةً لما حصلت المناقضة إذا أثبت بإحدى العبارتين ونفى بالأخرى، فلمّا كان الأمر على خلاف ذلك ثبت أنّ معنى الجميع واحد لا يختلف. ومنهم من قال: فرقٌ بين المحبّة والرضا وبين الإرادة في صفة الله عزّ وجلّ، فيجب أن تُحمل المحبّة من الباري عزّ وجلّ على إرادته إكرامَ المحبوب وما يعود إلى رفعه درجتَه، كما يُقال إنّ الله يحبّ المؤمنين ولا يحبّ الكافرين، والمعنى فيه أنّه يريد كرامة المؤمنين ويريد إهانة الكافرين، ولا تُطلق المحبّة في وصفه إلّا على الوجه الذي ذكرنا، ومحبّة العبد لله تعالى هي إرادته لطاعته واتّباع أوامره والانتهاء عن زواجره. ومنهم من يقول إنّ المحبّة في صفة الله تعالى مدح وتعظيم من طريق القول، واستدلّ فيه بقوله تعالى وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢: ٢٠٥) قال: معناه لا يمدحه ولا يعظم به. ومن قال بالأوّل قال معنى الآية أنّه تعالى لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ لأهل الصلاح دون المفسدين، أو لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ أن يكون دينًا حسنًا وصلاحًا.

(٣٣٥) وأمّا الرضا، فمنهم من قال: هو إرادة الثواب. ومنهم من قال: الرضا هو الثواب وإنّه من صفات الفعل. قال: ولهذا يُقال رضي عن المؤمنين ولم يرضَ عن الكافرين، فينفي ويثبت لأنّه صفة فعل، ولهذا يُقال اللهمّ ارض عنّا، فيُدعا به لأنّه فعل. والصحيح هو القول الأوّل. ومعنى قول الله تعالى وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (٣٩: ٧) على القول الأوّل، أي لا يرضى لملائكته وأنبيائه والمؤمنين دون

الكافرين، وذلك جارٍ مجرى قوله تعالى عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ (٧٦: ٦) في أنّ المراد به عباده المؤمنون المتابون دون الكافرين لأنّ ذلك إضافة تشريف. ويمكن أن يُقال إنّ معناه أنّه تعالى لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ أن يكون دينًا حسنًا وشرعًا مُتَّبعًا وقُربةً يُثاب صاحبُها عليها. وعلى قول من فرّق بين الإرادة والمحبّة والرضا قال: معنى الآية أنّ الله تعالى لا يثيب على الكفر والفساد وهما غير ممدوحَين فتأمّله. وبالله التوفيق.

[٤٠] باب في بيان معنى الشوق

(٣٣٦) اعلموا أنّ الشوق هيجان القلوب إلى لقاء المحبوب واحتراق الأحشاء طمعًا في اللقاء، وعلى قدر المحبّة يكون الشوق[١] . وعن الشبليّ قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود ذِكري للذاكرين وجنّتي للمطيعين وزيارتي للمشتاقين وأنا للمحبّين[٢] . وقيل: أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام يا آدم من أحبّ حبيبًا صدّق قوله ومن أنِس بحبيبه رضي فعله ومن اشتاق إليه جَدّ في مسيره[٣] . وعن أبي خالد الصفّار قال: لقي نبيّ من الأنبياء عابدًا من العبّاد فقال إنّكم معاشر العبّاد تعملون على أمر لسنا نعمل عليه، فقال العابد إنّكم معاشر الأنبياء إنّكم تعملون على الخوف والرجاء ونحن نعمل على المحبّة والشوق[٤] .

[١] رسالة ٤٩٦ || [٢] تهذيب ٥٠ || [٣] تهذيب ٥٠ || [٤] تهذيب ٥٠ .

(٣٣٧) وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألتُ النبيّ صلّى الله عليه عن سنّته قال: المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحبّ أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر زادي والرضا غنيمتي والعجز فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خُلقي وقرّة عيني في الصلاة[١] . وقال أبو عثمان الحيريّ: الشوق ثمرة المحبّة، مَن أحبّ الله اشتاق إليه وإلى لقائه[٢] . وعن عبد الواحد بن

زيد قال: دخلت على أبي عاصم وافدِ أهل الشام فقلت يا أبا عاصم أما تشتاق إلى الله تعالى، قال لا، قلت ولِمَ، قال لأنّ الشوق إلى الغائب فإذا كان الغائب شاهدًا فأنّى يكون الشوق، قلت سقط الشوق[٣].

[١] تهذيب ٥١ || [٢] مسائل ٣٦، تهذيب ٥٢ || [٣] تهذيب ٥١.

(٣٣٨) وقال يوسف بن الحسين سمعت ذا النون يقول: الشوق أعلى الدرجات وأعلى المقامات، إذا بلغها الإنسان استبطأ الموت شوقًا إلى ربّه وحبًّا للقائه والنظر إليه[١]. وفرّق بعضهم بين الشوق والاشتياق وقال: الشوق يسكن باللقاء والاشتياق لا يزول باللقاء[٢]. وفي معناه أنشدوا (من البسيط):

ما يَرْجِعُ الطَّرْفُ عنه عند رُؤْيَتِهِ حتّى يَعودَ إليه الطَّرْفُ مُشْتاقا[٣]

وقال الجنيد: شيئان مفقودان، الشوق المقلق والخوف المزعج[٤]. وقال أبو عثمان: بقدر ما يصل إلى قلب العبد من السرور بالله يشتاق إليه، وعلى قدر شوقه يخاف من بُعده وطرده[٥]. وقال الجنيد سمعت السريّ يقول: الشوق أجلّ مقام للعارف إذا تحقّق فيه، وإذا تحقّق في الشوق لهي عن كلّ شيء يشغله لشوق من يشتاق إليه[٦].

[١] مسائل ٣٦ || [٢] رسالة ٤٩٦ ونُسبت فيه لأبي عليّ الدقّاق || [٣] رسالة ٤٩٦–٤٩٧ || [٤] مسائل ٣٥ || [٥] مسائل ٣٦، تهذيب ٥٢ || [٦] رسالة ٤٩٩.

(٣٣٩) واختلف القوم في الشوق، فمنهم من قال: إنّ الشوق في الحقيقة محال لأنّ الشوق يكون إلى غائب، ومتى يغيب المحبّ عن الحبيب إذا تحقّق في المحبّة حتّى يشتاق، وهذا محال كما قال

بعضهم (من البسيط):

أَبْلِغْ أَخانا أَخا الإحْسانِ بي حَسَنًا إنّـي وإنْ كُـنْـتُ لا أَلْـقـاهُ أَلْـقـاهُ

ومنهم من قال: شوق المشاهدة واللقاء أصعب من شوق البعد والغيبوبة. كما قيل (من مجزوء الكامل):

أشـتـاقُـه فَـإذا بَـدا أَطْـرَقْـتُ مِـنْ إجْـلالِـهِ

فيكون في حال الغيبة مشتاقًا إلى مشاهدة اللقاء ويكون في حال اللقاء والمشاهدة مشتاقًا إلى زوائد مبارّ الحبيب وإفضاله وهذا أصعب وأتمّ، كما قيل (من الوافر):

وَأَبْرَحُ ما يَكونُ الشَّوْقُ يَوْمًا إذا دَنَـتِ الـدِّيـارُ مِـنَ الـدِّيـارِ

(٣٤٠) وقالت رابعة: والله ما عبدت الله حين عبدته خوفًا من النار ولا شوقًا إلى الجنّة، ولكنّي أعبده خوفًا من الله وشوقًا إليه[١]. وقال بعض المشايخ: إذا مَنّ الله تعالى على عبدٍ بعبادته وطاعته فتح له باب الخوف فلا يهنأه العيش في ذلك فيرحمه، ثمّ يفتح عليه باب الرجاء فيعبده على الرجاء، ثمّ يفتح عليه باب الحبّ فيعبده على الحبّ، ثمّ يفتح عليه باب الشوق والإنابة فيعبده على ذلك وهو مشتاق إلى الله عزّ وجلّ حتّى يأتيه[٢]. وقال فارس: قلوب المشتاقين منوّرة بنور الله فإذا تحرّك الاشتياق أضاء النور ما بين السماء والأرض فيعرضهم الله تعالى على الملائكة فيقول هؤلاء المشتاقون إليّ أشهدُكم أنّي إليهم أشوَق[٣].

[١] تهذيب ٥٣ || [٢] تهذيب ٥٠ وفيه: يأتيه الموت || [٣] تهذيب ٥٣، رسالة ٤٩٨.

(٣٤١) وقال أبو يزيد: إنّ لله عبادًا لو حجبهم في الجنّة عن رؤيته لاستغاثوا من الجنّة كما يستغيث أهل النار من النار[١]. وسُئل ابن

عطاء عن الشوق فقال: احتراق الأشياء وتلهّب القلوب وتقطّع الأكباد من البعد بَعد القرب[٢]. وسُئل الشوق أعلى أم المحبّة، فقال: المحبّة لأنّ الشوق منها يتولّد[٣]. وقال بعضهم: الشوق لهيب ينشأ بين أثناء الحشا يسنح عن الفرقة فإذا وقع اللقا طفئ، وإذا كان الغالب على الأسرار مشاهدة المحبوب لم يطرقها الشوق[٤]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: للخلق كلّهم مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق، ومَن دخل في مقام الاشتياق دام فيه حتّى لا يُرى له أثر ولا قرار[٥].

[١] رسالة ٤٩٨ || [٢] رسالة ٤٩٧ وفيه بدون: من البعد بعد القرب || [٣] رسالة ٤٩٧ || [٤] رسالة ٤٩٧ || [٥] رسالة ٤٩٧.

(٣٤٢) وقال محمّد بن خفيف: الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبّة اللقاء للقرب[١]. وسُئل الجنيد من أيّ شيء يكون بكاء المحبّ إذا لقي المحبوب، فقال: إنّما يكون ذلك سرورًا به ووجدًا من شدّة الشوق إليه[٢]. وسُئل أبو بكر الواسطيّ عن العارف فقال: مَن عرفه غاب ومن وقع في بحر شوقه ذاب ومن عمل لوجهه نال الثواب ومن أدرك سخطه حلّ به العقاب[٣]. وقيل: الشوق نار الله تعالى أشعلها في قلوب أوليائه حتّى يحرق بها ما في قلوبهم من الخواطر والإرادات والعوارض والحاجات[٤].

[١] رسالة ٤٩٨ || [٢] رسالة ٥٠٠ || [٣] تهذيب ٥٢ || [٤] تهذيب ٥٢.

(٣٤٣) وقيل: وقفت عجوز على الجنيد فقالت له: إنّ القوم وجدوا فنطقوا فكان النطق علّةً فيما أشاروا لأنّ الإشارة التي أشار القوم إليها ألطف من أن يُعبّر عنها باللسان، فالعبارة من حيث الأوصاف والوجود من حيث محو الأوصاف وفناء الرسوم حتّى لا يكون الوقت إلّا حقًّا بحقّ لحقّ فدونك الانصراف ولا تزد، فقال

الجنيد بالله لقد سمعت ما لم أسمعه قطّ. قال بعض المشايخ: المشتاقون على عشر مقامات، تعليق القلب بالله، وطيران الضمير إليه، وهيمان النفس عليه، والحركة والقلق عند ذكره، وكثرة البكاء خوف فوت النظر إليه، والأنس بالوحدة، والهرب من الألفة، ولزوم قراءة القرآن، والتدبّر لمعاني كلام الرحمٰن، والتلذّذ بطول المناجاة[١].

[١] مسائل ٣٥، تهذيب ٥٢ ونُسبت فيهما لشاه الكرمانيّ.

(٣٤٤) وقال أبو عثمان: علامة الشوق حبّ الموت مع الراحة[١]. وقال أبو عليّ الدقّاق: من علامات الشوق تمنّي الموت على بساط العوافي، كيوسف عليه السلام لمّا أُلقي في الجُبّ لم يقل توفّني، ولمّا أُدخل السجن لم يقل توفّني، ولمّا دخل عليه أبواه وخرّ الإخوة له سجّدًا وتمّ له الملك والنعم قال تَوَفَّنِي مُسْلِمًا (١٢ : ١٠١)[٢]. وفي معناه أنشدوا (من الخفيف):

نَحْنُ في أَكْمَلِ السّرورِ وَلكن ... لَيْسَ إلّا بِكُم يَتمّ السُّرورُ
عَيْبُ ما نَحْنُ فيه يا أهلَ وُدّي ... أَنَّكُم غُيَّبٌ وَنَحْنُ حُضورُ[٣]

آخر (من مجزوء الكامل):

مَنْ سَرَّهُ العيدُ الجَديـ ... ـدُ فَقَدْ عَدِمْتُ به السُّرورا
كانَ السّرورُ يَتِمُّ لي ... لو كانَ أَحْبابي حُضورا[٤]

[١] رسالة ٤٩٧ || [٢] رسالة ٤٩٨ || [٣] رسالة ٤٩٨ || [٤] رسالة ٤٩٨.

(٣٤٥) وحُكي أنّ شعيبًا عليه السلام بكى حتّى عَمي فردّ الله بصره عليه، ثمّ بكى حتّى عَمي فردّ الله بصره عليه، ثمّ بكى حتّى عَمي فأوحى الله إليه إن كان هذا البكاء لأجل الجنّة فقد أبحتها لك وإن

كان لأجل النار فقد أجرتك منها، فقال لا بل شوقًا إليك، فأوحى الله تعالى إليه لأجل ذلك أخدمتك نبيّي وكليمي عشر سنين[١]. وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود إنّي إذا رُفعت الحجب قلت أين المشتاقون الذين رفضوا لذيذ الطعام من أجلي، أين المشتاقون الذين جعلوا مكان الضحك بكاءً خوفًا منّي، أين المشتاقون الذين آثروا مناجاتي على الدنيا، يا داود من عظّمني عظّمته يوم القيامة وأعطيته أمنيته في الدنيا والآخرة[٢].

[١] رسالة ٤٩٩–٥٠٠ ونُسبت فيه لأبي عليّ الدقّاق || [٢] تهذيب ٥٠.

(٣٤٦) وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لو يعلم المدبِرون عنّي كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقًا إليّ وتقطّعت أوصالهم من محبّتي، يا داود هذه إرادتي في المدبِرين عنّي فكيف إرادتي في المقبِلين إليّ[١]. وقيل: إنّ بعض المشايخ رأى في النوم كأنّ القيامة قامت وشخص قائم تحت العرش فيقول الحقّ سبحانه ملائكتي مَن هذا، فقالوا الله أعلم، فقال هذا معروف الكرخيّ سكر من حبّي فلا يفيق إلّا بلقائي[٢]. ولسمنون (من البسيط):

أَفْديكَ بَلْ جَلَّ أَنْ أَفْديكَ مِنْ دَنَفٍ هَلْ في المَذَلّة للمُشتاقِ منْ عارِ
بي مِنْكَ شَوْقٌ لَوَ ٱنَّ الصَّخْرَ يَحْمِلُه تَفَطَّرَ الصَّخْرُ مِنْ مُسْتَوقَدِ النّارِ[٣]

[١] تهذيب ٤٩، رسالة ٤٩٩ || [٢] رسالة ٤٩٨ || [٣] تهذيب ٥٣، حلية ١٠: ٣١٠.

(٣٤٧) وقيل: جاء أحمد الأسوَد إلى عبد الله بن منازل وقال: رأيت في المنام أنّك تموت بعد سنة فلو استعددتَ للخروج، فقال عبد الله أجّلتنا على أمدٍ بعيد، أأعيش أنا إلى سنة، لقد كان لي أنسٌ

بهذا البيت الذي سمعته من هذا الثقفيّ يعني أبا عليّ (من البسيط):

يا مَنْ شَكا شَوْقَهُ مِنْ طولِ فُرْقَتِهِ اصْبِرْ لَعَلَّكَ تَلْقى مَنْ تُحِبُّ غَدا[١]

وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٤٩٧.

[٤١] باب في بيان معنى المشاهدة

(٣٤٨) اعلموا أنّ المشاهدة ارتفاع الحجاب بين العبد وبين الحقّ سبحانه فيطّلع بصفاء القلب على ما أخبر من الغيب فيشاهد العظمة والجلال وتتغيّر عليه الأحوال فتتداخله الحيرة والدهشة ثمّ تخرجه الحيرة إلى البهتة فتراه شاخصًا بالحقّ إلى الحقّ تزايلًا عن نعوت البشريّة قائمًا بصفات العبوديّة لا يحسّ بالأغيار ولا يشاهد غير عظمة الجبّار. وسُئل بعض المشايخ عن قول الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (٤١ : ٣٠) فقال: استقاموا على المشاهدة، لأنّ من عرف الله لا يهاب غيره، ومن أحبّ شيئًا لا يطالع غيره، فتركوا المنازعة مع الله تعالى والاعتراض عليه[١]. وقيل في قوله تعالى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (١٥ : ٩٩) يعني حتّى تشاهد الحقّ[٢].

[١] تهذيب ٦٦ || [٢] تهذيب ٦٧.

(٣٤٩) وسُئل سهل بن عبدالله ما المشاهدة، قال: العبوديّة. وسُئل الشبليّ عن المشاهدة فقال: من أين لنا مشاهدة الحقّ، لنا شاهد الحقّ. أشار بشاهد الحقّ إلى المستولي على قلبه والغالب عليه من ذكر الحقّ والحاضر في قلبه دائمًا من ذكر الحقّ، لأنّ الشاهد عند القوم ما يكون حاضرًا قلب الإنسان مستولٍ على قلبه ذكره[١]. وقال الجنيد: المشاهدة إقامته الربوبيّة بإزالة العبوديّة مع فقدان الكلّ دونه. وقال المرتعش: مَن شاهد الحقّ في سرّه سقط الكون من قلبه[٢]. وقال

محمّد بن خفيف: المشاهدة اطّلاع القلوب بصفاء اليقين إلى ما أخبر الله عنه من الغيوب[٣]. وقال الشبليّ: إذا ظهر للعبد نعت العبد فهو العبوديّة، وإذا ظهرت صفات الحقّ عنده فهو المشاهدة[٤].

[١] رسالة ٢٠١ || [٢] تهذيب ٦٩، بياض ٧١٩ || [٣] طبقات ٤٦٥، تهذيب ٦٩، حلية ١٠: ٣٨٦ || [٤] تهذيب ٦٨.

(٣٥٠) وقال أبو عليّ الروذباريّ: لو زالت عنّا رؤيته لما عبدناه[١]. وقال أبو يزيد: إنّ لله عبادًا لو حُجبوا عن الله في الدنيا والآخرة لحظةً لارتدّوا. وقال أبو سعيد الخرّاز: مَن لم يحكم ما بينه وبين الله بالتقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة[٢]. وقال أبو بكر الواسطيّ: ما يشهده أحدٌ إلّا بَرّه، ونفس البرّ يقطع عن الخزائن المستتَرة والأكابر يقع لهم حيرة البديهة، فإذا توالت المشاهدة تولّاهم البارّ بأسباب التولّي في بحارهم فحجبهم عن التولّي فسكتوا في الحيرة عن الحيرة فضلًا عن التأمّل والفكرة[٣]. وقال فارس: ما التذّ عاقل بالمشاهدة قطّ لأنّ مشاهدة الحقّ فناء لا لذّة فيه ولا بقاء معه بل البقاء كلّه به. وقال أبو الحسين النوريّ: إذا قدحت نار التعظيم مع نور الهيبة في السرّ تولّد منها المشاهدة.

[١] تهذيب ٦٨ || [٢] حقائق ١: ١٣٩، ٢: ١٤١، تهذيب ٦٩، ٨٧، رسالة ٣٢٩ ونُسبت في الحقائق والرسالة للجريريّ || [٣] بياض ٧١٩.

(٣٥١) وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام لمّا أراه المحبّين له، قل لأوليائي يا داود أحبّائي لِيفارق كلّ واحد منكم أصحابه فإنّي مؤنسهم بذكري ومحدّثهم بنفسي وكاشف الحجاب فيما بينهم وبيني حتّى ينظروا في عظمتي وجلالي، فقال داود يا ربّ بما نالوا هذه المنزلة منك، قال نالوها بسلامة الصدور وكفّ النفس عن

الدنيا وأهلها والرغبة إلى مناجاتي في خلواتهم، وهذه منزلة لا أنيلها أحدًا إلّا مَن رفض الدنيا ولم يفكّر في شيء منها وفرّغ قلبه لذكري واختارني على جميع خلقي، فعند ذلك أعطف عليه بحبّي وأفرّغ نفسه لي وأكشف الحجاب فيما بينه وبيني حتّى ينظر إلى عظمتي وجلال وجهي في كلّ يوم أدنيه وفي كلّ ساعة أقرّبه من نور وجهي وأذيقه طعم كرامتي، فإذا فعلت ذلك به عميَت نفسُه عن الدنيا وأهلها فما من شيءٍ آنس إليه ولا أقرّ بعينه من النظر إليّ، يستعجلني القدوم عليّ وأنا أكره أن أسوءه لأنّه موضع نظري من بين خَلقي، أنظر إليه وينظر إليّ، فلو رأيته يا داود وقد ذابت نفسه ونحل جسمه وخشع طرفه واسترخت مفاصله وتهشّمت أعضاؤه وانخلع قلبه إذا سمع بذكري فأباهي به ملائكتي وأهل سماواتي ينظرون إليه فيزدادون لي خوفًا وعبادةً، فوعزّتي وجلالي لأمكّننّه من رؤيتي ولأشبعنّه من النظر إليّ حتّى يرضى فوق الرضا، فأبلغ يا داود أهل الأرض عنّي أنّي حبيب لمن أحبّني وجليس لمن جالسني ومؤنس لمن أنس بي وصاحب لمن صاحبني ومطيع لمن أطاعني ومختار لمن اختارني، فارفضوا يا أهل الدنيا ما أنتم فيه من غرورها وهلمّوا إلى كرامتي ومصاحبتي ومحادثتي وأنسوا بي آنس بكم، فإني خلقت طينة أحبائي من طينة إبراهيم خليلي ويحيى بن زكريّا ومحمّد صفيّي، لا أعرف حبّي في قلب عبد أعلم ذلك يقينًا من قلبه إلّا قبلته لنفسي وأحببته حبًّا لا يتقدّمه أحدٌ من خلقي، ذلك بأنّي جواد ماجد أقول للأمر كن فيكون.

(٣٥٢) وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنّ رجلًا سأله هل رأيتَ ربّك، فقال: لم أكن لأعبد ربًّا لم أره، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان[١]. وقال إبراهيم بن أدهم: إنّي لأستحيي من الله أن أشغل قلبي بعين ذكره وعيني بغير

النظر إلى لطفه وهو خلقهما. وقيل: مَن شاهد الحقّ في سرّه سقط الكون عن قلبه[٢]. وحكى ذو النون قال: مررت بأرض مصر فرأيت صبيةً يرمون رجلًا بالحجارة، فقلت لهم ما تريدون منه، فقالوا هو مجنون يزعم أنّه يرى الله، فقلت له ما تقول يرحمك الله فيما يقول هؤلاء، فقال وما يقولون، قلت يزعمون أنّك ترى الله تعالى، فسكت ساعةً ثمّ رفع رأسه ودموعه تجري على خدّيه فقال لي والله ما فقدته منذ عرفته ولو فقدته ما أطعته، ثمّ أنشأ يقول (من الكامل):

هِمَمُ المُحِبِّ تَجولُ في المَلَكوتِ فَالقَلْبُ يَسْمو وَاللِّسانُ صَموتُ

ثمّ هام على وجهه وهو يقول (من الخفيف):

أيّها الشامِخُ الذي لا يُرامُ نحنُ مِنْ طينةٍ عَليكَ السَّلامُ
إنَّما هذه الحياةُ متاعٌ وَمَع المَوْتِ تَسْتوي الأقدامُ[٣]

وبالله التوفيق.

[١] تهذيب ٦٨ || [٢] تهذيب ٦٩ ونُسبت فيه للمرتعش || [٣] تهذيب ٦٨-٦٩.

[٤٢] باب في بيان معنى القرب والبعد

(٣٥٣) اعلموا أنّ معنى القرب أن يتقرّب العبد إلى الله بالطاعات في كلّ الأوقات ويتجنّب المخالفات. فقربه أوّلًا قربٌ بإيمانه وتصديقه، ثمّ قرب بإحسانه وتحقيقه[١]، ثمّ قرب برفع الحجب عن القلب بينه وبين علّام الغيوب. وقرب الحقّ تعالى من العبد ما يخصّه اليوم به من العرفان، وفي الآخرة ما يكرمه من الشهود والعيان، وفيما بين ذلك ما يمنحه به من الإلطاف والإحسان، ولا يكون قرب العبد من الحقّ إلّا ببعده عن الخلق والتكبير على الدارين والإعراض بالكلّيّة عن الكونين، وهذا من صفات القلوب دون أحكام الظواهر. وقرب الحقّ تعالى بالعلم والقدرة عامّ للخلق أجمعين، وبالنصرة واللطف خاصٌّ للمؤمنين، وبخصائص التأنيس مختصّ بالأولياء والنبيّين.

[١] رسالة ١٩٢.

(٣٥٤) قال الله عزّ وجلّ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، الآية (٢: ١٨٦)، وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (٥: ٣٥)، يعني القُربة. وروى أبو هريرة أنّ النبيّ صلّى الله عليه قال: قال الله عزّ وجلّ إذا أحبّ عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرٍ منهم، وإذا تقرّب إليّ شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا، وإذا تقرّب إليّ

ذراعًا تقرّبت إليه باعًا، وإذا جاءني يمشي جئته أهرول[١]. وقال صلّى الله عليه عن الله تعالى: ما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، فجعل هذا أصلًا للقرب، ثمّ قال: ولا يزال بعد ذلك يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره، الخبر[٢].

[١] تهذيب ٥٤، رسالة ٢٦٢، حلية ٨: ١١٧–١١٨ || [٢] مسائل ٧٠، رسالة ٤٨٤.

(٣٥٥) وقال الجنيد: القرب هو الدنوّ من المحبوب بالقلوب[١]. وقال أيضًا: إنّ الله تعالى يقرُبُ من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده[٢]. وقال أحمد بن أبي الحواريّ سُئل أبو سليمان الدارانيّ وأنا حاضر ما أقرب ما يتقرّب به العبد إلى ربّه، فبكى ثمّ قال: مثلي يُسأل عن ذا، هو أن يطّلع الله على قلبك فيرى أنّك لا تريد من الدارَين إلّا إيّاه[٣]. وقيل لبعضهم ما علامات القرب إلى الله، قال: انقطاع القلب إلى الله[٤]. وقال أبو سعيد الخرّاز: حقيقة القرب فقد حسّ الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله[٥]. وقال أبو بكر الطمستانيّ: أقرب الخلق إلى الله أسرعهم رجوعًا إليه.

[١] تهذيب ٥٧ || [٢] تهذيب ٥٧، بياض ٨٢٢ || [٣] تهذيب ٥٨ || [٤] تهذيب ٥٥ || [٥] تهذيب ٥٧، بياض ٨٢٥.

(٣٥٦) وقال رويم: القرب إزالة كلّ معترِض[١]. وقال ابن عطاء: من علامة المقرِّب والقرب أن تُرفع الحجب بين القلوب وبين علّام الغيوب[٢]. وقال محمّد بن خفيف: القرب طيّ المسافات بلطيف المداناة[٣]. وقال أبو بكر الواسطيّ: علامة أهل القرب للعامّة حسن الخدمة وللخاصّ احتمال المحنة على سبيل الصفوة، لذلك قال بعض الحكماء كلّما كنت أصفى كانت المحنة عليك أقوى. وسُئل أبو سعيد الخرّاز عن صفات المقرَّبين فقال: إنّ من صفاتهم أنّ كلّ

معنًى وقع إلينا من نعت الأكابر وأعمالهم حجاب فيما هم عليه وكلّ عجائب آية ومعجزة وكرامة تغيب في أوّل شواهدهم، فهم بنعت البصيرة ينقدون وبالحقّ يشهدون وبكلّ معنى يُنعتون وفي كلّ موطن يحلّون، همّ الغُيَّب الحضّار وهم الليوث الأبطال، من سكت سالموه ومن تكلّم افترسوه، الألسن عند مشاهدتهم خرسة، فاق بيانهم كلّ بيان فصاروا به علماء بجميع الأنام. وقال أيضًا: رؤية القرب من القرب بعد.

[١] بياض ٨٢٣ || [٢] تهذيب ٥٧ || [٣] طبقات ٤٦٦، بياض ٨٢٣.

(٣٥٧) وقال أبو بكر الورّاق: مَن نظر إلى الله بقلبه قريبًا بَعُد من كلّ شيء سوى الله[١]. وقال الشبليّ: كان النبيّ صلّى الله عليه لا يُترك في مقام واحد وإنّما نُقل في سجوده من مقام إلى مقام، ألا ترى أنّه قال في أوّل سجوده سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي، فأخبر عن نفسه، ثمّ قرُبَ حتّى نسي نفسه فقال أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، فاشتغل بصفات الله عزّ وجلّ، ثمّ قَرُب حتّى نسي صفات الله فقال أعوذ بك منك، ثمّ قَرُب حتّى قال لا أحصي ثناءً عليك، ثمّ قَرُب حتّى خرس، فسكت كالصبيّ في المهد يُشغل مرّةً باللبن ومرّةً بالقِماط ومرّةً بالشدّ، ثمّ إذا تلذّذ بالنوم نسي اللبن والقماط والوالدة ونام[٢].

[١] تهذيب ٥٥ || [٢] تهذيب ٥٥.

(٣٥٨) وقال جعفر الخلديّ: للمقرَّب من الله ثلاث علامات، إذا أفاده الله علمًا رزقه العمل به، وإذا وفّقه الله للعمل أعطاه الإخلاص في عمله، وإذا أقامه لصحبة المسلمين رزقه في قلبه حرمةً لهم ويعلم أنّ حرمة المؤمن من حرمة الله[١]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ:

القرب من الدرجات الأعلى والمقامات الأرفع بالإرث، والإرث بصحّة النسبة، فمن صحّح النسبة وجد الميراث، ولا يأخذ ميراث الحقيقة إلّا من نسبه بالحقّ وإلى الحقّ دون الأسباب والوسائط، رُوي عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: يقول الله تعالى اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتّقون[٢]. وقيل أيضًا: باتّباع السنّة تُنال المعرفة، وبأداء الفرائض تُنال القربة، وبالمواظبة على النوافل تُنال المحبّة[٣]. وأنشدوا (من الهزج):

إذا أَحْـــبـــبْـــتُ لا أَسْـــلـــو وإنْ واصــلْــتُ لَــمْ أَقْــطَــعْ
وَإن عـــاتَـــبَـــنـــي نـــاسٌ تَــصــامَــمْــتُ فَــلــم أَسْــمَــعْ
يــقــول الــنــاسُ مَــجْــنــونٌ تُــرى هــذا الــفَــتــى يُــصْــرَعْ
بـــكـــلٍّ قـــد تَـــداوَيْـــنـــا فَــقُــرْبــي مِــنْــكَ لــي أَنْــفَــعْ[٤]

[١] حقائق ١: ٤٢٩ || [٢] حقائق ٢: ١٦٤ || [٣] تهذيب ٥٧ || [٤] تهذيب ٥٨.

(٣٥٩) وعن ذي النون أنّه قال: رأيت أعرابيًّا يطوف بالكعبة قد نحل جسمه واصفرّ لونه ودقّ عظمه فقلت له أمحبّ أنت، قال نعم، قلت حبيبك منك قريب أم بعيد، قال قريب، فقلت أموافق هو أم غير موافق، قال موافق، فقلت يا سبحان الله حبيبك منك قريب ولك موافق وأنت على هذه الحالة، فقال يا بطّال أما علمت أنّ عذاب القرب والموافقة أشدّ من عذاب البعد والمخالفة[١].

[١] تهذيب ٥٦.

(٣٦٠) واعلم أنّ من تحقّق بقرب الحقّ فأدوَنُه دوام مراقبته لأنّ عليه رقيب التقوى ثمّ عليه رقيب الحفاظ والوفاء ثمّ رقيب الحياء[١]. وأنشدوا (من الطويل):

كَأنّ رَقيبًا مِنْكَ يَرْعى خَواطِري ... وَآخَرَ يَرْعى ناظِري ولساني
فما رَمَقَتْ عيناي بعدَكَ مَنْظَرًا ... يَسوؤُكَ إلّا قلتُ قد رَمَقاني
ولا بَدَرَتْ مِن فِيَّ دونَكَ لَفْظَةٌ ... بِغَيْرِكَ إلّا قلتُ قد سَمِعاني
ولا خَطَرَتْ في السِرِّ بَعْدَكَ خَطْرَةٌ ... لِغَيْرِكَ إلّا عَرَّجا بِعِناني
وإخوانِ صِدْقٍ قد سمعتُ حديثَهُم ... وَأَمْسَكْتُ عنهمْ ناظري وَبَياني
وَما الزهدُ أَسْلى عنهُمُ غَيْرَ أَنَّني ... وَجَدْتُكَ مَشْهودي بِكُلِّ مَكانِ[٢]

[١] رسالة ١٩٢ || [٢] رسالة ١٩٣.

(٣٦١) وفي الجملة رؤية القرب حجابٌ عن القرب فمن شاهد لنفسه محلًّا فهو ممكورٌ به، ولهذا قالوا: أوحشك الله من قربه، أي لشهودك قربه، فإنّ للقرب مواضعَ توجب الدهش والمحو[١]. وفي معناه أنشدوا (من الطويل):

وِصالُكُمُ هجرٌ وحبّكمُ قِلًى ... وقُرْبُكُمُ بُعْدٌ وَسِلْمُكُمُ حَرْبُ[٢]

وأمّا البعد فهو التلبّسُ بمخالفته والاجتنابُ عن طاعته ونعوذ بالله من ذلك. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ١٩٣ || [٢] لمع ٢٩٢، رسائل ٤٥٦، رسالة ١٩٣، حلية ١٠: ٣٦٩.

[٤٣] باب في بيان معنى الأنس

(٣٦٢) اعلموا أنّ معنى الأنس ارتياح القلب بمشاهدة المحبوب[١]. قالوا: أدنى محلّ الأنس أنّه لو طُرح في لظًى لم يتكدّر عليه أنسه. والأنس صحوٌ بحقّ فإنّ كلَّ مستأنس صاحٍ. قال الله تعالى قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (١٠ : ٥٨). وقال ذو النون: إذا قُذف بهم في عُشّ الأنس فكأنّهم في الجنّة مخاطَبون بلسان النور، وإذا قُذف بهم في عُشّ الهيبة فكأنّهم في جهنّم يخاطَبون بلسان النار[٢]. لأنّ الهيبة عندهم أعلى من القبض، والأنس أتمّ من البسط، وحقّ الهيبة الغيبة، فكلّ هائبٍ غائبٌ، ثمّ يتفاوتون في الهيبة حسب تفاوتهم في الغيبة، ويتباينون في الأنس حسب تباينهم في الشرب[٣].

[١] مسائل ٣٧ وفيه: الشوق ارتياح || [٢] تهذيب ٦٣ || [٣] رسالة ١٥٩.

(٣٦٣) وقال النهرجوريّ: الأنس بالله من قرب الله يورث الأنس في ثلاث خصال: الأولى الأنس بطاعة الله وأهلها، والثانية الأنس بالله مشاهدةً لقربه والوحشة من غيره، والثالثة الأنس بالله بفناء ذكر الأشياء عن قلبه، وللمستأنس علامات ثلاث يُعرف بها، أوّلها أُلفتُه للطاعات وأهلها، والثانية الوحشة من الدنيا وأهلها، والثالثة سقوط الأشياء عنه حتّى لا يذكر مع الله غيره إلّا ما كان له. وقال حاتم الأصمّ: ما دام قلبك مع الله عزّ وجلّ فأنت مستأنس به[١]. وقال أبو

بكر الواسطيّ: لا يصل إلى محلّ الأنس من لم يستوحش من الأكوان كلّها. وقال الجنيد: الأنس بالله ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة[٢]. وقال رويم: الأنس بالله سرور القلب بحلاوة الخطاب[٣].

[١] مسائل ٣٧ || [٢] لمع ٦٥-٦٦، تعرّف ٧٦، مسائل ٣٨، تهذيب ٦٣، بياض ٨٢٦ || [٣] تهذيب ٦٣، بياض ٨٢٦.

(٣٦٤) وكان حبيب العجميّ يخلو في بيته ويقول: من لم تقرّ عينُه بك لا قرّت، ومن لم يأنس بك فلا أَنِس بشيء[١]. وقال أبو بكر الورّاق: لا تطمع في الأنس بالله مع الأنس بالمخلوقين، ولا تطمع في الفكر والعبر مع تفريق القلب في أودية الأشغال، ولا تطمع في إلهام الحكمة مع طلب الرياسة[٢]. وقال أبو حفص الحدّاد: لا يجتمع الأنس مع مُنية النفس. وقال ابن السمّاك: كان الناس دواءً يُستشفى بهم فهم اليوم داءٌ لا دواء له، فاتّخِذ الله مؤنسًا وكتابه محدِّثًا[٣]. وقالت رابعة العدويّة: كلّ مطيع مستأنس، وأنشدت (من الكامل):

وَلَقَدْ جَعَلْتُكَ في الفُؤادِ مُحَدِّثي وَأَبَحْتُ جِسْمي مَنْ أَرادَ جُلوسي
فَالجِسْمُ مِنّي للجليسِ مُؤانِسٌ وَحَبيبُ قَلْبي في الفُؤادِ أَنيسي[٤]

[١] تهذيب ٥٩ || [٢] تهذيب ٥٩ || [٣] تهذيب ٥٩ || [٤] رسائل ٥٢١، تهذيب ٦٢، بياض ٤٤٠.

(٣٦٥) وقال شاه: علامة الأنس الاستيحاش من الغافلين والسكون إلى الوحدة ومرافقة الأحبّة. وقال محمّد بن عليّ الكتّانيّ: الأنس بالمخلوقين عقوبة والقرب من أهل الدنيا معصية والركون إليهم مذلّة[١]. وقال ذو النون: الأنس بالله من صفاء القلب مع الله، والتفرّد بالله الانقطاع من كلّ شيءٍ سوى الله[٢]. وقال بعضهم: الأنس حال خاصّ لا يجده إلّا البالغون من العارفين الواصلين، لأنّ من

المعرفة القرب، ورُبَّ مقرَّب لا يكون مُؤانَسًا، وأهل الأنس هم المبسوطون في محضَر مشاهدتهم، وهم المأذون لهم بالخطاب بطلب الحاجات، والمرفوع عن قلوبهم الحشمة والحياء ما داموا بحضرة مليكهم وبين يدي مولاهم.

[١] تهذيب ٦٠ || [٢] طبقات ١٩، مسائل ٣٨، حلية ٩: ٣٩٥.

(٣٦٦) وقال يوسف بن أسباط: للأنس علامات، دوام الجلوس في الخلوات، وطول الوحشة من مخالطة الناس، ودوام العزلة والوحدة، والتلذّذ بالذكر، والتروّح في المجاهدات، والتمسّك بحبل الطاعات[١]. وسُئل يوسف بن الحسين عن الأنس بالله فقال: علامة المستأنس الاستيحاش من القواطع عن الله عزّ وجلّ[٢]. وقال الشبليّ: الاستئناس بالناس إفلاس وحركة اللسان من غير ذكر الله وَسْواس[٣]. وقيل: الأنس بالله الخلوة به عمّا سواه. وقيل: علامة الأنس ثلاثٌ، استلذاذ الخلوة واستحلاء الوحدة والاستيحاش من الصحبة[٤]. وقال ذو النون: خرجتُ في بعض البوادي فإذا أنا بعابدٍ فقلت له ما الذي أخرجك من بين إخوانك، فأنشأ يقول (من الوافر):

أَنِسْتُ به فَلا أَبْغي سِواهُ ... مَخافَةَ أَنْ أَضِلَّ فلا أَراهُ
وَحَسْبُكَ حَسْرَةً وَضَنًى وسُقْمًا ... مَصادِرُ عن مَوارِدِ أَوْلِياهُ

[١] تهذيب ٦٢ || [٢] تهذيب ٦٢ || [٣] تهذيب ٦٣ || [٤] تهذيب ١٠٩ وفيه: ثلاث من أعلام الرضا، حلية ٩: ٣٤٢ ونُسبت فيه لذي النون.

(٣٦٧) وقال رويم: الأنس أن تستوحش من كلّ شيء حتّى من نفسك[١]. وقال أبو سعيد الخرّاز: الأنس محادثة الأرواح مع المحبوب في مجالس القرب. وقال ابن الجلّاء: الحقّ تعالى استصحب أقوامًا للكلام واستصحب أقوامًا للخلّة والمؤانسة، فمن

استصحبه الحقّ ابتلاه بأنواع المحن، فليحذر أحدكم طلب رتبة الأكابر[٢]. وقال أبو بكر الواسطيّ: المتحقّقون إذا تمكّنوا من الهيبة أنسوا، فإذا أنسوا عبروا، فإذا عبروا خرسوا عمّا سواه ولم يبق فيهم نصيب لمن سواه انقطاعًا إلى الله بل فناءً عمّا سواه. وقال رجل للجنيد على ماذا تتأسّف من أوقاتك، فقال: على زمان بسط أورث قبضًا أو زمان أنس أورث وحشةً، ثمّ أنشأ يقول (من البسيط):

قَدْ كانَ لي مَشْرَبٌ يَصْفو بِرُؤْيَتِكُمْ فَكَدَّرَتْهُ يَدُ الأَيَّامِ حينَ صَفا[٣]

[١] تهذيب ٦٣ || [٢] طبقات ١٧٧، مسائل ٣٨، حلية ١٠: ٣١٤-٣١٥ || [٣] طبقات ١٦٣، رسائل ٤٥٨، تهذيب ٦١، بياض ٤٩٠، حلية ١٠: ٢٧٩.

(٣٦٨) وقال أبو العبّاس بن مسروق مررت مع الجنيد في بعض دروب بغداد وإذا مغنّ يغنّي فبكى الجنيد بكاءً شديدًا وقال لي: يا أبا العبّاس ما أطيب منازل الألفة والأنس وأوحش مقامات المخالفة والوحشة، لا أزال أحنّ إلى بَدو إرادتي وجِدّة سعيي وركوبي الأهوال طمعًا في الوصول، وها أنا في أيّام الفترة أتأسّف على أوقاتي الماضية[١]. وقيل لبعضهم متى يذوق العبد حلاوة الأنس، قال: إذا قطع العلائق ورفض الخلائق وعانى الحقائق مطّلِعًا على الدقائق[٢]. وقال مالك بن دينار: من لم يستأنس محادثة الله عن محادثة المخلوقين فقد قلّ عمله وعمي قلبه وضيّع عمره[٣].

[١] طبقات ٢٤٠، رسائل ٤٦٨، تهذيب ٦١، حلية ١٠: ٢١٤ || [٢] تهذيب ٦٣ || [٣] تهذيب ٥٩.

(٣٦٩) وقال رجل لأبي محمّد الجريريّ كنتُ على بساط الأنس وفُتح لي طريق إلى البسط فزللتُ زلّةً فحُجبت عن مقامي، فكيف السبيل إليه دلّني على الوصول إلى ما كنتُ عليه، فبكى أبو محمّد

وقال: يا أخي أنشدك أبياتًا لبعضهم في جواب مسألتك، وأنشأ يقول (من الكامل):

قِفْ بِالدِّيارِ فَهَذِهِ آثارُهُمْ تَبْكي الأَحِبَّةَ حَسْرَةً وَتَشَوُّقا
كَمْ قَدْ وَقَفْتُ بِها أُسائِلُ مُخْبِرًا عن أَهْلِها أو صادِقًا أو مُشْفِقا
فَأَجابَني داعي الهَوى عن رَسْمِها فارَقْتَ مَنْ تَهْوى فَعَزَّ المُلْتَقى[١]

[١] طبقات ٢٦٤، رسائل ٤٧٠، تهذيب ٦١، بياض ٤٩١، حلية ١٠: ٣٤٨.

(٣٧٠) وقال يوسف بن الحسين: إذا كان للعبد أوان الأنس بالله أنِسَ بكلّ صوتٍ مليحٍ ووجهٍ صبيح. قال وكان أويس القرنيّ جالسًا فجاء هرم بن حيّان فقال جئت أستأنس بك، قال أويس: ما كنت أظنّ أنّ أحدًا يعرف الله فيستأنس بغيره[١]. وعن أبي بكر الورّاق قال: كنت في طريق مكّة فرأيت عجوزًا فقالت لي يا فتى من أنت، قلت رجل غريب، فقالت أتشكو وحشة الغربة مع مؤانسة مولاك، فما قدرت أن أخطو خلفها خطوةً فانصرفت[٢].

[١] مسائل ٣٨، تهذيب ٦٠، حلية ١٠: ٢٠ || [٢] تهذيب ٦٣-٦٤.

(٣٧١) وحكى السريّ قال: كنت في طلب صديق ثلاثين سنةً فلم أظفر به فمررت في بعض الجبال بأقوام مرضى وزمنى وعمي وبُكم فسألت عن سبب مقامهم في ذلك الكهف، قالوا يخرج في كلّ سنة من هذا الكهف شيخ يدعو الله فيبرأنا الله ببركة دعائه، قال فوقفت أنتظره فخرج من ذلك الكهف شيخ عليه جبّة صوف فلمسهم ودعا لهم فكانوا يبرؤون من علّتهم بمشيئة الله عزّ وجلّ، قال فأخذتُ ذيله وقلت له بي علّة باطنة، فالتفت إليّ وقال خلِّ عنّي يا سريّ لا يراك تستأنس بغيره فتسقط من عينه[١].

[١] تهذيب ٦١.

(٣٧٢) وعن أبي سعيد الخرّاز أنّه قال: تهت في البادية مرّةً فكنت أقول (من الطويل):

أَتيهُ فَلا أَدْري مِنَ التّيهِ مَنْ أَنا   سِوى ما يقولُ النّاسُ فيّ وَفي جِنْسي
أَتيهُ على جِنِّ البِلادِ وَإنْسِها   فَإنْ لَمْ أَجِدْ شَخْصًا أتيهُ على نَفْسي

قال: فسمعت هاتفًا يهتف بي (من الطويل):

أَيا مَنْ يَرى الأَسْبابَ أَعلى وُجودِهِ   ويَفْرَحُ بِالتّيهِ الدَنِيِّ وبالأُنْسِ
فلو كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الوُجودِ حَقيقةً   لَغِبْتَ عن الأَكْوانِ والعَرْشِ والكُرْسي
وَكُنْتَ بِلا حالٍ معَ اللهِ واقِفًا   تُصانُ عَنِ التّذكارِ للجِنِّ وَالإنْسِ[1]

وقال أبو عمرو بن مطر أنشدني بعض إخواني (من الهزج):

تَوَحَّشْتُ لِكَيْ آنَـ   ـسَ بالوَحشة أحيانا
وفي الوَحْشَةِ ما يُؤْنِـ   ـسُ عن صُحْبَةِ مَنْ خانا[2]

اللهمّ اجعلنا من المستأنسين بذكرك والمشتاقين إلى لقائك. وبالله التوفيق.

[1] رسالة ١٦٠ || [2] تهذيب ٢٧٩ ونُسبت فيه للحسن بن عبد الرحمٰن.

[٤٤] باب في بيان معنى المحاضرة والمكاشفة والمحادثة والمكالمة والمسامرة

(٣٧٣) اعلموا أنّ معنى المحاضرة عند القوم هو حضور القلب بتواتر البرهان وصاحبها بعدُ في الستر وإن كان حاضرًا باستيلاء سلطان البيان، ومعنى المكاشفة هو حضور بنعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمّل الدليل وتطلّب السبيل[١]. فأوّلًا المحاضرة ثمّ المكاشفة ثمّ المشاهدة، وقد ذكرنا معناها في بابها، فالمحاضرة بالبرهان والمكاشفة بالحقائق والمشاهدة بالأنوار. فصاحب المحاضرة مربوط بآياته وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته وصاحب المشاهدة متلقٍّ بذاته[٢].

[١] رسالة ١٨٤ || [٢] رسالة ١٨٤.

(٣٧٤) ومعنى المحادثة هو وصف لنهاية مقامات خواصّ الأولياء والصدّيقين، لذلك قال النبيّ صلّى الله عليه: قد كان في الأمم محدّثون فإن يك في أمّتي فعمر بن الخطّاب. والمحادثة إلقاء نورٍ في السرّ يُرى به مواقع الغيب، وهي شبيهة بالوحي في السرّ. وسُئل بعض الكبار من المشايخ كيف تكون المحادثة مع الحقّ، فقال: تكون في الإسرار ولا تكون بما يظهر للأغيار، إنّما يظهر للأغيار ظهور النطق بالإخبار وتُستر المحادثة بالإسرار. وقيل: المحدّث من يكون باطنه منوَّرًا بنور الهداية وظاهره منزّهًا عن

المخالفات. وقال أبو الحسين النوريّ: أسرار المحدَّثين مصونة عن شوائب الخلاف. وقال الجنيد: المحدَّث لا تأخذه في الله لومة لائم بحال ولا يعصي على مخالفة حبيبه بوجه ولا سبب.

(٣٧٥) والمكلَّم أعمّ نفعًا من المحدَّث لأنّه ربّما يُكلَّم ظاهرًا وربّما يُكلَّم سرًّا وربّما يُكلَّم بوسائط وربّما يُكلَّم بغير وسائط، كموسى عليه السلام كُلّم مرّةً بوسائط ومرّةً بغير وسائط. والمكلَّم مستنطَق لجواب الكلام ويكون مأخوذَ الشاهد ولا يُردّ إلى شاهده في حين المكالمة لأنّ ذلك حال الانبساط. وربّما ينبسط المكلَّم فيما له ذلك وربّما تحمله عزّة المكالمة على أن ينبسط فيما ليس له ذلك في الحال، كموسى عليه السلام في سؤال الرؤية. والمكالمة تصفّي كدورة السرائر والمحادثة تصفّي كدورة الظواهر. وأمّا المسامرة فمحادثة الأسرار مع المحبوب بما لا يظهر للقلب منه شيء لشدّة كتمانه، فإذا لم يكن المسامر صادقًا في مسامرته أدّاه ذلك إلى الأماني، وإذا صدق فيها أفناه عن كلّ صفة يتّصف بها من تمنٍّ وسؤال.

(٣٧٦) ولا تتحقّق المسامرة إلّا بعد خُلوّ السرّ عن جميع الأغيار إلّا عن سميره. وإذا تحقّق بهذه الصفة في هذا الحال فهو بين أحوال ثلاث، إمّا أن يبلّغه إلى الوُصلة والدنوّ، وإمّا أن يفنيه عن رؤية الأحوال بالاتّصال، وإمّا أن يسقط عنه أَنّيّاته فيستغرق في لطف اللطيف فلا يبقى له وصف ولا أثر لحصوله في الحضرة بجميع أوصافه، وهذا حال النبيّ صلّى الله عليه لا غير حين ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (٥٣ : ٨–١٠). والمسامرة تصفيه كدورة الأرواح. وقال محمّد بن خفيف: المسامرة طول العتاب مع صحّة الكتمان. وقال أبو يعقوب الدمشقيّ سألتُ

إبراهيم بن المولّد عن مسامرة المحبّين فقال: ظنون وأمانٍ، فإذا تحقّقت المسامرة قَتَلتْ. وأنشد للعبّاس بن الأحنف (من الوافر):

خَيالُكَ حين أَرْقُدُ نُصْبَ عَيْني   إلى وَقْتِ انْتِباهي لا يَزولُ
وليس يَزيدُني صِلَةً ولكن   حَديثُ النَّفْسِ عنه هو الوُصولُ[١]

وقيل: المسامرة خلوّ السرّ عن كلّ أحدٍ إلّا عن مسامِره، فيكون سميره لا يفارقه ونجيّه لا يزايله. وبالله التوفيق.

[١] رسائل ٤٣٧.

[٤٥] باب في بيان معنى الفناء والبقاء

(٣٧٧) اعلموا أنّ معنى الفناء في استعمال هذه الطائفة عبارة عن زوال الأوصاف المذمومة عنهم، ومعنى البقاء عبارة عن وجود الأوصاف المحمودة بهم، لأنّ العبد لا يعرى عن أحد هذين القسمين. فكلّ وصف مذموم زال عنهم قالوا فني عنه، وكلّ وصف حميد حصل لهم قالوا بقي به. فمن فنيت عنه الأوصاف المذمومة ظهرت عليه الخصال المحمودة، ومن استولت عليه الصفات المذمومة تولّت عنه الأوصاف المحمودة. فإذا قالوا فني العبد عن نفسه فمعناه زالت عنه أحوال بشريّته من شهواته وغفلاته والمذمومات من صفاته، وإذا قيل بقي العبد بربّه معناه أنّه تحقّق بحقوقه وتفرّد في دوام شهوده.

(٣٧٨) قال أبو سعيد القرشيّ: الفناء أن تبدو العظمة والجلال على العبد فتنسيه الدنيا والآخرة والأحوال والدرجات والمقامات والأذكار وتفنيه عن كلّ شيء وعن عقله وكلامه ونفسه وفنائه عن الأشياء وعن فنائه عن الفناء، فيكون الله عزّ وجلّ يقوّمه للأشياء والعبد فانٍ والله يحرّكه ويسكّنه كما أنطقهم حين أخرجهم من ظهر آدم وأخذ عليهم الميثاق وكانوا فانين عن شهادتهم وأخذ الميثاق عليهم[١]. ومن صفة الفناء أنّه يغرق العقل في التعظيم، كما قال بعضهم (من الطويل):

وَطاحَ مَقامي والرُّسومُ كلاهما فلستُ أرى في الوَقْتِ قُرْبًا وَلا بُعْدا
فَنِيتُ بِه عنّي فَبانَ له بِه فهذا ظهورُ الحَقِّ عند الفنا قصْدا
أَحاطَ بيَ التَّعْظيمُ مِنْ كُلِّ جانِبٍ وَعادَ صِفاتُ الحَقِّ حَقًّا تلي العَبْدا[٢]

[١] تهذيب ٣٥٣ || [٢] تهذيب ٣٥٣.

(٣٧٩) وقال أبو سعيد الخرّاز: الفناء هو التلاشي بالحقّ والبقاء هو الحضور مع الحقّ. وقال إبراهيم بن شيبان: علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانيّة وصحّة العبوديّة وما كان غير هذا فهو المغاليط والزندقة[١]. وقال ابن عطاء: كمال الفناء الذبول في حقائق البقاء فأوّل ما حلّوا في حقائق البقاء مع الله وفنوا عن كلّ شيء سوى الله، ولا يصل العبد إلى هذه الدرجة حتّى يصل إلى الفاقة الكبرى، قيل وما الفاقة الكبرى، قال أن يعلم أنّه لا يصل إلى الله إلّا بالله ولا ينجو منه إلّا به[٢]. وقال بعضهم: الفناء فناء العبد عن كلّ شيء بالتوحيد، والبقاء بقاء علم التوحيد، واحتجّ بقول الله تعالى لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا (١٦: ٧٠)[٣]. وقيل: الفناء فناء العبد عن رؤية العبوديّة، والبقاء بقاء العبد بشاهد الإلهيّة[٤].

[١] حقائق ٢: ١٧٦، تهذيب ٣٥٣، رسالة ١٣٠ || [٢] حقائق ١: ٩٠-٩١ || [٣] تهذيب ٣٥٢ || [٤] تهذيب ٣٥٢.

(٣٨٠) وقال الجنيد: إذا فني العبد عن أوصافه أدرك البقاء بتمامه[١]. وسُئل أبو يعقوب النهرجوريّ عن صحّة علم الفناء والبقاء، فقال: صحبة العبوديّة في الفناء والبقاء واستعمال علم الرضا، ومَن لم تصحبه العبوديّة في الفناء والبقاء فهو مدّعٍ[٢]. وسُئل أبو الحسين النوريّ عن الفناء فقال: والذي نفسي بيده إنّه أوّل مقام من مقامات التصوّف[٣]. وقيل: الفناء فناء الجهل ببقاء العلم وفناء الغفلة ببقاء

الذكر وفناء المعصية ببقاء الطاعة[٤]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: من لم يصحبه في مصحوب ربّه فارعًا عن مصحوب خلقه فهو مصحوب نفسه. وسُئل أبو سعيد الخرّاز ما علامة الفاني، قال: علامة من ادّعى الفناء ذهابُ حظّه من الدنيا والآخرة إلّا من الله عزّ وجلّ[٥]. وقيل: الفناء أن تفنى النفس عن إرادة الشهوة وعن كلّ إرادةٍ فاسدة ليس لله تعالى رضًا من أسباب الدين والدنيا[٦]. وقيل: الفناء فناء الخلق والبقاء بقاء الحقّ تعالى لقوله عزّ وجلّ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٥٥: ٢٦-٢٧)[٧].

[١] لمع ٢١٤، تهذيب ٣٥٣، بياض ٨٠٤ || [٢] لمع ٢١٣، تهذيب ٣٥٣ || [٣] تهذيب ٣٥٣ || [٤] لمع ٢١٣، تهذيب ٣٥٤، بياض ٨٠٥ || [٥] تعرّف ٩٤، تهذيب ٣٥٢ || [٦] تهذيب ٣٥٢ || [٧] تهذيب ٣٥٢.

(٣٨١) وعن إبراهيم بن المولّد أنّه قال قال عليّ بن عيسى: لن يصل العارف إلى المعرفة حتّى يفنى عمّا يشهد من العلوم وما يُباهى به من الأعمال بتحقيق الفناء بعد الفناء، وهذا الفناء بالمعرفة بعد أن ثبتوا بالله فيما لهم وعليهم وأفناهم عنهم وأبقاهم بالحقّ. وقال الجنيد: كنت في أحوال ثلاث، أمّا الأولى فلو بكى عليّ أهل السموات والأرض لم يكن عجبًا من شدّة تحيّري، ثمّ حدثت حالةٌ لو بكيت على أهل السموات والأرض من غيبتهم عن الحقّ وجهلهم به لم يكن عجبًا، ثمّ حدثت حالة لم أرَ إلّا نعوتًا قائمةً قدرةً ومشيئةً ومُلكًا وقضيّةً فطالعت الأوّليّة والآخريّة، فغبت عن الكلّ وفنيت عنها وفيها بقائي[١]. وقال ابن عطاء: أوّل ما دخلوا في الفناء أسقطوا عن أنفسهم كلّ شيء إلّا التزام العبوديّة فإنّ صحّة الفناء والبقاء بصحّة العبوديّة[٢].

[١] تهذيب ٣٥٤ || [٢] تهذيب ٣٥٤.

(٣٨٢) وسُئل بعضهم عن معرفة علم الفناء والبقاء، فقال: علم الفناء والبقاء هو علم فناء الدنيا وزوالها وبقاء الآخرة ودوامها[١]. ودليله كتاب الله تعالى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ (٥٥ : ٢٦-٢٧)، فإذا نظر المؤمن بنور الله وهو نور الإيمان إلى الدنيا نظر إليها بعين الفناء ونظر إلى الآخرة بعين البقاء ونظر إلى نفسه وجميع الخلائق بعين الفناء ونظر إلى الله بدوام البقاء عند فناء الخلائق أجمعين. وهو ما قال الحكيم: أوّل ما حلّوا في حقائق البقاء مع الله فنوا عن كلّ شيء حتّى ثبتوا معه[٢]، ثمّ بدت عليهم حقائق من الله فأفنتهم عن رؤية بقائهم مع الله بشاهد بقاء الله لهم، وبدت عليهم حقائق من سلطان الهيبة والجلال ففنوا عن رؤية البقاء بشاهد علم الفناء، ثمّ بدت عليهم حقائق التحقيق حيث لا حقائق موجودة غير أنّها حقائق محت آثار رؤية العلم فيهم.

[١] تهذيب ٣٥٤ || [٢] حقائق ١: ٩٠-٩١ ونُسبت فيه لابن عطاء.

(٣٨٣) وقيل: من كان في الحقّ تلفه كان الحقّ خَلَفَه. وقال أبو سعيد الخرّاز: الفناء الذي ذكرنا يقع في سلطان النفس إذا قهرها سلطان الحقّ، فأمّا ذات نفس العبد فإنّه لا يفنى على الدوام لأنّ العبد مبتلًى بها وهي مبتلاة به حتّى يخرج من دار الدنيا، وأهل الفناء في الفناء منحتهم أن يصحبهم علم البقاء، وأهل البقاء في البقاء أن يصحبهم علم الفناء، والفناء فناء كلّ حال مذمومة والبقاء بقاء كلّ حال محمودة، ولهم أوقات يفنون فيها عن الفناء بالفناء حتّى لا يشهدوا فناءً ولا بقاءً فيكلأهم الله كلاءة الطفل الوليد.

(٣٨٤) وسُئل أبو بشر السيّاريّ المروزيّ عمّن فني في حاله أتمّ أم من حضر في حاله، فقال: من أفناه الله فيما ورد عليه من الأحوال

بشاهد نفسه فهو مثل موسى عليه السلام حيث فني عن التجلّي فطُمست آثاره، وأمّا من حُضر في حاله فهو مثل محمّد صلوات الله عليه مُكّن في أوقاته فلم يُفنه الله بما أورد عليه من الأنوار بل مكّنه فيها، فهو أتمّ من موسى عليه السلام، وأمّا من فني عن حاله اشتغالًا بالحال فهو ناقص، وكذلك مَن حضر في حاله اشتغالًا بها، والحاضر في حاله حاضران، أحدهما ناقص مثل من شُغل بحاله والآخر تامّ مثل محمّد صلّى الله عليه، والفاني فانيان، فانٍ بالله وهو تامّ وفانٍ عن حاله تحيّرًا ودهشًا، فهو دونه مثل موسى عليه السلام.

(٣٨٥) وقال أبو سعيد الخرّاز في قوله تعالى تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ (١٨ : ١٨) فقال: هذا حال الفناء والبقاء أن يكونوا فانين بالحقّ لا هم كالنيام ولا كاليقظى أوصافهم فانية عنهم وأوصاف الحقّ بادية عليهم وهو حيرة تحت كشف وله مقابلة يقين. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: ما تحقّق أحدٌ في القول بفناء الكلّ إلّا بالتحقّق ببقاء الكلّ. وأنشد (من المجتثّ):

لا كنتُ إنْ كنتُ أدري كيف السبيلُ إليكا
أفنَيتني عن جميعي فصرتُ أبكي عليكا[1]

[1] تهذيب ٣٥٤.

(٣٨٦) وقال أبو سعيد القرشيّ: محلّ الجمع في الفناء أن يرى الأشياء كلّها عينًا واحدًا لا يرى غير الواحد، وأمّا محلّ التفرقة من البقاء فإنّه يرى الأشياء بتفرّقها وتفرّدها عيانًا مع وجود الحقّ، لا يشغله تفرقةٌ عن معناه ولا معناه عن تفرقة الأشياء، وأهل الجمع من الفناء قد غيّبهم التعظيم عن الأشياء وعن التعظيم، فاستغرقوا في التعظيم فلم يدركوا التعظيم ولا غيره، ثمّ يكون لهم طالعًا من صفات

البقاء فيكونون فانين في الجمع واجدين في التفرقة ببقاء الحقّ لهم، فأهل الجمع من الله مستغرقون بالله وأهل التفرقة من البقاء مجتمعون بالله، فرّقهم الجلال وبقّاهم الكرم والجود لأنّ الله عزّ وجلّ قال وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ (٥٥: ٢٧)، أفناهم الجلال وأبقاهم الكرم، وإذا تحقّق الفناء مُحيت الرسوم، والعلّة التي دام بها أهل الفناء في فنائهم إبراز الحقّ صفة التعظيم والإجلال، وعلّة قيام أهل البقاء في بقائهم إبراز الحقّ صفة الكرم والجلال والبهاء لأنّ الجمال والكرم يُبقيان والإجلال والهيبة يُفنيان، كما تجلّى لموسى عليه السلام بصفة الهيبة فصار الجبل دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا (٧: ١٤٣)، وتجلّى لنبيّنا محمّد صلّى الله عليه بصفة الكرم والجمال وكلّمه عند سدرة المنتهى بالبرّ واللطف، فزاد محمّد صلّى الله عليه برًّا بالناس ولطفًا وزاد موسى عليه السلام خشونةً وبطشًا.

(٣٨٧) وقال أبو سعيد الخرّاز: أوّل علامة الفاني ذهاب حظّه من الدنيا والآخرة ثمّ ذهاب حظّه من الله ثمّ ذهاب حظّه من رؤية ذهاب حظّه فيبقى عليه رؤية ما كان من الله لله فلا يكون لما كان لغير الله مع الله بقاء ولا فناء[١]. واعلموا أنّه لا يحصل للمرء معنى الفناء وارتقاؤه إلى درجة البقاء إلّا بعد أن فنيت نفسه عن المألوفات وزالت عنه الآثام والتبعات وتوفّرت منه الحسنات ولازم آداب العبوديّة والطاعات. اللهمّ ارزقنا ذلك، وبالله التوفيق.

[١] تعرّف ٩٤، تهذيب ٣٥٢.

[٤٦] باب في بيان معنى القبض والبسط

(٣٨٨) اعلموا أنّ القبض معنى يهجم على القلب فيأخذه عن النشاط والفرح، والبسط ارتياح يرد على القلب فينفي عنه الضيق والترح، وهما صفتان قلّ ما يخلو عنهما قلبٌ لا يكون بالغفلة موسومًا. وقد أشار رسول الله صلّى الله عليه إلى معنى القبض بقوله: لي حالة لا يسعني فيها غير الله تعالى[١]، وبقوله: لو كنتُ متّخذًا خليلًا لاتّخذت أبا بكر خليلا، ولكنّ صاحبكم خليل الله[٢]. وأشار إلى معنى البسط بقوله صلّى الله عليه: حُبّب إليّ من دنياكم ثلاثة، النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في الصلاة[٣]. ورُوي أنّ حنظلة قال نافقنا يا رسول الله، قال ولِمَ، قال إنّا إذا كنّا عندك كنّا على حالٍ فإذا شممنا أهالينا تغيّرت أحوالنا، فقال صلّى الله عليه: لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة، فإذا كانوا عند رسول الله صلّى الله عليه كانت لهم حالة القبض وإذا رجعوا إلى أهاليهم كانت لهم حالة البسط[٤].

[١] تهذيب ٣٥٠ || [٢] تهذيب ٣٥٠، حلية ٣: ١٣ || [٣] تهذيب ٣٥٠ || [٤] تهذيب ٣٥٠.

(٣٨٩) قال الجنيد: الخوف يقبضني والرجاء يبسطني والحقيقة تجمعني والحقّ يفرّقني، إذا قبضني بالخوف أفناني عنّي، وإذا بسطني بالرجاء ردّني عليّ[١]، وإذا جمعني بالحقيقة أحضرني، وإذا فرّقني الحقّ أشهدني غيري فغطّاني عنه، وهو في ذلك كلّه محرّكي غير

ممسكي وموحشي غير مؤنسي لذوق طعم وجودي، فليته أفناني منّي وغيّبني عنه فروّحني[٢]. وقال أبو بكر الواسطيّ: يقبضك عمّا لك ويبسطك فيما له[٣]. وقال فارس: أوّلًا القبض ثمّ البسط ثمّ لا قبض ولا بسط وهو محلّ التمكين[٤].

[١] تهذيب ٣٥١ || [٢] رسالة ١٥٨ || [٣] تهذيب ٣٥٠ || [٤] تهذيب ٣٥١.

(٣٩٠) وقال بعضهم في قوله تعالى وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ (٢: ٢٤٥)، قال: يوحش أهل صفوته من رؤية الكرامات ويبسطه بالنظر إلى الكرم[١]. وقال أبو الحسين النوريّ: يقبضك به ويبسطك له. وسأل رجل أبا القاسم النصراباذيّ فقال: يكون الإنسان في حال شريف ثمّ يُردُّ منها إلى حال خسيس، فقال إذا كنت في قبضة الحقّ أراك ما يليق به من الشرف والاتّصال وإذا ردّك إليك فأنت في أدون دون وأخسّ خسّة. وقال ابن عطاء: يقبضك عنك ويبسطك به وله[٢].

[١] حقائق ١: ٧٤، تهذيب ٣٥١ || [٢] حقائق ١: ٧٤، تهذيب ٣٥٠.

(٣٩١) واعلموا أنّ القبض والبسط هما معنَيان حاصلان في الوقت على البذل. فنعوت صاحب القبض تتفاوت على حسب تفاوت أحوالهم، فمن واردٍ يوجب قبضًا ولكن في صاحبه مساغ للأشياء الأخر لأنّه غير مُستَوفٍ، ومن مقبوض لا مساغ لغير وارد فيه لأنّه مأخوذ عنه بالكلّيّة بوارده[١]. وكذلك حال صاحب البسط تتفاوت بتقريب وإفضال بفنون اللطائف والنوال ممّا لا يأتي الحصر على استيفاء أحكامه. وإنّ قبض كلّ أحدٍ على حسب بسطه، وبسطه على حسب قبضه، وقد يكون قبضٌ يشكِل على صاحبه سببُه، يجد في قلبه قبضًا لا يدري ما موجِبُه وما سببه، فسبيل صاحب هذا القبض الاستسلام لحكم الوقت حتّى يمضي ذلك الوقت فإنّه عن قريب

يزول، لأنّه لو تكلّف نفيه وإزالته عن نفسه باختياره زاد في قبضه، وهكذا يرد البسط بغتةً ويصادف صاحبه فلتةً لا يعرف له سببًا، يهزّ صاحبه ويستفزّه، فسبيل صاحبه السكون ومراعاة الأدب فإنّ في هذا الوقت له حظرًا عظيمًا، وليحذر صاحبه مكرًا خفيًّا، كذا قال بعضهم: فُتح عليّ بابٌ من البسط فزللت زلّةً فحُجبت عن مقامي، ولهذا قالوا قف على البساط وإيّاك والانبساط[٢].

[١] رسالة ١٥٦ || [٢] رسالة ١٥٧.

(٣٩٢) وحُكي عن الأستاذ أبي عليّ الدقّاق أنّه قال دخل بعضهم على أبي عليّ القَحطبيّ وكان له ابن يتعاطى ما يتعاطاه الشبّان وكان ممرّ هذا الداخل على ابن القحطبيّ وإذا هو مع أقرانه في اشتغاله ببطالته فرقّ قلبه للقحطبيّ وقال مسكينٌ هذا الشيخ كيف ابتُلي بمقاساة هذا الابن، فلمّا دخل على القحطبيّ وجده كأنّه لا خبر له بما يجري من الملاهي، فتعجّب منه وقال فديت من لا تؤثّر فيه الجبال الرواسي، فقال القحطبيّ إنّا قد حُرّرنا عن رقّ الأشياء في الأزل[١].

[١] رسالة ١٥٦–١٥٧.

(٣٩٣) وحُكي عن بعض أصحاب إبراهيم الخوّاص أنّه قال: كنتُ مع إبراهيم في سفر فنزلنا تحت شجرة فجاء أسد وربض بقربنا، قال ففزعتُ فزعًا شديدًا وصعدت الشجرة وقعدت على غصن إلى الصباح من خوف الأسد ونام الخوّاص ولم يحتفل به، فلمّا كانت الليلة الثانية نزلنا في مسجد فنام الخوّاص فوقع على وجهه بقّة فضجّ، فقلتُ إنّ هذا عجب، لم تحتشم البارحة من الأسد وجزعت الليلة من البقّة، فقال إنّ البارحة كنت مأخوذًا عنّي والليلة أنا مردود إليّ فلهذا قلقت وضجرت، وهكذا حالة القبض والبسط[١]. وقال بعض

المشايخ: القابض الذي يُكاشفك بجلاله فيفنيك، والباسط الذي يكاشفك بجماله فيبقيك. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٥٤٣.

[٤٧] باب في بيان معنى الصحو والسكر

(٣٩٤) اعلموا أنّ معنى الصحو عندهم رجوع العبد إلى الإحساس بعد الغيبة، والسكر غيبة العبد بوارد قويّ يشغله عن ملاحظة الأغيار[١]. ولأنّ الصاحي لا يبدي سرائره ولا يظهرها، والسكران يظهر كلّ مكتوم من الأسرار لغلبة سلطان الموارد عليه، قال الله تعالى فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا (٧: ١٤٣)، هذا مع رسالته واصطفائه خرّ صعقًا وذاك مع صلابته وجثّته ظلّ دكًّا متقطّعًا متفرّقًا، فكيف حال العبد الضعيف إذا وردت عليه الموارد من الحقّ سبحانه وتعالى.

[١] رسالة ١٧٦.

(٣٩٥) وقال محمّد بن خفيف: السكر غليان القلوب عند معارضات ذكر المحبوب، والصحو انجلاء القلوب لما قد غمرها من المذكور. وقال ابن يزدانيار: لكلّ شهوة سكرة، ولكلّ سكرة صرعة، ولكلّ صرعة منازعة، ولكلّ منازعة همّ، ولكلّ همّ من الفضول حجاب للقلب من مصلحة ما يريد. وسُئل الشبليّ هل للموحّد وقت، فقال: وقتان لا ثالث لهما، سكر وصحو[١]، في الصحو يلاحظ الحقّ على دوام الأوقات، والسكر الفناء عن الحقّ بالحقّ. وأنشد (من البسيط):

لـي سَكـرتـان ولـلـنُّـدمـانِ واحـدةٌ　　شيءٌ خُصِصتُ به مِنْ بَينِهِم وَحدي[٢]

وقيل: السكرة سكرتان، سكرة بالحقّ وسكرة بالجهل، فمن كانت سكرته بالحقّ كان صحوه بالاستقامة، ومن كانت سكرته بالجهل كان صحوه إلى الضلالة. وأنشدوا (من الكامل):

سُكْرانِ سُكْرُ هوًى وَسُكْرُ مُدامَةٍ فَمَتى يُفيقُ فَتًى بهِ سُكْرانِ[٣]

[١] بياض ٣٠٦ || [٢] رسالة ١٧٦ || [٣] رسالة ١٧٧.

(٣٩٦) وقال أبو القاسم النصراباذيّ: ما دام العبد في الصحو يلزمه القيام بالأمر والنهي، وإذا حصل في محلّ السكر فإنّ الأمر والنهي يجري عليه من غير شغل له فيه، لأنّ الحقّ أبى أن يُجري على أوليائه مخالفةً، فإذا رأيته وقد قصّر في سكره في شيء من الأوامر أو لم يُجرِ عليه فاحكم عليه ببطلان سكره وبعده عن السكر بالحقّ لأنّ الشريعة زينة كلّ حال، وصفوة الزينة منها للأنبياء والأصفياء، وللناس منه الكدَر. وقال الشبليّ للقوم: أليس أنا عندكم مجنون وأنتم صحاة، زاد الله في جنوني وزاد في صحوكم، ثمّ أنشأ يقول (من البسيط):

قالُوا جُنِنْتَ بِمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ ما لَذَّةُ العِشْقِ إلَّا لِلْمَجانينِ

وأنشد أيضًا (من الخفيف):

بي جُنُونُ الهوى وَما بي جُنُونٌ وَجُنُونُ الهوى جُنُونُ الجُنُونِ[١]

[١] رسائل ٥١١.

(٣٩٧) وقال إبراهيم بن عائشة سألت أبا سعيد القرشيّ متى يفيق الرجل من سكرته، قال: يفيق من سكرته إذا بدا التعظيم والهيبة على مشاهدة القرب فحينئذٍ يفيق من سكره ويقع في سكرة أجلّ من الأوّل وهو التعظيم والهيبة، وعيشه في سكرته كما حُكي عن بعضهم أنّه قال: كلّما قلت قد بلغتُ نوديت من قلبي هذا أوّله. وقيل دخل

بعضهم على رابعة العدويّة وهي تتمايل فقال لها مِمَّ تمايلك، فقالت سكرت البارحة من حبّه فأصبحت اليوم مخمورةً.

(٣٩٨) وقال أبو بكر الواسطيّ: مقامات الموحّدين أربعة، الذهول ثمّ الحيرة ثمّ السكر ثمّ الصحو، كمن سمع بالبحر ثمّ دنا منه ثمّ دخل فيه ثمّ أخذته الأمواج، كذلك مراتب الموحّدين. وقيل: الصحو ما غبت عنه والسكر ما شاهدته، وقيل على عكس من هذا. وسُئل الجنيد عمّن أشكل حاله عليه في وقت الصحو، فقال: حُكم من أشكل عليه بغيبة الرؤية لها أو بمشاهدة الحقيقة أن يعرض نفسه على ظاهر العلم، فإن وجد نفسه في مقام العبوديّة فمقامه من الحقّ ثابت من حيث الحقّ، وإن لم يجد نفسه تجري مع أحكام الظاهر فهو في محلّ الاغترار بالله.

(٣٩٩) واعلموا أنّ من كان محقًّا في حاله كان محفوظًا في سكره، والصحو على حسب السكر، فمن كان صحوه بحقّ كان سكره بحقّ، ومن كان صحوه مشوبًا كان سكره بحظّ مصحوبًا[١]. وإذا كوشف العبد بنعت الجَمال حصل السكر وطرب الروح وهام القلب[٢]. وفي معناه أنشدوا (من الطويل):

فَصَحْوُكَ مِن لَفْظي هو الوَصْلُ كُلُّهُ وَسُكْرُكَ من لَحْظي يُبيحُ لك الشُّرْبا
فما مَلَّ ساقيها وما مَلَّ شاربٌ عُقارَ لحاظٍ كأسُهُ يُسكِرُ اللُّبّا[٣]

وأنشدوا أيضًا (من الوافر):

إذا طَلَعَ الصباحُ لنجمِ راحِ تساوى فيه سَكْرانٌ وصاحي[٤]

اللهمّ إنّك أصلحت الصالحين وعصمت المعصومين فأصلحنا واعصمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ١٧٧ || [٢] رسالة ١٧٦ || [٣] طبقات ٥٠٠، رسالة ١٧٦ || [٤] رسالة ١٧٦.

[٤٨] باب في بيان معنى الجمع والتفرقة

(٤٠٠) اعلموا أنّ عبارات الشيوخ اختلفت في معنى الجمع والتفرقة. قال الجنيد: إذا نظرت إلى نفسك فرّقت وإذا نظرت إلى ربّك جمعت[١]. وقال أبو إسحاق بن عائشة سألت أبا سعيد القرشيّ ما الجمع والتفرقة، فقال: الجمع عين التوحيد والتفرقة حقيقة التجريد وهو أن يكون العبد فانيًا بالله يرى الأشياء كلّها به أو له أو منه، كما قال عامر بن قيس: ما نظرت إلى شيء إلّا ورأيت الله فيه[٢]. ثمّ أنشد أبو سعيد لغيره في معنى الجمع والتفرقة (من مجزوء الرمل):

وَتَحَقَّقْتُكَ في سِرْ ... رِي فَناجاكَ لِساني
فَاجْتَمَعْنا لِمَعانٍ ... وافْتَرَقْنا لِمَعاني
فَلَئِنْ غَيَّبَكَ التَعْ ... ظِيمُ عَن لَحْظِ عِياني
فلقد صَيَّرَكَ الوَجْ ... دُ مِنَ الأَحْشاءِ داني[٣]

[١] تهذيب ٣٤٨، بياض ٨٠٠ ونُسبت فيهما لأبي بكر الواسطيّ || [٢] رسائل ٥١٢، تهذيب ٣٤٧ || [٣] حقائق ٢: ٣٠٢، رسائل ٥١٢، تهذيب ٣٤٨، رسالة ١٦٩، بياض ٨٠١ ونُسبت فيه للجنيد.

(٤٠١) وقال أبو الحسين النوريّ: الجمع بالحقّ تفرقة عن غيره والتفرقة عن غيره جمع به[١]. وقال المزيّن: الجمع الخصوصيّة والتفرقة العبوديّة متّصل بعضها ببعض[٢]. وقال أيضًا: الجمع عين الغنى بالله والتفرقة معنى الافتقار إليه[٣]. وقال أبو بكر الواسطيّ: إذا

نظرت إلى نفسك فرّقت، وإذا نظرت إلى ربّك جمعت، وإذا كنت قائمًا بغيرك فأنت فانٍ فلا جمع ولا تفرقة[٤]. وقال أبو بكر بن طاهر: لسان الجمع لسان الأبد والأزل ولسان التفرقة لسان الحدَث والعلل. وقال خير النسّاج: الجمع ما اجتمع عليه العلماء والتفرقة ما اختلفوا فيه[٥].

[١] طبقات ١٦٦، تهذيب ٣٤٨، بياض ٧٩٧ || [٢] تهذيب ٣٤٧ || [٣] تهذيب ٣٤٨ || [٤] تهذيب ٣٤٨، بياض ٨٠٠ || [٥] تهذيب ٣٤٧، بياض ٧٩٧.

(٤٠٢) وقال أبو سعيد الخرّاز: اليقين يجمع والعلم يفرّق، فمن لم يجمع ويفرّق فهو في غلط. وقال أيضًا: الجمع لسان التوحيد والتفرقة لسان العلم[١]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: المستغرق في المسبِّب لا تشغله الأسباب والمستغرق في الأسباب لا يتفرّغ إلى المسبِّب. وقيل: الجمع في المعرفة والتفرقة في الأحوال والمقامات. وقيل: الجمع غلبة التوحيد والتفرقة الرجوع إلى الصنع. وقيل: إنّ الجمع كشف عين الحقّ في الأشياء كلّها. وقيل: الجمع ما إليك والتفرقة ما منك. وقيل: الجمع الإيمان والإسلام والسنن والأحكام، والتفرقة الأحوال والمقامات. وقيل: الجمع عين اليقين والتفرقة علم اليقين وجمع الجمع حقّ اليقين[٢].

[١] تهذيب ٣٤٨ || [٢] تهذيب ٣٤٨.

(٤٠٣) واعلم أنّ معنى علم اليقين وعين اليقين وحقّ اليقين هذه عبارات عن علوم جليّة ظاهرة لا ريب ولا شكّ معها، فاليقين هو العلم الذي لا يتداخل صاحبَه ريبٌ ولا يردُ الشكُّ والشبهة عليه في استعمال العلماء، فعلم اليقين هو اليقين، وكذلك عين اليقين وحقّ اليقين هو نفس اليقين[١]. فأمّا في استعمالهم علم اليقين أحكام

الإسلام وما كان بشرط البرهان، وعين اليقين آداب الإسلام وما كان بحكم البيان، وحقّ اليقين ما كان بنعت العيان من حقائق الإيمان[٢].

[١] رسالة ١٩٩ || [٢] رسالة ١٩٩.

(٤٠٤) وقيل: علم اليقين ما أُدِّي إلينا بالوسائط من الأوامر، وعين اليقين القيام بشروط تلك الأوامر، وحقّ اليقين التحقيق فيه. وقيل: علم اليقين قبول النفس وعين اليقين تحقيق القلب وحقّ اليقين مشاهدة السرّ. وقيل: علم اليقين يقع فيه اضطراب واختلاف، وعين اليقين فيه موافقة وسكون، وحقّ اليقين فيه فناء واستغراق. وقيل: علم اليقين باللسان، وعين اليقين بالجنان، وحقّ اليقين بالبرهان. وقيل: علم اليقين لأرباب العقول، وعين اليقين لأصحاب العلوم، وحقّ اليقين لأصحاب المعارف[١]. وقيل: علم اليقين حفظ الأوامر والآداب، وعين اليقين طلب الإخلاص في الأفعال والحكمة في العلوم، وحقّ اليقين الوصول إلى الأمر والبقاء معه بفناء جميع الأوصاف والرسوم. وقيل: إذا انفرد علم اليقين عن عين اليقين وقعت فيه الشبهات، وإذا انضمّ إليه عين اليقين ظهرت فيه البيّنات وزالت الريب والشبهات، وإذا انضمّ إليهما حقّ اليقين صار صاحبه في أعلى الدرجات.

[١] رسالة ١٩٩.

(٤٠٥) وقال أبو عليّ الروذباريّ: التفرقة لسان التوحيد والجمع سرّ التوحيد[١]. وسُئل بندار عن الجمع والتفرقة فقال: الجمع ما جمعه الحقّ بين الكاف والنون، والتفرقة ما فرّق بالأسامي والرسوم، ثمّ قال: الجمع ما كان بالحقّ والتفرقة ما كان للخلق[٢]. وقال الجنيد: الجمع هو القرب بالوجد والتفرقة هي الغيبة بالبشريّة[٣]. وقيل:

جمعهم في الدعوة وفرّقهم في الهداية، قال عزّ وجلّ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠ : ٢٥)[٤]. وقيل: جمعهم في الأمر وفرّقهم في التوفيق، وجمعهم في النهي وفرّقهم في العصمة[٥].

[١] تهذيب ٣٤٧، بياض ٧٩٨ || [٢] طبقات ٤٦٨، تهذيب ٣٤٨، حلية ١٠: ٣٨٥ || [٣] تهذيب ٣٤٨ || [٤] تهذيب ٣٤٨-٣٤٩ || [٥] تهذيب ٣٤٩.

(٤٠٦) وقال أبو عليّ الدقّاق: الفرق ما نُسب إليك والجمع ما سُلب عنك[١]. قيل: معناه أنّ ما يكون بكسب العبد من إقامة العبوديّة وما يليق بأحوال البشريّة فهو فرق، وما يكون من قِبَل الحقّ سبحانه من إبداء معانٍ وإسداء لطف وإحسان فهو جمع، هذا أدنى أحوالهم في الجمع والفرق لأنّه في شهود الأفعال، فمن أشهده الله تعالى أفعاله من طاعاته ومخالفاته فهو عبد بوصف التفرقة، ومن أشهده الحقّ سبحانه ما يوليه من أفعال نفسه تعالى فهو عبد بشاهد الجمع، فإثبات الخلق من باب التفرقة وإثبات الحقّ من نعت الجمع، ولا بدّ للعبد من الجمع والفرق فإنّ من لا تفرقة له فلا عبوديّة له ومن لا جمع له لا معرفة له، فقوله إِيَّاكَ نَعْبُدُ (١ : ٥) إشارة إلى الفرق، وقوله إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (١ : ٥) إشارة إلى الجمع، وإذا خاطب العبدُ الحقَّ تعالى بلسان نجواه إمّا سائلًا أو داعيًا أو مثنيًا أو شاكرًا أو منتصرًا أو مبتهلًا قام في محلّ التفرقة، وإذا أصغى بسرّه إلى ما يناجيه مولاه واستمع بقلبه ما يخاطبه به أو عرّفه معناه أو لوّح له بقلبه وأراه فهو بشاهد الجمع[٢].

[١] رسالة ١٦٦ || [٢] رسالة ١٦٦.

(٤٠٧) وحُكي عن أبي عليّ الدقّاق أنّه قال: أنشد قوّال بين يدي

الأستاذ الإمام أبي سهل الصعلوكيّ رحمه الله (من الوافر):

جـعـلـت تـنـزّهـي نَـظَـري إلـيـكـا[١]

وكان أبو القاسم النصراباذيّ حاضرًا، فقال الأستاذ أبو سهل جعلتَ بنصب التاء. فقال النصراباذيّ: بل جعلتُ بضمّ التاء، فقال الأستاذ أبو سهل أليس عين الجمع أتمّ، فسكت النصراباذيّ[٢]. ومعنى هذا أنّ من قال جعلتُ بضمّ التاء يكون إخبارًا عن حال نفسه، فكأنّ العبد يقول هذا، وإذا قال جعلتَ بالفتح فكأنّه يتبرّأ من أن يكون ذلك بتكلّفه بل يخاطب مولاه، فيقول: أنت الذي خصصتني بهذا، فالأوّل على خطر الدعوى والثاني بوصف التبرّي من الحول والقوّة والإقرار بالفضل والمنّة، وفرقٌ بين من يقول بجهدي أعبدك وبين من يقول بفضلك ولطفك أشهدك[٣]. وقيل: الجمع والتفرقة من أحوال الأنبياء صلوات الله عليهم لأنّه حُملت أسراره إلى عين الجمع في الحضرة وبقيت أذكارهم بين الخلق.

[١] رسالة ١٦٧ || [٢] رسالة ١٦٧ || [٣] رسالة ١٦٧.

(٤٠٨) واعلم أنّ جمع الجمع في استعمالهم أتمّ وأعلى من الجمع، فمن أثبت نفسه وأثبت الخلق ولكن شاهد الكلّ قائمًا بالحقّ فهذا هو جمع، وإذا كان مختطَفًا عن شهود الخلق مصطَلمًا عن نفسه مأخوذ بالكليّة عن الإحساس بكلّ غيرٍ بما ظهر واستولى من سلطان الحقيقة فذاك جمع الجمع، فالتفرقة شهود الأغيار لله والجمع شهود الأغيار بالله، وجمع الجمع الاستهلاك بالكلّيّة وفناء الإحساس بما سوى الله عند غلبات الحقيقة[١]. وأشار بعضهم بلفظ الجمع والفرق إلى تصريف الحقّ في جميع الخلق، فجمع الكلّ في التقليب والتصريف من حيث أنّه تعالى منشِئ ذواتهم ومجري صفاتهم، ثمّ

فرّقهم في التنويع، ففريقًا أسعدهم، وفريقًا أبعدهم، وفريقًا هداهم، وفريقًا أضلّهم، وأعماهم، وفريقًا حجبهم، وفريقًا خذلهم، وفريقًا أنسهم بوصلته، وفريقًا آيسهم من رحمته، وفريقًا أكرمهم بتوفيقه، وفريقًا اصطلمهم عند رومهم لتحقيقه، وفريقًا أصحاهم، وفريقًا محاهم، وفريقًا قرّبهم، وفريقًا غيّبهم، وفريقًا أدناهم وأحضرهم ثمّ سقاهم فأسكرهم، وفريقًا أشقاهم وأخّرهم، وأنواع أفعاله لا يحيط بها حصر ولا يأتي على تفصيلها شرح، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣ : ٨)[٢]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ١٦٨ || [٢] رسالة ١٦٨-١٦٩.

[٤٩] باب في بيان معنى التفريد والتجريد

(٤٠٩) اعلموا أنّ عبادات المشايخ اختلفت في معنى التفريد والتجريد، فقال بعضهم: التفريد إفراد القدم برفع الحدث ووجود حقائق الفردانيّة، والتجريد ما تجرَّد للقلوب من شواهد الألوهيّة إذا صفا من كدورة البشرية[١]. وقال أبو عثمان المغربيّ: التفريد أن تكون متفرّدًا بالحقّ والتجريد أن تكون متجرّدًا عن الخلق. وقال الشبلي: تفرَّد بالله حتّى تكون متجرّدًا من الأغيار وتكون واحدًا لواحد فردًا لفرد. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: مقام التفريد أن لا ترى مع الله سواه ومقام التجريد أن تسقط عنك رؤيتك فلا يبقى لك معه نظر ولا رؤية وتكون مجرَّدًا من الكونَين ومن نفسك ومن أوصافك. وقال ابن عطاء: من تجرَّد في وقته لوقته فاته وقته ومن استقبل الوقت فاز بحظّه[٢].

[١] تهذيب ٣٩٩ || [٢] بياض ٣٠٩.

(٤١٠) وروت عائشة رضي الله عنها: اشتدّ وجع رسول الله صلّى الله عليه وعنده تسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال يا عائشة ما فعلتِ بتلك الذهبَة، قالت هي عندي، قال تصدّقي بها فشُغلت عنها، ثمّ قال الثانية فشُغلت عنها، قال ائتيني بها، فجئت بها فوضعها في يده فقال ما ظنُّ محمّد لو لقيَ الله عزّ وجل وهذا عنده، ما ظنُّ محمّد لو لقيَ الله وهذا عنده. وهذا صفة التفريد والتجريد. وهكذا صفة أبي

بكر الصدّيق لمّا خرج عن جميع ما يملكه من أمور الدنيا في حياة رسول الله صلّى الله عليه وبعد وفاته، لمّا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم في موت رسول الله صلّى الله عليه لم يلتفت إلى أحد وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيها الناس من كان يعبد محمّدًا فإنّ محمّدًا قد مات، ومن كان يعبد ربَّ محمّد فإنّه حيٌّ لا يموت أبدًا، وتلا قوله وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ الآية (٣: ١٤٤)، فدعاهم إلى الواحد لا كالآحاد المنزَّه عن الصاحبة والأولاد، وأمرهم بخلع الأنداد ورفض الخلق والرجوع بالكلّيّة إلى الحقّ، كما قال الله تعالى فَفِرُّوا إِلَى اللهِ (٥١: ٥٠)، وكقوله وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا (٣: ٨٠).

(٤١١) وقيل: التجريد أن يصير سرّه خاليًا عن كلّ شيء غير الله جلّ جلاله فيتجرّد، والتفريد أن لا يسع في سرّه إلّا الفرد فينفرد له. وقال الجنيد: معنى التجريد في الهمم ومعنى التفريد في الذكر، معناه أن لا يكون في سرّك سواه ولا يجري في خلدك ذكر أحد إلّا إيّاه. وقال الشبليّ: إنّ لله عبادًا أبصروا فنظروا، فلمّا نظروا علموا، فلمّا علموا عملوا، فلمّا عملوا انتفعوا، فلمّا انتفعوا رُفعت لهم الحجب، فنظروا بأبصار قلوبهم إلى ما ذُكر لهم من خفيّ الغيوب، فقُطعوا عن كلّ ما دونه واشتغلوا به عمّا سواه[1].

[1] حلية ٩: ٣٧٤.

(٤١٢) وحُكي عن أبي بكر الكتّانيّ قال كنتُ أنا وعمرو المكّيّ وعبّاس بن المهتدي نصطحب ثلاثين سنةً نصلّي الغداة على طهر العصر، وكنّا قعودًا بمكّة على التجريد، هكذا ثلاثين سنةً ما لنا على الأرض ما يساوي فلسًا، وربّما كان يصيبنا الجوع يومًا ويومَين وثلاثةً

وأربعةً وخمسةً ولا نسأل أحدًا، فإن ظهر لنا شيء من غير سؤال ولا تعريض قبلناه وأكلناه وإلّا طوينا[١]، فإذا اشتدّ بنا الأمر وخفنا على أنفسنا النقصان في الفرائض قصدنا أبا سعيد الخرَّاز وكان يتفتّى فيتّخذ لنا ألوانًا من الطعام، ولا نقصد غيره ولا نبسط إلى أحد لما نعرفه من فتوّته وورعه. هكذا كان الرجال، ليت كان لنا يومًا واحدًا أو ليلةً واحدةً مثل ما كان لهم ثلاثين سنةً.

[١] بياض ٢٧.

(٤١٣) وحكى أبو القاسم بن حبيب أنّ الرشيد كان إذا كان يوم النيروز الأعظم يعمد إلى رقاعٍ فيكتب على كلّ رقعة اسم بلد من البلدان ثمّ تُصبّ الرقاع بين يديه فيدعو الجواري والوصائف فتُقسم الرقاع بينهنّ فمن أخذت رقعةً كانت لها ولاية تلك البلدة وإليها يُجبى خراجها، فكان هذا دأبه معهنّ، فلمّا كان سنةً من السنين أراد أن تُقسم بينهنّ الرقاع فبقيت من الجواري جارية لم ترفع رقعةً ولم تتحرّك عن مكانها، فنظر إليها الرشيد فقال لها ما قصّتك من بين أخواتك، لِمَ لا تأخذين حظَّك من الرقاع، قالت يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أخواتي استبدلن منك بعوَض ورضين عنك بولاية وإنّي لا أختار عليك شيئًا، ولا أعدل بالنظر إليك غيرك، ولا أؤثر على قربك والدنوّ منك منزلةً ولا قربةً، علمًا منّي بأنّ أمير المؤمنين لو كان لي كانت الولايات كلّها لي، فاستحسن الرشيد كلامها وارتضاها وأمر بها حتّى زُيّن لها في حجرة الخاصّة بيت تخدم الأمير بنفسها، ثمّ أنشأ الرشيد يقول (من الوافر):

أَما يَكْفيكِ أَنَّكِ تَملِكيني وَأَنَّ النّاسَ كُلَّهُمُ عَبيدي
وَأَنَّكِ لو قَطَعْتِ يَدي وَرِجْلي لَقُلْتُ مِنَ الهَوى أَحْسَنْتِ زيدي

(٤١٤) وعن عبد الواحد بن زيد قال قال لي عُتبة الغلام: كبُر عليَّ شيء أخبرك به، كنتُ البارحة في وِردي فغلبتني عيناي فنمت فإذا بجارية قد خرجت إليَّ من المحراب ومعها جواريها فنظرَت إليَّ وأنا نائم، فقالت لجواريها ارفقن بوليّ الله الساعة استراح، ثمّ جاءت إليّ فأخذتْ برأسي فوضعته في حجرها، ثمَّ بكت حتّى أحسستُ بحرارة قطر دموعها على خدّي، ثمّ قالت كم أشكو إلى الله ممّا ألقى فيك يا عُتبة، جِدَّ إلى الله في طلبي فإنّي مجِدّة إلى الله في طلبك، قال فقلتُ إليك عنّي إنّي أستحيي من الله أن يرى في قلبي لغيره موضعًا أو يرى قلبي بغيره مشغولًا.

(٤١٥) وحكى جعفر الخلديّ أنّ بعض الحكماء قال لبعض السلف كيف أنت، فأنشأ يقول (من الطويل):

نرقّع دُنْيانا بِتَمْزيقِ دينِنا فلا دينُنا يَبْقى ولا ما نُرَقّعُ
فَطوبى لِعَبْدٍ آثَرَ اللهَ رَبَّهُ وَجادَ بِدُنْياهُ لِما يَتَوَقَّعُ[1]

وقال آخر (من السريع):

مَنْ آثَرَ اللهَ على خَلْقِهِ يَنالُ ما نالَ أَحِبّاهُ
مَنْ رَفَضَ الدُّنيا وَلَذّاتِها يَحُلُّ مِ لْفِرْدَوْسِ أَعْلاهُ

وبالله التوفيق.

[1] حلية ٨: ١٠ ونُسب البيتان فيه لإبراهيم بن أدهم.

[٥٠] باب في بيان معنى التواجد والوجد والوجود

(٤١٦) اعلموا أنّ معنى التواجد عند القوم استدعاء الوجد بضرب من الاختيار وليس لصاحبه كمال الوجد، إذ لو كان لكان واجدًا، وباب التفاعل أكثره على إظهار الصفة[١] . فمنهم من قال غير مسلّم لصاحبه ذلك لِما يتضمّن من التكلّف ويَبعد عن الحقيقة، ومنهم من قال إنّه مسلّم للفقراء المجرّدين الذين ترصّدوا لوجدان هذه المعاني[٢] . وأصل ذلك ما رُوي عن رسول الله صلّى الله عليه أنّه قال: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا[٣] .

[١] رسالة ١٦١ || [٢] رسالة ١٦١ || [٣] لمع ٣٠٣، رسالة ١٦١.

(٤١٧) وعن أبي محمّد الجريريّ أنّه قال: كنتُ عند الجنيد وهناك ابن مسروق وغيره وثمَّ قوّال فقام ابن مسروق وغيره والجنيد ساكنين، فقلت يا سيّدي ما لك في السماع شيء، فقال الجنيد وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ (٢٧: ٨٨)، ثمّ قال وأنت يا أبا محمّد ما لك في السماع شيء، فقلت يا سيّدي أنا إذا حضرت موضعًا فيه سماع وهناك محتشَم أمسكتُ على نفسي وجدي، فإذا خلوت أرسلت وجدي فتواجدت فأطلق التواجد، ولم ينكر عليه الجنيد[١] .

[١] رسالة ١٦١.

(٤١٨) قال أبو عليّ الدقّاق: لمّا راعى حِشمة الأكابر في حال السماع حفظ الله عليه وقته لبركات الأدب حتّى يقول أمسكت على نفسي وجدي فإذا خلوت أرسلت وجدي فتواجدت، لأنّه لا يمكن إرسال الوجد إذا شئت بعد ذهاب الوقت وغليانه، ولكنّه لمّا كان صادقًا في مراعاة حُرمة الشيوخ حفظ الله عليه وقته حتّى أرسل وجده عند الخلوة[١]. وأنشد بعضهم في المعنى (من المنسرح):

فيَّ انْقِباضٌ وَحِشْمَةٌ فَإذا لاقيتُ أهلَ الوفاء والكَرَمِ
أَرْسَلْتُ نَفْسي عَلى سَجِيَّتِها وَقُلْتُ ما قُلْتُ غَيْرَ مُحْتَشِمِ

[١] رسالة ١٦٢ ويعود فيه الفعل راعى لأبي محمّد الجريريّ.

(٤١٩) وأمّا الوجد فما يصادف القلب من غير تصنّع ولا تكلّف من صاحبه يوجب طربًا وشوقًا أو اهتياجًا وحزنًا. وسُئل أبو عليّ الروذباريّ عن الوجد فقال: مكاشفة الأسرار إلى مشاهدة المحبوب[١]. وسُئل أبو الطيّب الساجيّ عن الوجد فقال: نيران الأنس تثيرها رياح القدس[٢]. وسُئل أبو الحسين النوريّ عن الوجد فقال: يمتنع والله اللسان عن نعت حقيقته وتكِلّ بلاغة الأديب عن وصف جوهره فإنّ خطبه أعظم الخطوب، ولا داء أَدوى من معالجة الوجد[٣]. وقال الشبليّ: علامة الوجد الاصطلام، ثمّ قال (من المجتثّ):

الوجدُ عندي جحودٌ ما لم يكن عن شهودِ
وشاهدُ الحقّ عندي يُفني شهودَ الوجودِ[٤]

وقيل: الوجد أهونه شديد وشديده لا غاية له[٥].

[١] تهذيب ٣١٤، رسالة ٥١٣ وفيه: وقد سُئل عن السماع || [٢] تهذيب ٣١٩ || [٣] تهذيب ٣١٤ || [٤] تعرّف ٨٣، رسائل ٥٣٣، تهذيب ٣٢٠ || [٥] تهذيب ٣١٤.

(٤٢٠) وقال أبو بكر الكتّانيّ: الوجد يَنفي عن العين الوسن وسكره يزيد على سكر الشباب وسكر الماء وسكر الشراب[١]. وقال أبو الحسن المزيّن: أرواح الواجدين عطرةٌ لطيفةٌ في أبدانهم رقيقةٌ خفيفةٌ، وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول، ومن لم يكن بهذه الصفة فهو فاسد المزاج محتاج إلى العلاج[٢]. وسأل بعضهم الجنيد عن هؤلاء بماذا ترفّعتْ هممهم وصحّت خواطرهم وصفت قلوبهم، فقال: بالاعتقاد الصحيح والعبادة التامّة والوجد الغالب[٣]. وسمع أبو حمزة رجلًا من أصحابه وهو يلوم بعض إخوانه على إظهار وجده وغلبة الحال عليه وإظهار سرّه في مجلس فيه بعض الأضداد، فقال أبو حمزة: أقصر يا أخي فالوجد الغالب يسقِط التمييز ويجعل الأماكن كلّها مكانًا واحدًا والأعيان عينًا واحدًا، ولا لوم على من غلب عليه وجده، فوجده اضطرّه إلى أن يبديه[٤]. وما أحسن ما قال ابن الروميّ (من الكامل):

فَدَعِ المُحِبَّ مِنَ المَلامَةِ إنَّها بِئْسَ الدَّواءُ لِمُوجَعٍ مِقلاقِ
لا تُطفِئنّ جوًى بلَوْمٍ إنّه كالرّيحِ تُغري النارَ بالإحراقِ[٥]

[١] تهذيب ٣١٤ || [٢] تهذيب ٣١٤ || [٣] تهذيب ٣١٥ || [٤] طبقات ٣٢٨، رسائل ٤٧٣، تهذيب ٣١٩ || [٥] طبقات ٣٢٨، رسائل ٤٧٣، تهذيب ٣١٩، بياض ٤٩٢.

(٤٢١) وسُئل ذو النون عن الوجد فقال: هو سرّ في القلب[١]. وقال أبو سعيد ابن الأعرابيّ: أوّل الوجد رفع الحجاب ومشاهدة الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب ومحادثة السرّ وإيناس المفقود[٢]. قال هؤلاء الطائفة: الوجد المصادفة والمواجيد ثمرات الأوراد، فكلّ من ازدادت وظائفه ازدادت من الله تعالى لطائفه[٣]. ثمّ يختلف ذلك في القوّة والضعف على حسب الواردات في سرائره، فما يتكلّفه العبد من معاملات ظاهرة يُوجب له حلاوة الطاعات، وما

يُنازله من أحكام باطنة يوجب له المواجيد، فالحلاوة ثمرات المعاملات والمواجيد نتائج المنازلات[٤]. فأوّل الوجد رفع الحجاب وحضور الفهم ومحادثة السرّ وملاحظة الغيب ولا غاية لآخره[٥]. وأمّا الوجود فهو أعلى وأتمّ من الوجد، وهو خمود البشريّة لأنّه لا يكون للبشريّة بقاء عند ظهور سلطان الحقيقة[٦]. فالتواجد بداية والوجود نهاية والوجد واسطةٌ بينهما[٧].

[١] تهذيب ٣٢٠ || [٢] لمع ٣٠٢، تهذيب ٣٢٠ || [٣] رسالة ١٦٢ || [٤] رسالة ١٦٢ || [٥] تهذيب ٣٢٠ || [٦] رسالة ١٦٢ || [٧] رسالة ١٦٣.

(٤٢٢) قال أبو عليّ الدقّاق: التواجد يوجب استيعاب العبد والوجد يوجب استغراق العبد والوجود يوجب استهلاك العبد، فهو كمن شهد البحر ثمّ ركب البحر ثمّ غرق في البحر، وترتيب هذا الأمر قصود ثمّ ورود ثمّ شهود ثمّ وجود ثمّ خمود، وبمقدار الوجود يحصل الخمود، وصاحب الوجود له صحو ومحو، فحال صحوه بقاؤه بالحقّ، وحال محوه فناؤه بالحقّ، وهاتان الحالتان أبدًا متعاقبتان عليه[١]. وسُئل أبو سعيد القرشيّ عن الفرق بين الوجد والوجود، فقال: الوجود أتمُّ من الوجد لأنّ الوجد ما تطلبه أنت فتجده بكسبك واجتهادك، والوجود ما تجده من الله الجواد الكريم، والوجد من غير تمكين، والوجود مع التمكين، والوجد شبه العزم، والوجود العطيَّة[٢]. وقال ابن عطاء: الوجد انقطاع الأوصاف، معناه خمود البشريّة. وقال الشبليّ: الوجد عند حصول الحقّ مفقود. وقال ذو النون: الوجد عند فقد العبد والفقد وجدان الحقّ.

[١] رسالة ١٦٣ || [٢] تهذيب ٣٢١.

(٤٢٣) وقال ابن الأعرابيّ: أوّل الوجد رفع حجاب وهو

النفس، وفقد رقيب وهو العدو، ومطالعة حبيب وهي الدعوة، وإشارة إلى سرّ وهي النعمة، ومشاهدة قلب وهي المنّة، وحضور فهم وهو العلم، وملاحظة غيب وهي الإيمان، ومحادثة سرّ وهي المناجاة، ومناجاة تمنٍّ وهي البسط، ووجد معدوم وهو مباشرة الروح، وإيناس مفقود وهو الذكر، وايمان بمعلوم وهو الحقّ، ومكاشفة بعد حَجْبَة وهو اليقين، وتقريب بَعْدَ بُعدٍ وهو الرجاء، وإيناس بعد وحشة وهو حسن الظنّ، ونور بعد ظلمة وهو الشاهد، وسكون بعد حركة وهو الطلب، وصحو بعد سكر وهو الظفر، وتهنئة بما تملك برفع ما عليك وهو فناؤك عنك من حيث أنت واتّصالك بالحقّ الذي به كان فناؤك[١].

[١] بياض ٧٨٢.

(٤٢٤) وقال أبو سعيد الخرّاز: الوجد المصادفة وأهله على مقامَين، أحدهما كأنّه ناظر والآخر كأنّه منظور إليه، فالناظر كأنّه مخاطَب والمنظور إليه كأنّه مُغيَّب، فمنهم من يضطرب وهو يشاهد الأمر الذي وجده، ومنهم من غيّبه الحقّ بأوّل ما ورد عليه، وقد اجتمع الحكماء على أنّ الحركة تأخذ من وجد كلّ متحرّك كائن من كان إذا كان حاضرًا بحركته حتّى يُغيّب عنها.

(٤٢٥) وقال ذو النون: ترك الأحوالِ قبل وجود الله محال، وطلب الأحوال بعد وجود الله محال[١]، ومَن تهاون بسرّ الله أنطق الله لسانه بعيوب نفسه، وله (من الطويل):

فَلَمّا رآني الوَجْدُ أَنَّكَ حاضِري رَأَيْتُكَ مَوْجودًا بِكُلِّ مَكانِ
فَخاطَبْتُ مَوْجودًا بِغَيْرِ تَكَلُّمٍ وَلاحَظْتُ مَعْروفًا بِغَيْرِ عِيانِ

وله أيضًا (من الطويل):

خَيالُكَ في عَيْني وَذِكْرُكَ في فَمي وَمَثْواكَ في قَلْبي فَأَيْنَ تَغيبُ

[١] بياض ٥٧٣.

(٤٢٦) وعن جعفر الخلديّ أنّه قال أنشدني الجنيد (من الوافر)

وُجودي أَنْ أَغيبَ عَنِ الوُجودِ لِما يَبْدو عَلَيَّ مِنَ الشُّهودِ
وما في الوَجْدِ لي فَخْرٌ وَلكِنْ فَخَرْتُ بَوَجْدِ مَوْجودِ الوُجودِ

ورُوي أنّ آخر كلام النبيّ صلّى الله عليه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثمّ قال: مَن طلب الله وَجَدَه، مَن طلب الله وَجَدَه، مَن طلب الله وَجَدَه، ثمّ قضى صلّى الله عليه. اللّهم اجعلنا من الطالبين لك والقاصدين إليك بجودك وكرمك. وبالله التوفيق.

[١] رسائل ٥٣٢، تهذيب ٣١٥، رسالة ١٦٣ وفيه بدون: وما في الوجد... الوجود، بياض ٥٠٤.

[٥١] باب في بيان معنى الستر والتجلّي والمحو والإثبات

(٤٢٧) اعلموا أنّ معنى الستر هو الغفر والغطاء، ومنه يُقال لِجُنَّة الرأس مِغفر لأنّه يستر الرأس. ومعنى التجلّي هو الظهور والكشف، فالعوامّ في غطاء الستر والخواصّ في دوام التجلّي[١]. وفي الخبر عن أبي بكر قال قال رسول الله صلّى الله عليه: إنّ الله عزّ وجلّ إذا تجلّى لشيء خشع له[٢]. فصاحب التجلّي أبدًا بنعت خشوعه، والستر للعوامّ عقوبة وللخواصّ رحمة، إذ لو لم يستر عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان التجلّي، ولكنّه كما يظهر لهم يستر عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان التجلّي ولكنّه كما يظهر لهم يستر عليهم[٣].

[١] رسالة ١٨٢ || [٢] رسالة ١٨٢ || [٣] رسالة ١٨٢.

(٤٢٨) قال أبو القاسم النصراباذيّ: يميت بالاستتار ويحيي بالتجلّي، والخلق بين كشف وستر، فمنهم من شَهرَه كفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وغيرهما من سادات الأمّة، ومنهم مَن ستره بستر غيرةً عليه فيطّلع على الكلّ ولا يُطلِع عليه أحدًا أولئك الصفوة من الأولياء. وسُئل الشبليّ عن الاستتار والتجلّي فقال: لا يقف أحد على تلبيساته فإنّه يتجلّى من حيث يستتر ويستتر من حيث يتجلّى، ولا تجلٍّ في الحقيقة ولا استتار لأنّه الظاهر والباطن، كيف يكون معه تجلٍّ واستتار. وأنشد (من الطويل):

أَظَلَّتْ عَلَينا مِنكَ يومًا غمامةٌ أَضاءَتْ لنا بَرقًا وَأَبْطا رِشاشُها
فَلا غَيْمُها يَجلو فَيَأْيَسَ طامِعٌ ولا غَيْثُها يَأْتي فَيَروى عِطاشُها[١]

[١] لمع ٢٥١-٢٥٢، ٤٠٣، رسائل ٤٣٨، تهذيب ٤٦٥، بياض ١٤١، حلية ١٠: ٣٧٤.

(٤٢٩) وقال أبو بكر الواسطيّ: الاستتار والتجلّي نعتان يجريان في الأبد بما جريا في الأزل يُظهِران الوَسمَين على المقبولين والمطرودين. وقال الجنيد في الاستتار والتجلّي: إنّهما من التذويب والتأديب والتهذيب، فالتأديب محلّ الاستتار وهو للعوامّ، والتهذيب للخواصّ وهو التجلّي، والتذويب للأنبياء وهو المشاهدة في التجلّي. وقال أبو بكر الفارسيّ: ما كان لي أن أخبر به أحدًا، وما أخبرت عنه كان للغير مستودَعًا[١]، وأنشد (من الكامل):

لا تُنْكِرَنْ جَحْدي هَواكَ فَإِنَّما ذاكَ الجُحودُ عَلَيْكَ سِتْرٌ مُسْبَلُ

[١] بياض ٦٠.

(٤٣٠) وحكى منصور المغربيّ أنّ بعض الفقراء وافى حيًّا من أحياء العرب فأضافه شابّ، فبينما هذا الشابّ في خدمة هذا الفقير إذ غُشي عليه، فسأل الفقير عن حاله فقالوا له بنت عمٍّ وقد علقها فمَشَتْ في خيمتها فرأى الشابّ غبار ذيلها فأُغمي عليه، فمضى الفقير إلى باب الخيمة وقال إنّ للغريب فيكم حرمةً وذمامًا وقد جئت شافعًا إليكِ في أمر هذا الشابّ فتعطّفي عليه فيما هو به من هواكِ، فقالت المرأة أنت سليم القلب، إنّه لا يطيق شهود غبار ذيلي فكيف يطيق صحبتي[١]. واعلم أنّ عوامّ هذه الطائفة عيشهم في التجلّي وبلاؤهم في الستر، وأمّا الخواصّ فهم بين طيش وعيش إذا تجلّى لهم طاشوا، وإذا ستر عليهم رُدّوا إلى الحظّ فعاشوا[٢].

[١] رسالة ١٨٢ || [٢] رسالة ١٨٢.

فصل

(٤٣١) وأمّا معنى المحو والإثبات فاعلموا أنّ معنى المحو رفع أوصاف العادة، والإثبات إقامة أحكام العبادة، فمن نفى عن أحواله الخصال الذميمة وأتى بدلها بالأفعال الحميدة فهو صاحب محو وإثبات[١]. قال جعفر الصادق في قوله عزّ وجلّ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ (١٣: ٣٩)، يمحو الكفر ويثبت الإيمان، ويمحو النكرة ويثبت المعرفة، ويمحو الغفلة ويثبت الذكر، ويمحو البغض ويثبت المحبّة، ويمحو الضعف ويثبت القوّة، ويمحو الجهل ويثبت العلم، ويمحو الشكّ ويثبت اليقين، ويمحو الهوى ويثبت العقل، على هذا النسق، ودليله كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٥٥: ٢٩) محوًا وإثباتًا[٢].

[١] رسالة ١٨٠ || [٢] حقائق ١: ٣٣٧.

(٤٣٢) وقال الشبليّ في قوله تعالى يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ (١٣: ٣٩)، يمحو ما يشاء من شهود العبوديّة وأوصافها، ويثبت ما يشاء من شواهد الربوبيّة ودلائلها[١]. وقال ابن عطاء يمحو الله أوصافهم ويثبت سرائرهم لأنّها موضع المشاهدة. وقال النصراباذيّ: الخلق بين محو وإثبات، إذا انتسبوا إلى الربوبيّة فهم في محلّ الإثبات، وإذا انتسبوا إلى الماء والطين فهم في محلّ المحو. وقيل: المحو نعت العبوديّة والإثبات صفة الربوبيّة. وقيل: إذا ردّك إلى تدبيرك محاك عن درجة التفويض، وإذا أسقط عنك تدبيرك وأرضاك بمجاري الأقدار عليك فقد أثبتك بكريم حياطته لك، ومن كان موصولًا كان في حدّ الإثبات، ومن كان مردودًا كان في محلّ المحو، وحال المحو مشاهدة العبوديّة، وحال الإثبات

مطالعة الربوبيّة، إذ المحو بمحلّ الزوال، والإثبات لا يجري عليه التغيير والتلوين بحال.

[١] حقائق ١: ٣٣٧، حلية ١٠: ٣٧١.

(٤٣٣) واعلموا أنّ المحو ينقسم إلى أقسام، منها محو الزلَّة عن الظواهر، ومنها محو الغفلة عن الضمائر، ومنها محو العلّة عن السرائر. ففي محو الزلّة عن الظواهر إثبات المعاملات، وفي محو الغفلة عن الضمائر إثبات المنازلات، وفي محو العلّة عن السرائر إثبات المواصلات[١]. والمحو والإثبات في الحقيقة صادران عن قدرة ربّ العزّة، فالمحو ما ستره الحقّ ونفاه، والإثبات ما أظهره الحقّ تعالى وأبداه[٢]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ١٨٠ || [٢] رسالة ١٨٠.

[٥٢] باب في بيان معنى الحال والذوق والشرب

(٤٣٤) اعلموا أنّ معنى الحال عند هذه الطائفة ما يرد على القلب من غير تصنّع منهم ولا اكتساب من الواردات المحمودة من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو اهتياج، فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتي من عين الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود[١] . وقال المشايخ: الأحوال كالبروق، فإن بقي فحديثُ نفسٍ[٢] . وقالوا: الأحوال كاسمها، يعني أنّها كما تحلّ بالقلب تزول في الوقت[٣]. وأنشدوا في معناه (من السريع):

لَوْ لَمْ تَحُلْ ما سُمِّيَتْ حالا ۝ وَكُلُّ ما حالَ فقد زالا
انْظُرْ إلى الفيءِ إذا ما انْتَهى ۝ يَأْخُذُ في النَّقْصِ إذا طالا[٤]

[١] رسالة ١٥٤ || [٢] طبقات ٣١٥، رسالة ١١٠، ١٥٤، بياض ٥٧٠ ونُسبت فيها لأبي الحسن بن الصائغ || [٣] رسالة ١٥٤ || [٤] رسالة ١٥٤.

(٤٣٥) وقال قومٌ: إنّ الأحوال تبقى وتدوم. وقالوا: إنّها إن لم تدم فهي لوائح وبواده ولم يصل صاحبها بعد إلى الأحوال، فإذا دامت تلك الصفة فعند ذلك تسمّى حالًا[١] . وقال أبو عثمان الحيريّ: منذ أربعين سنةً ما أقامني الله في حال فكرهته[٢]، أشار إلى دوام الرضا. والرضا من جملة الأحوال[٣]. والصحيح أن يُقال إنّ الأحوال تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون سريع الارتحال طويل الغيبة ومنها

ما يدوم ويتجدّد حالًا فحالًا، لا تطول غيبته ولا تسرع أوبته، فسبيل العبد الاستقامة في المقامات بلزوم الموافقات كي تستقرّ له الأحوال الصافية عن الكدورات.

[١] رسالة ١٥٤ || [٢] بياض ٦٨٦ || [٣] رسالة ١٥٤.

(٤٣٦) وقال أبو عليّ الدقّاق في معنى قول النبيّ صلّى الله عليه إنّه ليغان على قلبي حتّى أستغفر الله في اليوم سبعين مرّةً: إنّه كان عليه السلام أبدًا في الترقّي من أحواله، فإذا ارتقى عن حالة إلى حالة أعلى ممّا كان فيها فربّما حصل له ملاحظة إلى ما ارتقى عنها فكان يعدّها غينًا بالإضافة إلى ما حصل فيها، فأبدًا كانت أحواله في التزايد، ومقدورات الحقّ تعالى من الألطاف لا نهاية لها[١]. وقال أبو سعيد ابن الأعرابيّ في معنى هذا الخبر، قال: كأنّه صلّى الله عليه أحبّ أنّ يكون ذاكرًا لله تعالى على الدوام بلا فتور ولا سهو ولا غفلة، وكان من الذنوب معصومًا محفوظًا إلّا أنّه وإن كان نبيًّا فقد قال إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (١٨: ١١٠، ٤١: ٦)، وكان يذكر الله تعالى، وكان يلحقه من البشريّة ما لا بدّ له منه، إذ الكمال لله عزّ وجلّ، فإذا لحقه أقلّ ما يكون رآه غينًا فاستغفرَ، فهو في كلّ أحواله زائد وفي رؤيته الغين ذاكر، فأمّا أن يكون عن غفلة أو سهوٍ أو نقص فقد أعاذه الله تعالى وعصمه من الغفلة، وإنّما ذلك لإظهار الرقّ والعبوديّة لا غير، والله أعلم[٢].

[١] رسالة ١٥٥ || [٢] تهذيب ٣٦٢.

(٤٣٧) وقال أبو الحسن المزيّن: كان قلب المصطفى صلّى الله عليه يتلألأ ضياءً ونورًا وبصيرةً، يرى ذكر الله تعالى له قديمًا في دوام أزليّته وسوابغ نعمه عليه وتواتر كراماته وألطافه فيرى ذلك بصفاء قلبه

ويتلقّاه بالبِشر والالتذاذ، ويحبّ أن يقابله بذكره وشكره فيجد العجز عن ذلك ولا يجد القوّة، فيرى عدم القوّة ووجود العجز غينًا، فيستغفر الله من وجود العجز عن بلوغ الوفاء بما أوجبه الله تعالى من الشكر على نعمه على عباده، والله أعلم[١]. وقال بندار استحسنتُ قول أبي بكر ابن طاهر الأبهريّ في الإغانة فإنّه قال: إنّ الله تعالى أطلع نبيّه صلّى الله عليه على ما يكون في أمّته من بعده من الخلاف وما يصيبهم، فكان إذا ذكر ذلك وجد إغانةً فاستغفر لأمّته[٢].

[١] تهذيب ٣٦٣ || [٢] طبقات ٣٩٣، تهذيب ٣٦٣.

(٤٣٨) وقال الحارث المحاسبيّ: كان قلب المصطفى صلّى الله عليه دائم الأحزان وله أزيز كأزيز المِرجل، فكان ذلك مانعًا لمرافقه وحائلًا بينه وبين اليسير ممّا لا بدّ منه، وكان الله عزّ وجلّ به رحيمًا يحبّ رفقه وايصال ما يعود إليه نفعه، وكان يُدخل قلبَه شيئًا يسكّن به الغليان والفوران رحمةً من الله عزّ وجلّ به، قال فكان إذا أحسّ بذلك فزع إلى الله تعالى فكان استغفاره من ذلك، والله أعلم[١]. وأنشد الجنيد (من الطويل):

طَـوارِقُ أَنْـوارٍ تَـلـوحُ إذا بَـدَتْ   فَتُظْهِرُ كِتْمانًا وَتُخْبِرُ عَنْ جَمْعِ[٢]

[١] تهذيب ٣٦٣ || [٢] رسائل ٤٥٥، رسالة ١٥٥، بياض ٤٩٠.

فصل

(٤٣٩) وأمّا معنى الذوق والشرب فإنّ هؤلاء القوم يعبّرون بذلك عن بوادئ الواردات ونتائج الكشوفات وثمرات التجلّي[١]، فالشرب تلقّي الأسرار ما يرد عليها من زوائد الأنوار، والذوق أوائل الشرب، والشرب مع الرواء، والذوق مع الظمأ، ورُبَّ شربٍ أورث ظمأً.

وهذا مقامٌ غريبٌ، فأوّلًا الذوق ثمّ الشرب ثمّ الرِّيُّ، فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني، ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشرب، ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الريّ، فصاحب الذوق متساكر وصاحب الشرب سكران وصاحب الريّ صاحٍ[٢]. وإنّ من قوي حبّه تَسرمَد شربه فإذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشرب سكرًا، فكان صاحيًا بالحقّ فانيًا عن كلّ حظٍّ لم يتأثّر بما يرد عليه ولا يتغيّر عمّا هو به، ومَن صفا سرّه لم يتكدّر عليه المشروب، ومن صار الشراب له غذاءً لم يصبر عنه ولم يبقَ دونه[٣]. وأنشدوا في معناه (من الرمل):

إنَّما الكَأْسُ رَضاعٌ بَيْنَنا فَإذا ما لَمْ نَذُقْها لَمْ نَعِشْ[٤]

وأنشدوا أيضًا (من الوافر):

شَرِبْتُ الحُبَّ كَأْسًا بعد كَأْسٍ فَمَا نَفِدَ الشَّرابُ وَلا رَوِيتُ[٥]

واعلموا أنّ كاسات القرب تبدو من الغيب ولا تُدار إلّا على أسرار معتَقة وأرواح عن رقّ الأشياء مُحرَّرة[٦]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ١٧٨ || [٢] رسالة ١٧٨ || [٣] رسالة ١٧٨ || [٤] رسالة ١٧٨ || [٥] رسالة ١٧٨ || [٦] رسالة ١٧٩.

[٥٣] باب في معنى اللوائح والطوالع واللوامع والتلوين والتمكين

(٤٤٠) اعلموا أنّ اللوائح والطوالع واللوامع ألفاظ متقاربة المعنى. فاللوائح كالبرق ما ظهر حتّى استتر، كما قال القائل (من السريع):

يا ذا الذي زارَ وما زارا　　　كأنّه مقتَبِسٌ نارا
مَرَّ ببابِ الدارِ مُسْتَعْجِلًا　　　ما ضَرَّهُ لو دَخَلَ الدَّارا[1]

وقال آخر (من الخفيف):

وافْتَرَقْنا حَوْلًا فَلَمّا التَقَيْنا　　　كانَ تسليمُهُ عَلَيَّ وَداعا

[1] رسالة ١٨٦.

(٤٤١) واللوامع أظهر من اللوائح، وليس زوالها بتلك السرعة فقد تبقى وقتَين أو ثلاثةً، ولكن كما قالوا (من البسيط):

والعينُ باكيةٌ لم تُشْبِعِ النَّظَرا[1]

وكما قالوا (من الخفيف):

لم تَرِدْ ماءَ وَجْهِهِ العَيْنُ إلّا　　　شَرِقَتْ قبل رِيِّها بِرَقيبِ[2]

فإذا لمع قطعَ عنك وجمعك به لكن لم يسفر نور نهاره حتّى كرّت عليه عساكرُ الليل، فهؤلاء بين رَوحٍ ونَوحٍ لأنّهم بين كشف وستر،

كما قالوا (من الكامل):

فاللّيْلُ يَشْمَلُنا بفاضِلِ بُرْدِهِ وَالصُّبْحُ يَلْحَفُنا رِداءً مُذْهَبا[٣]

[١] رسالة ١٨٦ || [٢] رسالة ١٨٧ || [٣] رسالة ١٨٧.

(٤٤٢) والطوالع أبقى وقتًا وأقوى سلطانًا وأدوم مكثًا وأذهب للظلمة وأنفى للتُّهمة، لكنّها موقوفة على خطر الأفول وليست بدائمة المكث، فأوقات حصولها وشيكة الارتحال وأحوال أفولها طويلة الأذيال. وهذه المعاني التي هي اللوائح واللوامع والطوالع هي أنوار من الحقّ سبحانه تطلع في قلوب العارفين ثمّ تختلف في القضايا، فمنها ما إذا غاب لم يبقَ عنها أثر كالشمس إذا غابت فكأنّ الليل كان دائمًا، ومنها ما يبقى عنه أثر وإن غربت أنواره بقيت آثاره فصاحبه بعد سكون غليان يعيش في ضياء بركاته فإلى أن يلوح ثانيًا يزَجّي وقته على انتظار عوده ويعيش بما وجد في حين كونه[١]، وهذه من صفات أصحاب البدايات في الترقّي بالقلب، فلم يدم لهم بعد ضياء شموس المعارف. لكنّ الحقّ سبحانه يؤتي رزق قلوبهم في كلّ حين كما قال تعالى رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١٩: ٦٢)، فكلّما أظلم عليهم سماء القلوب بسحاب الحظوظ سنح فيها لوائح الكشف وتلألأ لوامع القرب فعاشوا وطاشوا[٢].

[١] رسالة ١٨٧ || [٢] رسالة ١٨٦.

فصل

(٤٤٣) وأمّا التلوين والتمكين، فالتلوين صفةُ أرباب الأحوال والتمكين صفة أهل الحقائق، فما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين لأنّه يرتقي من حال إلى حال وينتقل من وصف إلى وصف ومن

مربَع إلى مربَع فإذا وصل تمكّن، وأنشدوا (من الكامل):

لا زِلْتُ أَنْزِلُ مِنْ وِدادِكَ مَنْزِلًا تَتَحَيَّرُ الأَلْبابُ دونَ نُزولِهِ[١]

وقيل: إنّ للناس غايةً في المعالي وقفوا عندها وأنت تزيد. فصاحب التلوين أبدًا إلى الزيادة، وصاحب التمكين وصل ثمّ اتّصل، وأمارة أنّه اتّصل أنّه بالكلّيّة عن كلّيّته بطل[٢].

[١] لمع ٢١٠، رسالة ١٨٩ || [٢] رسالة ١٨٩.

(٤٤٤) وقال المشايخ: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم فإذا ظفروا بنفوسهم فقد وصلوا[١]. يريدون به انخناس أحكام البشريّة واستيلاء سلطان الحقيقة، فإذا دامت بعبدٍ هذه الحالة فهو صاحب تمكين[٢]، فالعبد مادام في الترقّي فهو صاحب تلوين يصحّ في نعته الزيادة في الأحوال والنقصان منها، فإذا وصل إلى الحقّ بانخناس أحكام البشريّة مكّنه الحقّ سبحانه وتعالى بأن لا يردَّه إلى معلولات النفس فهو مُمَكَّن في حاله على حسب محلّه واستحقاقه، ثمّ ما يتحِف الحقُّ في كلّ نفسٍ فلا حدّ لمقدوراته، فهو في الزيادات متلوِّن وفي أصل حاله مُمَكَّن فأبدًا يرتقي إلى حالة أعلى ممّا كان فيها، فأمّا المصطلِم عن شاهده المأخوذ عن إحساسه بالكلّيّة فللبشريّة لا محالة حدّ ونهايةٌ، فإذا بطل عن جملته ونفسه وحسّه وكذلك عن المكوّنات بأسرها ثمّ دامت به هذه الغيبة فهو محوٌ فلا تمكين إذًا ولا تلوين ولا مقام ولا حال كما قال الله عزّ وجلّ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ (١٨ : ١٨)[٣].

[١] رسالة ١٨٩ || [٢] رسالة ١٨٩ || [٣] رسالة ١٩١.

(٤٤٥) وقال أبو عليّ الدقّاق: كان موسى عليه السلام صاحب

تلوين فرجع من سماع الكلام واحتاج إلى ستر وجهه لأنّه أثَّر فيه الحال، ونبيّنا صلّى الله عليه كان صاحب تمكين فرجع كما ذهب لأنّه لم يؤثِّر فيه ما شاهد تلك الليلة، واستَشهد على ذلك بقصّة يوسف عليه السلام أنّ النسوة اللاتي رأين يوسف قطّعن أيديهنّ لِما ورد عليهنّ من شهود يوسف على وجه الفجاءة، وامرأة العزيز كانت أتمَّ في بلاء يوسف منهنّ فلم يتغيّر عليها شعرةٌ ذلك اليوم لأنّها كانت صاحبة تمكين في حديث يوسف عليه السلام[١]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ١٨٩-١٩٠.

[٥٤] باب في بيان معنى الخواطر والسرائر والواردات والبواده والهجوم

(٤٤٦) اعلموا أنّ الخواطر خطابٌ يرد على الضمائر، فقد يكون بإلقاء مَلَك ويكون بإلقاء الشيطان ويكون أحاديث النفس ويكون من قِبَل الله تعالى، فإذا كان من قبل الملك فهو الإلهام، وإذا كان من قبل الشيطان فهو الوسواس، وإذا كان من قبل النفس قيل له الهاجس، وإذا كان من قبل الله تعالى وإلقائه في القلب فهو خاطر حقّ، وجملة ذلك من قبيل الكلام، فإذا كان من قبل الملك فإنّما يُعلم صدقه بموافقة العلم، ولهذا قالوا كلّ خاطر لا يشهد له ظاهرٌ فهو باطل، وإذا كان من الشيطان فأكثره يدعو إلى المعاصي، وإذا كان من قبل النفس فأكثره يدعو إلى اتّباع شهوة أو استشعار كِبْر وما هو من خصائص أوصاف النفس[١].

[١] رسالة ١٩٧.

(٤٤٧) واتّفق المشايخ على أنّ من كان أكله من الحرام لم يَفرُق بين الإلهام والوسواس[١]. وقال أبو عليّ الدقّاق: مَن كان قوته معلومًا لم يفرِّق بين الإلهام والوسواس[٢]. وأجمع الشيوخ على أنّ النفس لا تصدق وأنّ القلب لا يكذب[٣]. وفرَّق الجنيد بين هواجس النفس ووساوس الشيطان بأنّ النفس إذا طالبتك بشيءٍ ألحّت فلا تزال تعاوِد ولو بعد حين حتّى تصل إلى مرادها وتحصّل مقصودها، اللهمّ إلّا أن

يدوم صدق المجاهدة، ثمّ إنّها تعاوِد وتعاوِد، وأمّا الشيطان إذا دعا إلى زلّة فخالَفْتَه بترك ذلك فإنّما يوسوس بزلّة أخرى لأنّ جميع المخالفات له سواء وإنّما يريد أن يكون أبدًا داعيًا إلى زلّة ما ولا غرض له في تخصيص واحدة دون واحدة[٤].

[١] رسالة ١٩٧ || [٢] رسالة ١٩٧ || [٣] رسالة ١٩٧ || [٤] رسالة ١٩٨.

(٤٤٨) وقيل: كلّ خاطر يكون من المَلَك فربّما يوافقه صاحبه وربّما يخالفه، فأمّا الخاطر الذي يكون من الحقّ سبحانه وتعالى فلا يحصل خلافٌ من العبد له[١]. واختلف الشيوخ في الخاطر الثاني إذا كان الخاطران من الحقّ سبحانه، هل هو أقوى من الأوّل[٢]. فقال الجنيد: الخاطر الأوّل أقوى لأنّه إذا بقي رجع صاحبه إلى التأمّل وهذا شرط العلم[٣]. وقال ابن عطاء: الثاني أقوى لأنّه ازداد قوّةً بالأوّل[٤]. وقال أبو عبدالله بن خفيف: هما سواء لأنّ كليهما من الحقّ تعالى فلا مَزِيّة لأحدهما على الآخر[٥]. وسُئل بعض المشايخ عن الفرق بين الإلهام والوسوسة فقال: الوسوسة تؤدّي إلى الحَيرة والإلهام يؤدّي إلى زيادة بيان وفهم.

[١] رسالة ١٩٨ || [٢] رسالة ١٩٨ || [٣] رسالة ١٩٨ || [٤] رسالة ١٩٨ || [٥] رسالة ١٩٨.

(٤٤٩) وأمّا معنى السرّ فاعلموا أنّ السرّ على مقتضى مواضعتهم، يحتمل أن يكون ألطف من الروح والروح أشرف من القلب، فإنّه محلّ المشاهدة كما أنّ الأرواح محلّ للمحبّة والقلوب محالّ للمعارف[١]. وقالوا الأسرار معتَقة عن رِقّ الأغيار من الآثار والأطلال، ويُطلق لفظ السرّ على ما يكون مصونًا مكتومًا بين العبد والحقّ تعالى في الأحوال، وعليه يُحمل قول من قال: أسرارنا بكرٌ لم يفتَضّها وهمُ واهمٍ[٢]. ويقولون: صدور الأحرار قبور الأسرار[٣].

وفي معناه قيل (من المتقارب):

وَسِرُّكَ لي في الحَشا ميّتٌ إذا نُشِرَ الخَلْقُ لا يُنشَرُ

وقالوا: لو عرف سرّي زرّي لقطعته. وقالوا: السرّ ما لك عليه إشراف، وسرّ السرّ ما لا اطّلاع عليه لغير الحقّ تعالى[4]. وقيل: السرّ لطيفة مودَعة في القلب كالأرواح.

[1] رسالة ٢٠٦ || [2] رسالة ٢٠٦، بياض ٨٣٦ ونُسبت فيه للحسين بن منصور || [3] رسالة ٢٠٦، حلية ٩: ٣٧٧، ١٠: ٢٤٣ ونُسبت فيهما لذي النون || [4] رسالة ٢٠٦.

(٤٥٠) وأمّا معنى البواده في استعمالهم فهو ما يرد على قلبك من الغيب على سبيل الوهلة إمّا بموجب فرح أو بموجب ترح، ومعنى الهجوم ما يرد على القلب بقوّة القلب بغير تصنّعٍ منك، ويختلف في الأنواع على حسب قوّة الوارد وضعفه، فمنهم من تغيّره البواده وتصرّفه الهواجم ومنهم من يكون فوق ما يَفْجؤه حالًا وقوّةً أولئك سادات القوم، كما قيل (من الكامل):

لا تهتدي نُوَبُ الزَّمانِ إليهمُ وَلَهُمْ على الخَطْبِ الجليلِ لِجامُ[1]

[1] رسالة ١٨٨.

(٤٥١) وأمّا الواردات فكثيرًا ما يجري في كلامهم، ومعنى ذلك ما يردُ على القلوب من الخواطر المحمودة ممّا لا يكون بتصنّع العبد، وكذلك ما لا يكون من قبيل الخواطر فهذا أيضًا واردٌ، وقد يكون واردٌ من قِبَل الحقّ تعالى وواردٌ من قبل العلم[1]. فالواردات أعمّ من الخواطر لأنّ الخواطر تختصّ بنوعٍ من الخطاب أو بما يتضمّن معناه والواردات يكون وارد سرورٍ ووارد حزنٍ ووارد بسطٍ ووارد قبضٍ إلى غير ذلك من المعاني[2]. وبالله التوفيق.

[1] رسالة ٢٠٠ || [2] رسالة ٢٠٠.

[٥٥] باب في بيان السماع

(٤٥٢) اعلموا أنّ الشعر كلام، فحَسنه حسن وقبيحه قبيح، فما جاز سماعه نثرًا جاز سماعه نظمًا. ومعلوم باتّفاق الأمّة أنّ رسول الله صلّى الله عليه سمع شعرًا واستنشد وأُنشد بين يديه من أشعار الجاهليّة والإسلام، ولم ينكر على أحد منهم وأقرّهم على ذلك. وإذا جاز سماع الأشعار، فلا فرق بين أن يسمعها بألحان طيّبة ونغمة مزعجةٍ للصدور وباعثةٍ على إصلاح الأمور وبين أن يسمعها من غير الألحان وهذا ممّا لا إشكال فيه، بل ما يسمعها بنغمة طيّبة وصوت حسن أَوْلى، لما يوجب للمستمع الذي هو من أهله حثًّا على فعل الخيرات ورغبةً في الطاعات وصفاء القلب ومجانبة الوزر والذنب، ويتذكّر عند ذلك ما أعدّ الله لعباده المتّقين ولأوليائه المؤمنين في جنّات النعيم من الدرجات الرفيعة والمنزلة العالية الشريفة. وما يؤدّي إلى ما ذكرنا فهو مستَحَبٌّ في الشرع مختار في الورع[١]. وقد قال الله عزّ وجلّ: فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (٣٩: ١٧-١٨)، فأدخل في القول الألف واللام فيقتضي الاستغراق والتعميم، إلّا ما قام عليه الدليل ومدحهم على اتّباع الأحسن[٢].

[١] رسالة ٥٠٤ || [٢] رسالة ٥٠٤.

(٤٥٣) وروى ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: كانت عندي امرأة تسمعني فدخل رسول الله صلّى الله عليه

وهي على تلك الحال ثمّ دخل عمر ففرَّت فضحك رسول الله صلّى الله عليه، فقال عمر ما يضحكك يا رسول الله، فحدَّثه فقال والله لا أخرج حتّى أسمع ما يسمع رسول الله، فأمرها فأسمعته[١]. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أنّ أبا بكر دخل عليها وعندها قينتان تغنّيان بما تقاذفت به الأنصار يوم بُعاث، فقال مزمار الشياطين مرّتين، فقال رسول الله: دعهما يا أبا بكر فإنّ لكلّ قوم عيدًا وعيدنا هذا اليوم[٢].

[١] تهذيب ٣٠١ || [٢] رسالة ٥٠٥-٥٠٦.

(٤٥٤) وروى حُميد عن أنس أنّه قال: كانت الأنصار يحفرون الخندق فجعلوا يقولون (من الرجز):

نَحْنُ الذينَ بايعوا مُحَمَّدا على الجهادِ ما بقينا أَبَدا

فأجابهم رسول الله صلّى الله عليه:

اللّهم لا عيشَ إلّا عيش الآخره فأكرم الأنصارَ والمهاجره

ليس هذا اللفظ على وزن شعر لكنّه قريب منه[١]. وروى الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال جاء أبو بكر الصدّيق إلى النبيّ صلّى الله عليه ورجلٌ يقرأ القرآن وشاعر ينشده، فقال يا رسول الله القرآن والشعر، فقال: يا أبا بكر هكذا مرّة وهكذا مرّة.

[١] رسالة ٥٠٤-٥٠٥.

(٤٥٥) ومن قال بإباحة السماع من الأئمّة مالك والشافعيّ وأهل الحجاز والليث بن سَعد وجماعة من العلماء، وقد سمع الأكابر من السلف الأبيات بالألحان. وأمّا الحداء فإجماع منهم على إجازته وقد وردت في ذلك الأخبار واستفاضت الآثار. وكان ابن جرَيج يرخّص

في السماع فقيل له إذا أُتي بك يوم القيامة ويُؤتى بحسناتك وسيّئاتك ففي أيّ الجنبتَين سماعك، فقال لا في الحسنات ولا في السيّئات، يعني أنّه من المباحات[١].

[١] رسالة ٥٠٥.

(٤٥٦) وتكلّم المشايخ في معنى السماع. قال الجنيد: السماع فتنةٌ على من طلبها وترويح لمن صادفها وقاتلٌ لمن تحقّق فيها[١]. وقال أيضًا: كلّ مَن سمع في قوّة حاله قلّ وجوده، وكلّ مَن سمع في ضعف حاله كثر وجوده وتواجده[٢]. وسُئل أيضًا: ما بال الإنسان هادئًا فإذا سمع السماع اضطرب، قال: إنّ الله لمّا خاطب الذرَّ في الميثاق الأوّل بقوله أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (٧: ١٧٢) استفرغت الأرواح عذوبة سماع الكلام، فإذا سمعوا السماع حرّكهم ذكر ذلك[٣].

[١] رسالة ٥٠٩، بياض ٧٥٦ || [٢] تهذيب ٣٠١ || [٣] تهذيب ٣٠٥، رسالة ٥٠٩، بياض ٧٥٣.

(٤٥٧) وقال السريّ: تطرب قلوب المحبّين عند السماع وتخاف قلوب المذنبين وتلتهب قلوب المشتاقين[١]. وسُئل ذو النون عن الصوت الحسن فقال: مخاطبات وإشارات أودعها الله تعالى كلّ طيّب وطيّبة[٢]. وسُئل مرّةً أخرى عن السماع فقال: وارد يزعج القلوب إلى الحقّ، فمن أصغى إليه بحقّ تحقّق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق[٣]. وقال يحيى بن معاذ: على قدر حسن السماع يجد حسن الانتفاع[٤]. وقال أبو عثمان: أهل السماع في الاستماع طبقات، تائب وصادق ومستقيم، فالتائب إذا سمع شيئًا من الذكر خطر على قلبه شيء من ذكر الله فأراد إظهاره حتّى يعرّف الناس رجوعه إلى التوبة، والصادق إذا خطر على قلبه ذكر مذكوره كفاه علم

الله بأحواله، والمستقيم إذا خطرت على قلبه بيّنة من ربّه نظر من ربّه إلى ربّه[٥].

[١] تهذيب ٣٠٢ || [٢] تهذيب ٣٠٤، رسالة ٥٠٩ || [٣] لمع ٢٧١، تهذيب ٣٠١، رسالة ٥٠٩ || [٤] تهذيب ٣٠١ || [٥] تهذيب ٣٠١.

(٤٥٨) وحكى جعفر الخلديّ عن الجنيد أنّه قال: تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن، عند السماع فإنّهم لا يسمعونه إلّا عن حقّ ولا يقومون إلّا عن وجد، وعند أكل الطعام فإنّهم لا يأكلون إلّا عن فاقة، وعند مجاراة العلم فإنّهم لا يذكرون إلّا صفة الأولياء[١]. وحكى عنه أيضًا أنّه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء، الزمان والمكان والإخوان[٢]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: لكلّ شيء قوت وقوت الروح السماع لأنّه صادر عن الحقّ وراجع إليه[٣]. وسُئل الشبليّ عن السماع فقال: ظاهره فتنة وباطنه عبرة، فمن عرف الإشارة حلّ له استماع العبرة وإلّا فقد استدعى الفتنة وتعرّض للبليّة[٤]. وقال محمّد بن عليّ الكتّانيّ: المستمع يجب أن يكون سماعه غير مستروَح إليه بل يهيج منه السماع وجدًا أو شوقًا أو واردًا عليه يفنيه عن كلّ مسكون مألوف، وأنشد على أثره (من مخلّع البسيط):

فَالوَجْدُ وَالشَّوْقُ في مَكانٍ قد مَنَعاني مِنَ القَرارِ
هُما مَعي لا يُفارِقاني فَذا شِعاري وَذا دِثاري[٥]

[١] لمع ٢٧٢، تهذيب ٣٠٢، رسالة ٥٠٩ || [٢] رسالة ٥١٠، بياض ٧٥١ ونُسبت فيه للجنيد || [٣] تهذيب ٣٠٢، بياض ٢٨٤ || [٤] لمع ٢٧٢، تهذيب ٣٠٢ وفيه بدون: فمن عرف... للبليّة، رسالة ٥١٠، بياض ٧٥٥ || [٥] تهذيب ٣٠٢.

(٤٥٩) وقال سهل بن عبد الله: السماع علم استأثر الله به لا يعلمه إلّا هو[١]. وقال الجنيد: إذا رأيت المريد يحبّ السماع فاعلم أنّ فيه

بقيّةً من البطالة[٢]. وسُئل أبو عليّ الروذباريّ عن السماع فقال: مكاشفة الأسرار إلى مشاهدة المحبوب[٣]. وسُئل إبراهيم الخوّاص ما بال الإنسان يتحرّك عند سماع غير القرآن ما لا يتحرّك في سماع القرآن، فقال: لأنّ سماع القرآن صدمة لا يُمكِّن أحدًا أن يتحرّك فيه لشدّة غلبته، وسماع القول ترويح فيتحرّك فيه[٤]. وقيل: أهل السماع على ثلاث طبقات، أبناء الحقائق يرجعون في سماعهم إلى مخاطبة الحقّ لهم، وضربٌ يخاطبون الله بقلوبهم بمعاني ما يسمعون وهم مطالبون بالصدق فيما يشيرون به إلى الله عزّ وجلّ، والثالث هو فقير مجرَّد قطع العلاقات من الدنيا والآفات فهم يسمعون بطيبة قلوبهم وهؤلاء أقرب إلى السلامة[٥].

[١] تهذيب ٣٠٤، رسالة ٥١٣ || [٢] تهذيب ٣٠٤، رسالة ٦٩ ونُسبت فيه لأبي حفص الحدّاد، ٥١٣ || [٣] تهذيب ٣١٤، رسالة ٥١٣ || [٤] رسالة ٥١٣ || [٥] لمع ٢٧٩، تهذيب ٣٠٥، رسالة ٥١٢–٥١٣، بياض ٧٥٨ ونسبت فيه لأبي نصر السرّاج.

(٤٦٠) قال بندار بن الحسين: السماع على ثلاثة أوجه فمنهم من يسمع بالطبع ومنهم من يسمع بالحال ومنهم من يسمع بحقّ، فالذي يسمع بالطبع يشترك فيه الخاصّ والعامّ فإنّ في جبلّة البشريّة استلذاذ الصوت الطيّب، والذي يسمع بالحال فهو يتأمّل ما يرد عليه من ذكر عتاب أو خطاب أو وصل أو هجر أو قرب أو بعد أو تأسّف على فائت أو تعطّش إلى آتٍ أو وفاء بعهد أو تصديق لوعد أو نقض للميثاق أو ذكر قلق واشتياق أو خوف فراق أو فرح بوصال وما جرى مجراه، وأمّا من سمع بحقّ فيسمع بالله ولله ولا يتّصف بهذه الأحوال التي هي ممزوجة بالحظوظ البشريّة فإنّها مبقّاةٌ مع العلل فيسمعون من حيث صفاء التوحيد بحقّ لا بحظّ[١].

[١] رسالة ٥١٢، بياض ٧٥٩.

(٤٦١) وقال بعضهم: السماع الطيّب إذا قرع القلب مثل الغيث إذا وقع على الأرض المجدِبة فتصبح الأرض مُخضرّةً، فكذلك القلوب الزكيّة يظهر مكنونُ فوائدها عند السماع[١]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ لأبي عمرو بن نجيد: أنا أقول إذا اجتمع القوم فيكون معهم قوّال يقول خير من أن يغتابوا، فقال أبو عمرو: الرياء في السماع، وهو أن تري من نفسك حالًا ليس فيك، شرٌّ من أن تغتاب ثلاثين سنةً أو نحو ذلك[٢]. وقال الأستاذ أبو سهل الصعلوكيّ: المستمع بين استتار وتجلٍّ، فالاستتار يوجب التلهيب والتجلّي يورث الترويح، والاستتار تتولّد منه حركات المريدين وهو محلّ الضعف والعجز، والتجلّي يتولّد منه سكون الواصلين وهو محلّ الاستقامة والتمكين، وذلك صفة الحضرة ليس فيها إلّا الذبول تحت موارد الهيبة، قال الله تعالى فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا (٤٦: ٢٩)[٣].

[١] تهذيب ٣٠٣ || [٢] تهذيب ٣٠٤ || [٣] رسالة ٥١١.

(٤٦٢) وقال أحمد بن مقاتل العكّيّ: كنت مع الشبليّ في مسجد ليلةً في شهر رمضان وهو يصلّي خلف إمام له وأنا بجنبه، فقرأ الإمام وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (١٧: ٨٦)، فزعق زعقةً قلت طارت روحه وهو يرتعد ويقول: بمثل هذا يُخاطب الأحباب، يردّد ذلك كثيرًا[١]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: مطالبة السماع بحسب قوّة الوقت، فإذا فتر الوقت عن ملاحظة المشاهدة ذهب وقت المستمع عن طلب السماع[٢]. وسُئل الحصريّ عن السماع فقال: ينبغي أن يكون ظمأً دائمًا وشربًا دائمًا، كلّما ازداد شربًا ازداد ظمأً[٣].

[١] رسالة ٥١٤ || [٢] بياض ٧٦١ || [٣] لمع ٢٧٢، تهذيب ٣٠١، رسالة ٥١١، بياض ٧٥٦.

(٤٦٣) وقال أبو عبد الرحمٰن السلميّ سمعت جدّي يقول: المستمع ينبغي أن يستمع بقلب حيّ ونفس ميتة، فمن كان قلبه ميتًا ونفسه حيّةً لا يحلّ له السماع[١]. قال: وسُئل جدّي عمّن يظهر عليه في وقت السماع زعقة أو حركة، قال: ذلك لضعفه عن تمكين الحال منه ولو مُكّن من الحال لسكن. وقال: سمعت أبا الفرج الشيرازيّ ساكن مكّة قال سمعت أبا عليّ الروذباريّ يقول قال أبو سعيد الخرّاز: من ادّعى أنّه مغلوب عن الفهم، يعني السماع، وأنّ الحركات مالكةٌ له لا يقدر على حبسها فعلامته تحسين المجلس الذي هو فيه بوجده[٢]. فذكرت هذه الحكاية لأبي عثمان المغربيّ فقال لي: هذه من أدنى علاماته، وعلامته الصحيحة أن لا يبقى في المجلس محِقّ إلّا أنس به ولا يبقى فيه مبطِل إلّا استوحش منه[٣].

[١] تهذيب ٣٠٤ || [٢] رسالة ٥١٢ || [٣] رسالة ٥١٢.

(٤٦٤) وقال الجنيد: دخلت على السريّ يومًا فرأيت عنده رجلًا مغشيًّا عليه فقلت ما له، فقال سمع آيةً من كتاب الله تعالى، فقلت تقرأ عليه ثانيًا، فقرأت فأفاق فقال لي من أين علمت هذا، فقلت إنّ قميص يوسف ذهب بسببه بصر يعقوب عليهما السلام ثمّ به عاد بصره، فاستحسن ذلك منّي[١]. وقال عبد الواحد بن علوان كان شابّ يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئًا من الذكر يزعق، فقال له الجنيد يومًا: إن فعلت ذلك مرّةً أخرى لم تصحبني، فكان إذا سمع شيئًا يتغيّر ويضبط نفسه حتّى كان يقطر من كلّ شعره في بدنه قطرة، فيومًا من الأيّام صاح صيحةً تلفت نفسه معها[٢].

[١] رسالة ٥١٤ || [٢] لمع ٢٨٥، رسالة ٥١٤، بياض ٧٧٦.

(٤٦٥) وعن محمّد بن العبّاس العصميّ قال: كنت واقفًا على

حلقة الشبليّ فقال له رجل يا أبا بكر الرجل يسمع الشيء ولا يفهم معناه فيتواجد عليه، لِمَ هذا، فأنشأ يقول (من الرمل):

رُبَّ وَرقاءَ هَتوفٍ بالضُّحى ذاتِ شَجوٍ صَدَحتْ في فَنَنِ
ذَكَرَتْ إلفًا ودهرًا صالحًا فَبَكَتْ حُزْنًا فهاجَتْ حَزَني
فبكائي ربّما أرَّقَها وبُكاها ربّما أرَّقَني
ولقد أشكو فما أفْهَمُها وَلَقَدْ تَشكو فما تَفْهَمُني
غيرَ أنّي بالجَوى أعرِفُها وَهْيَ أيضًا بالجَوى تَعْرِفُني[1]

[1] رسائل ٤٧٦، تهذيب ٣١٩، بياض ٤٩٣.

(٤٦٦) وقال أحمد بن مقاتل العكّيّ: لمّا دخل ذو النون المصريّ بغداد اجتمع إليه الصوفيّة ومعهم قوّال، فاستأذنوه بأن يقول بين يديه شيئًا فأذن فابتدأ يقول (من مجزوء الوافر):

صَغيرُ هَواكَ عَذَّبَني فَكَيْفَ بِهِ إذا احْتَنَكا
وَأَنْتَ جَمَعْتَ مِنْ قَلْبي هَوًى قد كانَ مُشْتَرَكا
أَمَا ترثي لِمُكْتَئِبٍ إذا ضَحِكَ الخَلِيُّ بَكى

قال: فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض، ثمّ قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذو النون: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (٢٦: ٢١٨)، قال: فجلس ذلك الرجل[1].

[1] لمع ١٨٦، ٢٩٠، تهذيب ٣٢٠، رسالة ٥١٣، بياض ٧٩١.

(٤٦٧) وقال أبو الحسين الدرّاج قصدت يوسف بن الحسين الرازيّ من بغداد فلمّا دخلنا الريّ سألت عن منزله، فكلّ من أسأل عنه يقول أيش تفعل بذاك الزنديق، فضيّقوا صدري حتّى عزمت على الانصراف، فبتّ تلك الليلة في مسجد ثمّ قلت جئت هذا البلد فلا

أقلّ من زيارة، فلم أزل أسأل عنه حتّى دُفعت إلى مسجده وهو قاعد في المحراب وبين يديه رحلٌ عليه مصحف يقرأ فيه، وإذا هو شيخ بهيّ حسن الوجه واللحية، فدنوت منه وسلّمت فردّ عليّ السلام وقال من أين، فقلت من بغداد قصدت زيارة الشيخ، فقال لو أنّ في بعض البلدان قال لك إنسان أقم عندي حتّى أشتري لك دارًا وجاريةً أكان يمنعك عن زيارتي، فقلت: يا سيّدي ما امتحنني الله بشيء من ذلك ولو كان لما كنت أدري كيف كنت أكون، فقال: تحسن أن تقول شيئًا، فقلت نعم، وقلت (من الطويل):

رَأَيْتُكَ تَبْني دائِبًا في قَطيعَتي ولو كُنْتُ ذا حَزْمٍ لَهَدَّمْتُ ما تَبْني

فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتّى ابتلّت لحيتُه وثوبُه حتّى رحمتُه من كثرة بكائه، ثمّ قال لي يا بنيّ تلوم أهل الريّ على قولهم يوسف بن الحسين زنديق ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن ولم تقطر من عينيّ قطرة وقد قامت عليّ القيامة بهذا البيت[١].

[١] لمع ٢٩١-٢٩٢، رسالة ٥١٤-٥١٥، حلية ١٠: ٢٤٠.

(٤٦٨) وقال الدقّيّ سمعت ابن الجلّاء يقول: كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلامذة يُقال لأحدهما جَبَلة وللثاني زُرَيق، فزار زريق يومًا جبلة في أصحابه فقرأ رجل من أصحاب زريق شيئًا فصاح واحد من أصحاب جبلة ومات، فلمّا أصبحوا قال جبلة لزريق أين الذي قرأ بالأمس، فليقرأ آيةً، فقرأ، فصاح جبلة صيحةً فمات القارئ، فقال جبلة واحد بواحد والبادئ أظلم[١].

[١] لمع ٢٨٧، رسالة ٥١٣-٥١٤، بياض ٧٧٧.

(٤٦٩) وقال أبو الحسين الدرّاج: كنت أنا وابن الفوطيّ مارّين

على دجلة بين البصرة والأُبُلّة وإذا بقَصرٍ حسن له منظر وعليه رجل وبين يديه جارية تغنّي وتقول (من مجزوء الرمل):

فـــي سَـــبـــيـــلِ اللهِ وُدٌّ كـــانَ مِـــنّـــي لَـــكَ يُـــبْـــذَلْ
كُـــلَّ يَـــوْمٍ تَـــتَـــلَـــوَّنْ غَـــيْـــرُ هـــذا بِـــكَ أَجْـــمَـــلْ

وإذا شابٌّ تحت المنظر بيده ركوة وعليه مُرَقّع يسمع، فقال يا جارية بحياة مولاك أعيدي:

كُـــلَّ يَـــوْمٍ تَـــتَـــلَـــوَّنْ غَـــيْـــرُ هـــذا بِـــكَ أَجْـــمَـــلْ

فقال الشابّ قولي، فأعادت، فقال الفقير: هذا والله تلوّني مع الحقّ، وشهق شهقةً فخرجت روحه، فقال صاحب القصر للجارية أنت حرّةٌ لوجه الله، وخرج أهل البصرة وفرغوا من دفنه والصلاة عليه، فقام صاحب القصر وقال أليس تعرفونني، أشهِدُكم الله أنّ كلّ شيء لي في سبيل الله وكلّ مماليكي أحرار، ثمّ اتّزر بإزار وارتدى برداء وتصدّق بالقصر ومرّ ولم يُرَ بعد ذلك له وجهٌ ولا سُمع له أثر[1].

[1] لمع ٢٨٦، رسالة ٥١٥.

(٤٧٠) وسأل أبو عليّ المغازليّ الشبليَّ فقال: ربّما يطرق سمعي آيةٌ من كتاب الله عزّ وجلّ فتحدوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا ثمّ أرجع إلى أحوالي وإلى الناس، فقال الشبليّ: ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك ولطف، وما رُددتَ إلى نفسك فهو شفقةٌ منه عليك لأنّه لم يصحّ لك التبرّؤ من الحول والقوّة في التوجّه إليه[1].

وقيل: قام الدقّيّ ليلةً إلى الصباح يقوم ويسقُطُ على هذا البيت والناس قيام يبكون (من المنسرح):

بـالله فـاردُدْ فُـؤادَ مُـكْـتَـئِـبٍ لـيس لـهُ مِـنْ حَـبيبِـهِ خَـلَـفُ[2]

[1] رسالة ٥١٤، حلية ١٠: ٣٧٤ || [2] لمع ٢٩٢، رسالة ٥١٦.

(٤٧١) وقال رويم رُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنّه سمع صوت ناقوس فقال لأصحابه: تدرون ما يقول، قالوا لا، قال إنّه يقول سبحان الله حقًّا حقًّا إنّ المولى يبقى[١]. وقال أبو عبد الرحمٰن السلميّ: دخلت على أبي عثمان المغربيّ وواحد يستقي الماء من البئر على بكرة، فقال يا أبا عبد الرحمٰن تدري أيش تقول البكرة، فقال تقول الله الله[٢]. وسمع الشبليّ قائلًا يقول الخيار عشرة بدانق، فصاح وقال: إذا كان الخيار عشرة بدانق فكيف الشرار[٣]. وسُئل أبو سليمان الدارانيّ عن السماع فقال: كلّ قلب يريد الصوت الحسن فهو ضعيف يُداوى كما يُداوى الصبيّ إذا أُريد أن ينام، ثمّ قال: إنّ الصوت الحسن لا يُدخِل في القلب شيئًا إنّما يحرّك ما في القلب[٤]. قال ابن أبي الحواريّ: صدق والله أبو سليمان[٥].

[١] رسالة ٥١٧ || [٢] رسالة ٥١٧ || [٣] تهذيب ٣١٢، رسالة ٥١٧ || [٤] تهذيب ٣٠٤، رسالة ٥١٧–٥١٨، بياض ٧٤٦ || [٥] رسالة ٥١٨.

(٤٧٢) وقال أبو محمّد الجريريّ: كونوا ربّانيّين سامعين من الله قابلين بالله[١]. وقال أبو عليّ الروذباريّ: جُزْتُ بقصرٍ فرأيت شابًّا حسنَ الوجه مطروحًا وحوله ناس فسألت عنه فقالوا إنّه جاز بهذا القصر وجاريةٌ تغني (من مجزوء الرمل):

كَـبُـرَتْ هِـمَّـةُ عَـيْـنٍ طَـمِـعَـتْ فـي أَنْ تَـراكـا
أَوَمـا حَـسْـبٌ لِـعَـيْـنٍ أَنْ تَـرى مَـنْ قَـدْ رآكـا

فشهق شهقةً ومات[٢].

[١] رسالة ٥١٨ || [٢] لمع ٢٨٦–٢٨٧، رسالة ٥١٩ وانظر رسالة ٤٧٣، بياض ٧٧١.

(٤٧٣) وقيل: السماع فيه نصيب لكلّ عضو، فما يقع إلى العين

تبكي، وما يقع إلى اللسان يصيح، وما يقع إلى اليد تمزّقُ الثياب وتلطم، وما يقع إلى الرِّجل ترقص[١]. وسُئل بعضهم عن السماع قال: بروق تلمع ثمّ تخمد وأنوار تبدو ثمّ تخفى، ما أحلاها لو بقيت مع صاحبها طرفة عين، ثمّ أنشأ يقول (من الرمل):

خطرةٌ في السرِّ منه خَطَرَتْ خَطْرَةُ البَرْقِ ابتدا ثُمّ اضْمَحَلّْ
أيُّ زَورٍ لَكَ لَوْ قَصْدًا سرى وَمَلَمٍّ بِكَ لَوْ حَقًّا فَعَلْ[٢]

وقال أبو عمر الطبسيّ: السماع بالأُذُن والاستماع بالإذن.

[١] رسالة ٥١٨ || [٢] رسائل ٤٣٦، تهذيب ٣٠٢ ونُسبت فيهما للواسطيّ، رسالة ٥١٨، بياض ٧٤٥.

(٤٧٤) واعلموا أنّ حسن الصوت فضيلة في الخَلق، ومن رُزق ذلك فقد أنعم الله تعالى به على صاحبه وهو ممدوح بكلّ لسان، قال الله تعالى يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ (٣٥: ١)، قيل في التفسير: من ذلك الصوت الحسن[١]. وميل القلوب إلى الأصوات الطيّبة واستلذاذها واسترواحها إليها ممّا لا يمكن جحودها وإنكارها، ومن ينكر ذلك فما له حسٌّ سليم ولا عقلٌ مستقيم. وقيل: إنّ داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجنّ والإنس والوحش والطير إذا قَرأ الزبور، وكان يُحمل من مجلسه أربعمائة جنازة ممّن قد مات ممّن سمعوا قراءته[٢]. وقال رسول الله صلّى الله عليه لأبي موسى الأشعريّ: لقد أُعطي مزمارًا من مزامير آل داود[٣]. وحكى إسماعيل بن عُليّة قال: كنت أمشي مع الشافعيّ وقت الهاجرة فجزنا بموضع يقول إنسانٌ شيئًا، فقال مِل بنا إليه ثمّ قال لي أَيُطْرِبك هذا، فقلت لاً، فقال ما لك حسّ[٤]. ومعلومٌ أنّ الطفل الرضيع يسكن إلى الصوت الطيّب، والجمل يقاسي تعب السير ومشقّة الحمولة فيهون عليه بالحُداء[٥].

[١] رسالة ٥٠٧ || [٢] رسالة ٥٠٨ || [٣] رسالة ٥٠٨ || [٤] رسالة ٥٠٧ || [٥] رسالة ٥٠٧.

(٤٧٥) وحكى أبو بكر الدقّيّ قال: كنت في البادية فوافيت قبيلةً من قبائل العرب فأضافني رجل منهم فرأيت غلامًا أسودَ مقيَّدًا هناك ورأيت جمالًا ماتت بفناء البيت، فقال لي الغلام أنت الليلة ضيف وأنت على مولاي كريم، فتشفّع لي فإنّه لا يردّك، فقلت لصاحب البيت لا آكل طعامك حتّى تخلّي هذا الغلام، فقال هذا الغلام قد أفقرني وأتلف عليّ مالي، فقلت وما فعل، فقال له صوت طيّب وكنت أعيش من ظهر هذه الجمال فحمّلها أحمالًا ثقيلةً وحدا لها حتّى قطعَتْ مسيرة ثلاثة أيّام في يوم، فلمّا حطّ عنها ماتت كلّها، ولكن قد وهبته لك وحلّ عنه القيد، فلمّا أصبحنا أحببتُ أن أسمع صوته فسألته ذلك، فأمر الغلام أن يحدو على جمل كان على بئر هناك يُستَقى عليه، فحدا فهام الجمل على وجهه وقطع حباله، ولم أظنّ أنّي سمعت صوتًا أطيب منه ووقعت على وجهي حتّى أشار إليه بالسكوت[١].

[١] لمع ٢٧٠–٢٧١، رسالة ٥٠٨–٥٠٩، بياض ٧٤٨.

(٤٧٦) وعن أبي بكر بن عيّاش قال: صلّيت خلف فضيل بن عياض المغربَ وإلى جنبه عليّ ابنه، فقرأ فضيل: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١٠٢: ١)، فلمّا بلغ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (١٠٢: ٦) سقط عليّ مغشيًّا وبقي الفضيل لا يقدر أن يجاوز الآية، ثمّ صلّى بنا صلاة خائف فجعلت أقول في نفسي يا نفس ما عندك من الخوف ما عند الفضيل وابنه، وما أفاق عليّ إلّا بعد نصف الليل[١]. وقرأ مُضَر القارئ يومًا هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، الآية (٤٥: ٢٩)، فبكى عبد الواحد

ابن زيد حتّى غُشي عليه ثمّ أفاق وقال وعزّتك لا عصيتك جهدي أبدًا فأعنّي بتوفيقك على طاعتك[٢].

[١] تهذيب ٣٠٧ || [٢] تهذيب ٣٠٨.

(٤٧٧) وقال محمّد بن السمّاك: وعظت يومًا في مجلسي، فقام شابّ من القوم فقال يا أبا العبّاس وعظت اليوم بكلمة ما كنّا نبالي أن لا نسمع غيرها، فقلت وما هي يرحمك الله، قال: قولك لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودَين، إمّا في الجنّة وإمّا في النّار، ثمّ غاب عنّي ففقدته في المجلس الآخر ولم أره فسألت عنه فأُخبرت أنّه مريض يُعاد، فأتيته أعوده فقلت يا أخي ما الذي أرى بك، فقال يا أبا العبّاس ذاك من قولك لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودَين إمّا في الجنّة أو في النّار، قال ثمّ مات فرأيته فيما يرى النائم وقلت يا أخي ما صنع الله بك، قال غفر لي ورحمني وأدخلني الجنّة، قلت بماذا، قال بالكلمة[١]. وبالله التوفيق.

[١] تهذيب ٣٠٦.

[٥٦] باب في بيان معنى الولاية

(٤٧٨) اعلموا أنّ للوليّ معنيين، أحدهما أنّه من يتولّى الله تعالى أمره ولا يكِلُه إلى نفسه بحال فيكون فعيل بمعنى مفعول، قال الله تعالى وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (٧: ١٩٦)، والثاني هو الذي يتولّى عبادتَه الحقّ وطاعاتِه فيكون فعيل مبالغة من الفاعل، فيُجري عبادتَه على التوالي من غير أن يتخلّلها عصيان[١]. ولا بدّ من كلا المعنيَين حتّى يكون الوليّ وليًّا يحبّ قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستيفاء ودوام حفظ الله إيّاه في السرّاء والضرّاء[٢]. ومن شرط الوليّ أن يكون محفوظًا كما أنّ من شرط الرسول أن يكون معصومًا، فكلّ من كان للشرع عليه اعتراض فهو مخادع مغرور والحقّ عنده مستور[٣].

[١] رسالة ٤١٦ || [٢] رسالة ٤١٦ || [٣] رسالة ٤١٦.

(٤٧٩) قيل إنّ أبا يزيد قصد بعض من وُصف بالولاية، فلمّا وافى مسجده قعد ينتظر خروجه، فخرج الرجل وتنخّم في المسجد، فانصرف أبو يزيد ولم يسلّم عليه وقال: هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب الشريعة فكيف يكون أمينًا على أسرار الحقّ تعالى[١]. وقال أبو يزيد: أولياء الله عرائس الله ولا يرى العرائس إلّا مَحْرَمُهم، وعرائس الله مخدَّرون عنده في حجاب الأنس فلا يراهم أحد في الدنيا ولا في الآخرة[٢].

[١] رسالة ٤١٦-٤١٧ || [٢] رسالة ٤١٨.

(٤٨٠) وقال أبو سعيد عمر بن عبدالله القرشيّ: عقوبة الأنبياء حبس الوحي والآيات، وعقوبة الأولياء إظهار الكرامات، وعقوبة المؤمنين التقصير في الطاعات[١]. وقال محمّد بن مبارك الصوريّ: مقامات الأولياء عشرة، النظر إلى الله وانتظار ما يقع به منه، وتلقّي ذلك بالفرح، وموالاة الحقّ، والتبرّؤ من الباطل، والصبر في مواطن المحن، والزهد في الحلال، ومطالعة الجنّة بالشوق إليها، وانتظار الفرج من الدنيا بالموت، ومجالسة أهل البلاء، ومحادثة المساكين والقعود معهم في معاقل فقرهم.

[١] بياض ٧٢٤.

(٤٨١) وقال إبراهيم بن أدهم لرجل: أتحبّ أن تكون لله وليًّا، قال نعم، فقال لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة وفرّغ نفسك لله وأقبل بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليَك[١]. وقال يحيى بن معاذ: الأولياء مالوا إلى عيش اليقين واعتصموا بعروة الدين وعرّجوا بالسكينة والحنين[٢]. وقال أيضًا: الوليّ يدٌ من أيدي الله يبسطها إلى الخلق بالنعم والنقم. وقال أيضًا في صفة الأولياء: هم عباد تسربلوا بالأنس بعد المكابدة واعتنقوا الرَّوْح بعد المجاهدة بوصولهم إلى مقام الولاية[٣]. وقال ابن الفرجيّ: الأولياء الذين أَخرجوا من عقولهم كلَّ ما سوى الله فأفضت القلوب بالأمل إلى رَوح الانقطاع إلى الله، والأولياء هم البدلاء استرهبتهم الخشية ولم تغلب على قلوبهم غير النصيحة.

[١] رسالة ٤١٨ || [٢] بياض ٧٢٥ || [٣] رسالة ٤١٨.

(٤٨٢) وقال ذو النون: قال الله تعالى من كان لي وليًّا كنتُ له مطيعًا فلْيَثِق بي وليحكم عليّ، فوعزّتي لو سألني زوال الدنيا لأزلتها

له. وقال سهل بن عبد الله: الوليّ الذي توالت أفعاله على الموافقة[١]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: ليس للأولياء سؤال إنّما هو الذبول والخمود[٢]. وقال أيضًا: نهايات الأولياء بدايات الأنبياء[٣]. وقال أيضًا: الوليّ يُحكَم له ولا يُحكَم عليه. وقيل: للوليّ أربع علامات، يحلم عن السفيه، ويثبت مع الحقّ، ويكون كالبحر في السخاء وكالريح إلى طاعة الله، يفرّ من الفتن ويدور مع الحقّ حيث دار.

[١] رسالة ٤١٨ || [٢] رسالة ٤١٨ || [٣] رسالة ٤١٨.

(٤٨٣) وقال أبو سعيد الخرّاز: إذا أراد الله أن يوالي عبدًا من عبيده فتح عليه باب ذكره فإذا استلبه الذكر فتح عليه باب القرب ثمّ رُفع إلى مجالس الأنس ثمّ أجلسه على كرسيّ التوحيد ثمّ أجلسه على سرير العرش ثمّ رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانيّة وكشف عنه الجلال والعظمة، فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو، فحينئذٍ صار العبد زمِنًا فانيًا، فوقع في حفظ الله وكلاءته وبرئ من الدعاوي[١]. وقال يحيى بن معاذ: وليّ الله لا يجد إخوانًا في الأرض ولا على الدين أعوانًا، لا جرم أنّ الله تعالى أبدله خيرًا منهم فجعل الصبر شعاره والشكر دثاره والقرآن معينه والحكمة علمه والتوكّل حانوته والفقر منيَتَه والتقوى مطيّته والغربة ملاذه والحزن رفيقه والأيّام مراحله والجنّة قصده والله أنيسه والذكر جليسه. وقال أيضًا: إنّ الوليّ من أولياء الله ريحان الله في الأرض يتشمّمه الصدّيقون، فتصل قلوبهم فيشتاقون به إلى مولاهم ويزدادون عبادةً على تفاوت أخلاقهم[٢].

[١] رسالة ٤١٩ || [٢] رسالة ٤١٩.

(٤٨٤) وسُئل بعضهم ما علامة الأولياء فقال: ثلاثة أشياء، همومهم الله وفرارهم إلى الله وشغلهم بالله، ومن كان هو همّه وصل

إليه ومن كان فراره إليه آواه ومن كان قراره معه وكان هو شغله فرّغه من سائر الأشغال[١]. وقال أبو بكر الواسطيّ: علامة الوليّ أن يحفظ سرائره التي بينه وبين الله ممّا يرد على قلبه من المصائب فلا يشكوه، والثاني أن يصون كرامته فلا يتحدّث بها رياءً ولا يغفل عنها هوانًا، والثالث أن يحتمل أذى خلقه ولا يكافئهم، والرابع أن يداري عباده على تفاوت أخلاقهم[٢]. وقيل: مقامات الأولياء على سبع درجات، أوّلها الخوف والرجاء، والثاني المعرفة والمنّة، والثالث الحبّ والمودّة، والرابع الشوق والهيبة، والخامس المناجاة والإجلال، والسادس الإنابة والتعظيم، والسابع الحرمة والقربة.

[١] حقائق ١: ٣٠٦ وفيه بدون: ومن كان همّه... الأشغال، رسالة ٤١٩ || [٢] حقائق ١: ٣٠٦.

(٤٨٥) وقال أبو عليّ الجوزجانيّ: الوليّ هو الفاني في حاله الباقي في مشاهدة الحقّ، تولّى الله سياسته وأسبابه فتوالت عليه أنوار المولى، لم يكن له عن نفسه إخبار ولا مع أحد غير الله قرار[١]. وقال أبو يزيد: حظوظ الأولياء مع تباينها من أربعة أسماء وقيام كلّ فريق منهم باسم منها، وهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن، فمن فني عنها بعد ملابستها فهو الكامل التامّ، ومن كان حظّه من اسمه الظاهر لاحظ عجائب قدرته، ومن كان حظّه من اسمه الباطن لاحظ ما جرى في السرائر من أنواره، ومن كان حظّه من اسمه الأوّل كان شغله بما سبق، ومن لاحظ من اسمه الآخر كان مرتبطًا بما يستقبله، وكلٌّ كوشف على قدر قوّته إلّا من تولّاه الله سبحانه ببرّه وقام عنه بنفسه[٢].

[١] حقائق ١: ٣٠٧، رسالة ٤١٩ || [٢] حقائق ١:٣٠٥–٣٠٦ ونُسبت فيه لأبي بكر الواسطيّ، ٢: ٣٠٦، رسالة ٤١٩.

(٤٨٦) قال بعض مشايخنا: إنّ هذا الذي أشار إليه أبو يزيد أراد به أنّ الخواصّ من عباده ارتقوا عن هذه الأقسام، فلا العواقب هم في ذكرها ولا السوابق هم في فكرها ولا الطوارق هم في أسرها، وكذا أصحاب الحقائق يكونون محوًا عن نعوت الخلائق، قال الله تعالى وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ (١٨: ١٨)[١]. وسُئل الواسطيّ كيف يُغذّى الوليّ في ولايته، فقال: في بدايته بعبادته وفي كهولته بستره بلطافته ثمّ يجذبه إلى ما سبق له من نعوته وصفاته ثمّ يذيقه طعم قيامه به في أوقاته[٢]. وقال أبو سعيد الخرّاز: الأولياء يمشون في الدنيا على الحذر والوجل، وعامّة المؤمنين يمشون على الغفلة والنسيان، والأعداء يمشون بالكِبر والخيلاء، وقلوب الأولياء في الدنيا مع النور والسرور، وقلوب عامّة المؤمنين مع الحرص والهموم، وقلوب الأعداء مع الظلمة والوحشة.

[١] رسالة ٤١٩ || [٢] رسالة ٤١٩.

(٤٨٧) واختلف المشايخ في أنّ الوليّ هل يجوز أن يُعلم أنّه وليّ أم لا، فمنهم من قال: لا يجوز ذلك لأنّ الوليّ يلاحظ نفسه بعين التصغير وإن ظهر عليه شيءٌ من الكرامات خاف أن يكون مكرًا واستدراجًا، وهو يستشعر الخوف أبدًا لخوف سقوطه عمّا هو فيه وأن يكون عاقبته بخلاف حاله[١]. ومنهم من قال: يجوز أن يُعلم الوليّ أنّه وليّ وليس من شرط تحقيق الولاية في الحال الوفاء في المآل، ثمّ إن كان ذلك من شرطه أيضًا فيجوز أن يكون هذا الوليّ خُصّ بكرامة هي تعريف الحقّ إيّاه أنّه مأمون العاقبة، إذ القول بكرامات الأولياء واجب، وهو إن فارقه خوف العاقبة فلا يقدح ذلك في حالتهم[٢]، كما قال رسول الله صلّى الله عليه عشرة في الجنّة من أصحابه[٣] ثمّ معرفتهم ذلك لم يقدح في حالهم، كذلك حال الأولياء.

[١] رسالة ٤١٧ || [٢] رسالة ٤١٧ || [٣] رسالة ٤١٧.

(٤٨٨) وقال أبو عثمان المغربيّ: الوليّ قد يكون مشهورًا ولكن لا يكون مفتونًا[١]. وحكى أبو بكر الصيدلانيّ قال: كنت أصلح اللوح في قبر أبي بكر الطمستانيّ أنقر فيه اسمه في مقبرة الحيرة كثيرًا وكان يُقلع ذلك اللوح ويُسرق ولم يُقلع من غيره من القبور، وكنت أتعجّب منه، فسألت الأستاذ أبا عليّ الدقّاق يومًا عن ذلك فقال: إنّ ذلك الشيخ آثر الخفاء في الدنيا وأنت تريد أن تشهر قبره باللوح الذي تصلحه فيه، وإنّ الحقّ سبحانه يأبى إلّا إخفاء قبره كما آثر هو ستر نفسه[٢]. وقال أبو تراب النخشبيّ: إذا ألف القلب الإعراض عن الله تعالى صحِبَتْه الوقيعة في أولياء الله[٣].

[١] رسالة ٤١٨ || [٢] رسالة ٤١٨ || [٣] لمع ٤٠٩، رسائل ١٥٧، رسالة ٤٢٠.

(٤٨٩) واعلموا أنّه لا خوف على أولياء الله تعالى لأنّ الخوف ترقّب مكروه يحلّ في المستقبل أو انتظار محبوب يفوت في المستأنف والوليّ ابن وقته ليس له مستقبل فيخاف شيئًا[١]. وكما لا خوف له لا رجاء له لأنّ الرجاء انتظار محبوب يحصل أو مكروه يُكشف وذلك في الثاني من الوقت[٢]. وكذلك لا حزن له لأنّ الحزن من حزونة الوقت ومن كان في ضياء الرضا فأنّى يكون له حزن، قال الله تعالى أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٠: ٦٢)[٣]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٤٢٠ || [٢] رسالة ٤٢٠ || [٣] رسالة ٤٢٠.

[٥٧] باب في بيان معنى البلاء والفتنة ومقامات أهل البلاء

(٤٩٠) اعلموا أنّ معنى البلاء هو الاختبار والامتحان. قال الله تعالى وَابْتَلُوا الْيَتَامَى (٤ : ٦)، أي اختبروهم. وقال تعالى الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٦٧ : ٢)، وقد فسّر هذه الآية رسول الله صلّى الله عليه فقال ليبلوكم أيّكم أتمّ عملًا، وأتمّكم عملًا أسرعكم في طاعة الله وأورعكم عن محارم الله. ويُقال: الثناء بعد البلاء، أي بعد الاختبار. ويُقال أيضًا: له عندي بلاء عظيم أي نعمة ويد، وهو من أبليته خيرًا. وقال الأحنف لزياد بن أبيه: البلاء ثمّ الثناء.

(٤٩١) وأصل الفتنة أيضًا الامتحان والاختبار. قال الله تعالى: وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا (٢٠ : ٤٠)، أي اختبرناك، يعني موسى عليه السلام. قال أبو عبيدة: والفتون يكون معناه في شيئَين، أحدهما الابتلاء وهو الاختبار، ومنه قيل: فَتَنْتُ الذهب بالنار، أي امتحنته لتظهر جودته ورداءته وأنّه خالص أو غير خالص، وقوله يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (٥١ : ١٣)، معناه يحرقون، ومنه قوله تعالى وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً (٢١ : ٣٥)، فجعل الفتنة مصدرًا من البلاء وهما متقاربان في المعنى، والله تعالى يمتحنُ عباده بالشرّ ليعرف كيف صبرهم، ويمتحنهم بالخير ليعرف كيف شكرهم، ومعلوم أنّ الباري عزّ وجلّ

كان عالمًا في الأزل بأحوال الخلق على أيّ صفة يكونون ولكن هذا لتأكيد الحجّة والتقرير عليهم، والثاني أنّ معنى الفتون في غير هذا هو أن تصرف صاحبه عن الحقّ إلى الباطل، ومنه قوله تعالى وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (١٧ : ٧٣)، وكلّ من أُميل عن الحقّ فقد فُتن، وكذلك قوله تعالى وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (٢ : ١٩١)، قيل في التفسير إنّها الكفر لأنّه ميل عن الإسلام.

(٤٩٢) والبلاء يكون في الخير والشرّ والفتنة لا تكون إلّا في الشرّ. والبلوى من الله عزّ وجلّ لعبيده على نوعين، بلوى رحمة ونعمة وبلوى عقوبة ونقمة، فبلوى الرحمة يبعث صاحبه على الرضا وإظهار فقره إلى الله تعالى، وبلوى العقوبة يورث السخط وترك صاحبه على اختياره وتدبيره[١]. روى أنس بن مالك عن رسول الله صلّى الله عليه قال: إنّ عظم الجزاء مع عظم البلاء وإنّ الله إذا أحبّ عبدًا أو قال قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وروى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه: إذا كان يوم القيامة جيء بأهل البلاء فلا يُنشر لهم ديوان ولا يُنصب لهم ميزان ولا يوضع لهم صراط ويُصبّ عليهم الأجر صبًّا. ورُوي أنّ رسول الله صلّى الله عليه قال: إنّ الله ادّخر البلاء لأوليائه كما ادّخر الشهادة لأحبّائه[٢]. وعن مصعب بن سعد قال قال رسول الله صلّى الله عليه: أشدّ الناس بلاءً الأنبياء ثمّ الرسل ثمّ الأمثل فالأمثل من الناس، يُبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقّة خُفّف، وما يزال البلاء بالعبد حتّى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة.

[١] طبقات ٢١٠-٢١١، حلية ١٠: ٢١١ ونُسبت فيهما لسهل بن عبدالله || [٢] بياض ٢٤٣.

(٤٩٣) وقال أبو محمّد الجريريّ: البلاء على ثلاثة أوجه، على المخلصين نقم وعقوبات، وعلى السابقين تمحيص وكفّارات، وعلى الأنبياء والصدّيقين نوع من الاختبارات[١]. وقال الجنيد: البلاء هو الغفلة عن المبلي[٢]. وقال أبو العبّاس بن عطاء: إذا أراد الله أن يعذّب البلاء سجنه في قلوب أوليائه. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: الحقّ يقطعك عن الأشياء أجمع ولا يواصلك لتكون أبدًا متعلّقًا ببلائه تناديه وتناجيه. وقال يحيى بن معاذ: إلهي برّني بنعماك فإنّك لطيف ولا تبرّني ببلواك فإنّي ضعيف. وقال بعضهم: البلاء من الله على ضربَين، إمّا كفّارة ذنب وإمّا عقوبة على ذنب. وقال النهرجوريّ: العالم يستغيث من البلايا ويسأل صرفها والعارف يستعذب البلايا ولا يسأل كشفها[٣].

[١] لمع ٢٢٨، حقائق ٢: ١٨٠، بياض ٢٤٣، حلية ١٠: ٢٧١ ونُسبت فيه للجنيد || [٢] حقائق ٢: ١٨٠، بياض ٢٤٣ || [٣] بياض ٢٤٨.

(٤٩٤) وقال رويم: البلاء محنة على الغافلين ومنحة للعارفين. وقال أبو بكر الواسطيّ: الدنيا مارستان المجانين ولكلّ فيها سلسلة فهو يحرّك سلسلته. وقال الجنيد: من كان الغالب عليه أمر معاده بان ذلك في توحيده وانفراده، ومن علم أنّ كلّ نعمة ممزوجة بمحنة لم يسكن إلى النعم، ومن أيقن أنّ كلّ محنة ممزوجة بنعمة مرّت به المحن كما تمرّ به النعم[١]. وقال أيضًا: البلاء سراج العارفين ويقظة المريدين وهلاك الغافلين[٢]. وقال أيضًا: في الأمراض والأوجاع خصال أربع، تطهير وتكفير وتذكير وتقييد، تطهير عن الكبائر وتكفير للصغائر وتذكير للربّ وتقييد عن المعاصي[٣].

[١] رسائل ٢٢٠، بياض ٢٤٥ || [٢] بياض ٢٤٩ || [٣] رسائل ٣٣٠، حلية ١٠: ٣٥٢ ونُسبت فيه لأبي بكر بن طاهر.

(٤٩٥) وقال سهل بن عبد الله: لولا البلاء من الله لم يكن للعبد طريق إلى الله[١]. وقال أيضًا: لمّا أظهر الله في أيّوب البلاء أعطاه الصبر، فلمّا قام بإحكام الصبر في البلاء ورّثه الصبر فصارت شكواه إليه مناجاةً، ففي سرّ السكون وجد حلاوة المناجاة. وقال الشبليّ: إذا هبّت رياح الكرم على سرائر أوليائه ذهبت لذّات النعم ومرارات النقم. وقال يحيى بن معاذ: عند نزول البلاء تظهر حقائق الصبر[٢]. وأنشد عبد الله بن المبارك (من الكامل):

وَمِنَ البَلاءِ ولِلبَلاءِ عَلامَةٌ ... أَنْ لا يُرى لَكَ عَنْ هَواكَ رُجوعُ
وَالعَبْدُ عَبْدُ النَّفْسِ في شَهَواتِها ... وَالحُرُّ يَشْبَعُ مَرَّةً وَيَجوعُ

[١] بياض ٢٤٥ || [٢] طبقات ١١٣، بياض ٥٨٥.

(٤٩٦) وقال الجنيد: أبى الله أن يحيي نَفْسًا حتّى يميتها، قال الله عزّ وجلّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا (٢٠: ٤٠)، أي طحنّاك بالبلاء طحنًا حتّى صرت ميتًا حيًّا نقيًّا. وقال القرشيّ: قلوب أهل الهوى سجون البلاء فإذا أراد الله أن يعذّب البلاء حبسه في قلوب أهل الهوى فيصيح إلى الله بالاستغاثة فيها[١]. وقال عبد الله بن محمّد الورّاق: مضيت مع بشر الحافي إلى الجمعة وعليه فرو خَلَق فلمّا أن صرنا إلى باب الجامع ردّه العون فذهبت لأكلّمه فقال لا تفعل، سمعت معافى بن عمران قال سمعت سفيان الثوريّ يقول: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتّى يأتيه البلاء من كلّ مكان[٢]، ثمّ عدا إلى قبّة الشِّعْرا فصلّى، فما زال مصلّاه في ذلك الموضع حتّى مات.

[١] بياض ٢٤٤، حلية ١٠: ٣٤٢ || [٢] بياض ٢٤٩ ونُسبت فيه للنوريّ.

(٤٩٧) وقال خير النسّاج: دخلت بعض المساجد وإذا فيه بعض

الفقراء وكنت أعرفه، فلمّا رآني تعلّق بي وقال تعطّف عليّ فإنّ محنتي عظيمة، فقلت ما محنتك، فقال فقدت البلاء وقورنت بالعافية وأنت تعلم أنّ هذه محنة عظيمة، فبحثت عن حاله فإذا قد فُتح عليه شيءٌ من الدنيا[١]. وحكى الجنيد قال: بتُّ ليلةً عند السريّ، فلمّا كان في بعض الليل قال يا جنيد أنت نائم، قلت لا، قال الساعةَ وقفني الحقّ بين يديه وقال يا سريّ تدري لما خلقت الخلق، قلت لا، قال خلقت الخلق فادّعوا كلّهم محبّتي، فخلقت الدنيا فاشتغل بها من عشرة آلاف تسعة وبقي ألف، فخلقت الجنّة فاشتغل من الألف تسعمائة بالجنّة وبقيت مائة، فسلّطت عليهم شيئًا من البلاء فاشتغل عنّي بالبلاء من المائة تسعون وبقيت عشرة، فقلت لهم ما أنتم، لا الدنيا أردتم ولا في الجنّة رغبتم ولا من البلاء هربتم، فقالوا وإنّك لتعلم ما نريد، فقلت إنّي أنزل بكم من البلاء ما لا تطيقه الجبال الرواسي، أفتثبتون لذلك، قالوا ألست أنت الفاعل بنا، قد رضينا، قال فأنتم عبيدي حقًّا.

[١] لمع ١٩٣، ٣٧١، حقائق ٢: ١٨٠، رسالة ٤٣٩.

(٤٩٨) وقال أبو سعيد الخرّاز: البلاء من الله إلى المحبّين تحفة وهديّة وتحريك ما في ضمائرهم من المواصلة[١]. وقال الحسين بن منصور: البلاء إذا دام ألفه صاحبه، وأنشد في معناه (من الطويل):

تَعَوَّدْتُ مَسَّ الضُّرِّ حَتّى أَلِفْتُهُ وَأَسْلَمَني حُسْنُ العَزاءِ إلى الصَّبْرِ
وَصَيَّرَني يَأْسي مِنَ النَّاسِ راجِيًا لِسُرْعَةِ لُطْفِ اللهِ مِنْ حَيْثُ لا أَدْري[٢]

[١] بياض ٢٤٥ || [٢] رسائل ٥٠٨، بياض ٢٤٨.

(٤٩٩) وقال أبو القاسم النصراباذيّ: من طلب منّا مالنا أعطيناه

سؤله وشغلناه بخدمتنا، ومن طلبَنا صببنا عليه البلاء صبًّا امتحانًا واختبارًا[١]. قال: وما ادّعى أحد إلّا ابتُلي أشدّ البلاء، قال الله تعالى أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢٩: ٢)، أي نتركه أن يدّعي فينا ولا نطالبه بحقائقه، وأيّ جرأة أعظم من جرم من ادّعى فانيًا في باقٍ[٢]. وقال سعيد بن جُبير: أُعطيت هذه الأمّة اثنتين لم يُعطَ أحد قطّ قبلهم، الاسترجاع عند المصيبة، ولو أُعطي أحدٌ لأُعطي يعقوب ولم يقل يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ (١٢: ٨٤)، وكفّارة اليمين، ولو أُعطي أحدّ لأُعطي أيّوب ولم يقل وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ (٣٨: ٤٤).

[١] بياض ٢٤٥ || [٢] بياض ٤١٦.

(٥٠٠) وقوله تعالى أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (٢: ١٥٧)، يعني مغفرة بعد مغفرة ورحمة بعد رحمة. واعلم أنّ الصلاة من الله تعالى على عباده هي الثناء عليهم والمدح لهم والتزكية والرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (٢: ١٥٧)، أي هم الذين اهتدوا لديني فإنّ دين الاسلام حقيقة الانقياد والرضا والتسليم لأمر الله تعالى.

(٥٠١) وقال أبو سليمان الدارانيّ: مرّ موسى عليه السلام برجل قد كان يعرفه يطيع الله تعالى قد مزّقت السباع لحمه وأضلاعه وكبده ملقاة، فوقف موسى عليه السلام متعجّبًا فقال يا ربّ، عبدك ابتليته بما أرى، فأوحى الله تعالى إليه إنّه سألني درجةً لم يبلغها بعمله فأحببت أن أبتليه لأبلّغه تلك الدرجة، قال أبو سليمان: سبحان الله لو شاء لبلّغه بلا بلوى. وقال أيضًا: سمعت أنّ عيسى عليه السلام مرّ على رجل مقطوع اليدين والرجلين أعمى العينين أصمّ الأذنين وقعت

الأكِلة في بدنه وهو يقول الحمد لله الذي عافاني من البلايا، قال له عيسى عليه السلام وكيف تحمده وقد وُكّلت بك البلايا، قال يا عيسى هل في خزانة الله تعالى بلاء أشدّ مما ابتُليتُ به، قال نعم، بليّة الكفر والجحود، قال يا روح الله فكلّ بلاء في جنب بلاء الكفر عافية.

(٥٠٢) وقال مالك بن دينار: كانت امرأة تختلف إلى مجلسي فقالت ذات يوم ماذا يعطي الله الصابرين من ثوابه، فجعلت أعدّ عليها، فقالت تعال معي أُرِك، فأدخلتني في بيت لها فإذا أنا بولد لها أصمّ أعمى أشلّ كاللحم على الحصير، فقالت: هذا ولدي كما ترى أخدمه ولا أشكو، فقلت وهل خطرت ببالك عافيته، فقالت نعم، فقلت: لستِ من الصابرين، فشهقت شهقةً فماتت فدفنتُها فرأيتها في المنام على سرير وعليها لباس حرير فقالت يا مالك بن دينار آيستني من الباب فدخلتها بلا علم الحجّاب.

(٥٠٣) وحُكي إنّ أبا بكر النصيبيّ ابتُلي بمثل بلوى أيّوب عليه السلام وكان بلوى أيّوب عليه السلام سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيّام وسبع ساعات، وبلوى أبي بكر كان سبع عشرة سنةً، فدخل عليه أصحابه وكانوا من الزهّاد وقالوا له قد طالت محنتك فندعو الله حتّى يفرّج عنك، فقال لا أريد، قالوا فندعو الله حتّى يزيدك، فقال لا أريد، فقالوا ندعو حتّى يخفّف عنك، فقال لا أريد، فقالوا ندعو الله حتّى يقبض روحك، فقال لا أريد، فقالوا العبد لا يخلو من أحد هذه الأوجه الأربعة، فقال أنا عبد ولا إرادة للعبد في هذا.

(٥٠٤) وقال عبد العزيز بن عمير: كان بأرض مصر رجل مجذوم يعرف اسم الله الأعظم فقيل له لو سألته أن يكشف عنك هذا البلاء. قال: يا ابن أخي إنّه هو الذي ابتلاني به فأنا أكره أن أردّ عليه حكمه،

الحبيب لا يردّ حكم الحبيب بل الحبيب يطيب نفسًا ببلوى الحبيب. قيل إنّ الجنيد كان جالسًا بين أصحابه يومًا فتقدّمت إليه جارية بيدها رقعة فأخذها منها فنظر فيها فبكى ثمّ كتب عليها شيئًا، فتأمّلوها فإذا فيها: عزيزي ما حيلة من دنا من الباب فزجره الحجّاب ولم يقبله الأحباب، فكتب الجنيد تحتها: ليصبر صاحب هذه الحالة تحت ألوان العذاب قرين الحزن والاكتئاب مستعينًا بمواصلة الأحباب ليأذن له الملك الوهّاب، ثمّ أنشأ الجنيد يقول (من البسيط):

أَبْكي الذين أَذاقوني مَوَدَّتَهُمْ   حتّى إذا أَيْقَظوني لِلْهَوى رَقَدوا
وَاسْتَنْهَضوني فَلَمَّا قُمْتُ نَحْوَهُمُ   لِثِقْلِ ما حَمَلوا مِنْ حُبِّهِم قَعَدوا
أَلْقَيْتُ بَيْني وَبَيْنَ الهَمِّ مَعْرِفَةً   فَلَيْسَ تَنْفَدُ حَتّى يَنْفَدَ الأَبَدُ

ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا برحمتك عذاب القبر والنار. وبالله التوفيق.

[٥٨] باب في بيان معنى الفراسة

(٥٠٥) اعلموا أنّ معنى الفراسة خاطرٌ يهجم على القلب فينفي ما يضادّه وذلك خصوصيّة أهل الإيمان وزيادة كرامة لمن نوّر الله تعالى قلبه وشرح صدره[١]، ويختلف على حسب قوّة الإيمان، فكلّ من كان أقوى إيمانًا كان فراسته أقوى وأحدّ[٢]. قال الله تعالى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (١٥: ٧٥)، قال ابن عبّاس في تفسيره: للمتفرّسين[٣]. ويُقال في اللّغة توسّم إذا تفرّس. وروى أبو سعيد الخدريّ عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: اتّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله[٤]، ثمّ قرأ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (١٥: ٧٥)[٥]. وقال صلّى الله عليه: إن يكن في أمّتي المحدّثون فعُمر منهم. قال بعض المشايخ: معنى قول النبيّ صلّى الله عليه اتّقوا فراسة المؤمن، حذّر المنافق من المؤمن العالم الحكيم حتّى يحذَر منه، فإنّه لا يَخفى عليه حاله، ينظر بنور الله ونورُه القرآن إذا لم يجد صفته فيه ووجده بخلافه.

[١] تهذيب ٢٩٤ || [٢] رسالة ٣٨٦ || [٣] رسالة ٣٨٦ || [٤] لمع ٢٢٦، تعرّف ١١٨، حقائق ١: ٣٥٨، مسائل ٩٦، تهذيب ٢٩٤، رسالة ٣٨٦، حلية ٦: ١١٨، ٤: ٩٤، ١٠: ٢٨٢ || [٥] تهذيب ٢٩٤، حلية ١٠: ٢٨٢.

(٥٠٦) وقال أبو بكر الواسطيّ: إنّ الفراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب ومكين معرفة حملت السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب حتّى تشهد الأشياء من حيث إشهاد الحقّ لها فيتكلّم عن ضمير

الخلق[١]. وقال أبو سعيد الخرّاز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحقّ فيكون مراد علمه من الحقّ بلا سهوٍ ولا غفلة ولا تقصير ولا زيادة، بل حكم حقّ نطق به حقّ على لسان عبد[٢]. وقوله: نظر بنور الحقّ معناه بنورٍ خصّه به الحقّ[٣]. سُئل الجنيد بماذا تصحّ الولاية، قال: بمشاهدة السرائر والإخبار عن الضمائر[٤]. قال الحسين بن منصور: الحقّ إذا استولى على سرّ ملّكه الأسرار فيعاينها ويخبر عنها[٥].

[١] رسالة ٣٨٦، بياض ٨٠٩ || [٢] مسائل ١١٢، رسالة ٣٨٦ بدون: ولا تقصير ولا زيادة || [٣] رسالة ٣٨٦ || [٤] مسائل ١١٧ || [٥] رسالة ٣٨٨.

(٥٠٧) وقال أبو بكر الكتّانيّ: الفراسة مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب وهي من مقامات الإيمان[١]. وقيل: أهل الفراسة مخاطَبون ببواطنهم كما أنّهم مخاطَبون بظواهرهم، فلا يشكِل على بواطنهم خبرٌ كما لا يشكل على ظواهرهم حُكم[٢]. وقال أبو سعيد الخرّاز: المستنبط من يلاحظ الغيب أبدًا ولا يغيب عنه ولا يخفى عليه شيء، وهو قوله تعالى لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ (٤: ٨٣)، والمتوسّم هو الذي يعرف الوَسم وهو العارف بما في سويداء القلوب بالاستدلال والعلامات، قال الله تعالى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (١٥: ٧٥)، للمعاينين بالعلامات التي يبديها الله على الفريقين من أوليائه وأعدائه، والمتفرّس ينظر بنور الله وذلك سواطع أنوار لمعت في قلبه فأدرك بها المعاني وهم في خواصّ الإيمان والذين هم أكبر منه حظًّا الربّانيّون، قال الله تعالى كُونُوا رَبَّانِيِّينَ (٣: ٧٩)، يعني علماء وحكماء متخلّقين بأخلاق الحقّ نظرًا أو خُلُقًا، فهم فارغون عن الإخبار عن الخلق والنظر إليهم والاشتغال بهم[٣].

[١] تهذيب ٢٩٤، رسالة ٣٨٧، بياض ٨٠٩ || [٢] تهذيب ٢٩٥ || [٣] مسائل ١١٩، رسالة ٣٨٧.

(٥٠٨) وسُئل أبو الحسين النوريّ: من أين تولّدت فراسة المتقرّبين، فقال: من قوله تعالى وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (١٥ : ٢٩)، فمن كان حظّه من ذلك النور أتمّ كان مشاهدته أحكم وحكمه بالفراسة أصدق، ألا ترى كيف أوجب نفخ الروح فيه السجود له لقوله تعالى فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (١٥ : ٢٩)[١]. وقيل: من كان مجموع الهمّ فإنّه ينطق من مكامن الصدور وموافقات الغيوب وما يبدو من الأقدار الجارية قبل أن تبدو[٢]. وعن أنس بن مالك أنّه قال: دخلت على عثمان بن عفّان رضي الله عنه وكنت لقيتُ امرأةً في الطريق فنظرت إليها نظرًا شزرًا فتأمّلت محاسنها فلمّا دخلت عليه قال لي يدخل عليّ أحدكم وآثار الزنى ظاهرةٌ في عينيه، أما علمت أنّ زنى العينين النظر، لتتوبنّ أو لأعزّرنّك، فقلت له أوحيٌ بعد النبيّ صلّى الله عليه، فقال لا ولكن تبصرةٌ وبرهانٌ وفراسة صادقة[٣].

[١] رسالة ٣٨٩ || [٢] مسائل ١١٤ || [٣] مسائل ١٠٠، تهذيب ٢٩٥، رسالة ٣٩٣.

(٥٠٩) وعن أبي سعيد الخرّاز قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرًا عليه خرقتان فقلت في سرّي هذا وأشباهه كَلٌّ على الناس، فناداني وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ (٢ : ٢٣٥)، فاستغفرتُ في سرّي، فناداني وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (٤٢ : ٢٥)، ثمّ غاب عنّي فلم أره[١]. وسُئل الحسين بن منصور الحلّاج عن الفراسة فقال: مَن تكلّم بعلمٍ عن تعليم فإنّه يجوز عليه الغلط والسهو وربّما يخطئ وربّما يصيب وهذا من مقامات ظاهر الايمان، ومَن تكلّم عن الأنوار المشرقة عليه من صفات الإلهيّة خرجت ألفاظه تامّةً شافيةً ناطقةً بما في الضمائر من حضورٍ وغيبةٍ ودنوٍّ وبُعدٍ وصُرف عنه كلّ شكٍّ وغفلة[٢].

[١] رسائل ١٤٤، تهذيب ٢٩٥، رسالة ٣٩٣ || [٢] مسائل ١٢١.

(٥١٠) وقال إسماعيل بن نجيد: كان شاه الكرمانيّ حادّ الفراسة وقلّ ما تخطئ له فراسةٌ، ويقول: من غَضّ بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعَمَر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتّباع السنّة وعوّد نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة[١]. وسُئل أبو العبّاس ابن عطاء لِمَ جُعل لبعض المؤمنين فراسة دون بعض، فقال: من كان حظّه من مشاهدة الخطاب أكثر كان اطّلاعه على الأسرار أشمل وأتمّ[٢]. وقيل: الفراسة إظهار قدرة الله على العبد فيكشف له عن طرفٍ من الغيب فينطق به، وهذا من مقامات الإرادة[٣]. وسُئل الجنيد عن الظنّ والفراسة أهما واحد، فقال: لا، الظنّ يفسد بتقلّب القلب والفراسة تستضيء بنور الربّ[٤].

[١] مسائل ١٢٤، تهذيب ٢٩٦، رسالة ٩٤، ٣٨٨–٣٨٩، حلية ١٠: ٢٣٧ || [٢] مسائل ١٢١، تهذيب ٢٩٤ || [٣] مسائل ١٢٦ || [٤] مسائل ١٢٧.

(٥١١) وقال أبو عثمان المغربيّ: الفراسة لأهل البيّنة، معه شاهد الحقّ، وشاهد الحقّ لا يخطئ، قال الله تعالى أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ (١١: ١٧)[١]. وقال بعضهم: أهل الفراسة مخاطَبون من الحقّ بلسانَين، في الظاهر يخاطب أجسامهم بكيفيّات الأوامر والنواهي والأحكام، ولسان في الباطن يكاشف أرواحهم بما في الغيوب من جميع العلوم، فلا يخفى عليهم خبر غيبٍ كما لا يشكل عليهم علم حُكمٍ، فهؤلاء أهل الفراسة الصادقة مكلَّمون في الأوقات بألسنة الحقّ تخاطبهم الأكوان بألسنة الفهم عن كلّ مرئيّ[٢].

[١] مسائل ١٣٠ || [٢] مسائل ١٣٢.

(٥١٢) وقال أبو حفص الحدّاد: ليس لأحد أن يدّعي الفراسة

ولا يتفرّس في أحدٍ ولكنّه يتّقي فراسة المؤمنين لأنّ النبيّ صلّى الله عليه قال اتّقوا فراسة المؤمن ولم يقل تفرّسوا في المؤمنين، وكيف يدّعي الفراسة من هو في محلّ اتّقاء الفراسة[١]. وقال أبو جعفر الحدّاد: الفراسة هي أوّل خاطر بلا معارضٍ فإن عارض معارض من جنسه فهو خاطر وحديث نفس[٢]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: الفراسة اطّلاع القلب على الغيب بنور اطّلاع الله تعالى عليه، وذلك نور قلب المؤمن الذي قال النبيّ صلّى الله عليه فإنّه ينظر بنور الله عزّ وجلّ[٣].

[١] مسائل ١٤٣، تهذيب ٢٩٤، رسالة ٣٩٠ || [٢] حقائق ١: ٣٥٩، مسائل ١٣٨، رسالة ٣٩٠، بياض ٨٠٩، حلية ١٠: ٣٤٠ || [٣] مسائل ١٤٢.

(٥١٣) وقال أبو العبّاس بن مسروق: دخلت على أبي الفضل الهاشميّ وهو عليل وكان ذا عيالٍ ولم يُعرف له سبب، فلمّا قمت قلت في نفسي من أين يأكل هذا الرجل، قال فصاح: يا أبا العبّاس رُدَّ هذه الهمّة الدنيّة فإنّ لله ألطافًا خفيّةً[١]. وعن يوسف بن الحسين الرازيّ أنّه قال: تركت الشهوات كلّها إلّا الرمّان فإنّي لم أقدر على تركه، فبينا أنا في جبل لُكّام إذ رأيت شيخًا على ظهر الطريق مبتَلى بالجُذام والنور يسطع من جبينه فجلست إليه وقلت إنّ معي دعوةً مستجابةً أفتحبّ أن أدعو الله تعالى أن يذهب عنكم هذا البلاء، قال لا، أفلا سألته أن يذهب عنك شهوة الرمّان[٢].

[١] رسالة ٣٩٠، حلية ١٠: ١٦٤ || [٢] تهذيب ٢٩٧.

(٥١٤) وقال إبراهيم الخوّاص: دخلت البادية فأصابتني شدّة فلمّا بلغت مكّة قلت في نفسي مَن مثلي، فإذا عجوز تنادي يا إبراهيم الخوّاص أنا امرأةٌ ضعيفة وكنت معك لم أحبّ أن أكلّمك في مكان

يشغل سرّك فأَخرِجْ عن قلبك هذا الوسواس، قال إبراهيم فاستغفرت الله عزّ وجلّ[١] . وعن حبيب المغربيّ أنّه قال لمّا وردتُ مصر ذُكر لي أبو الحسن الدينوريّ، قال: فكأنّي استصغرته، ثمّ جئته فلمّا نظر إليّ قال تتكلّمون خلفنا ثمّ تجيئون تقعدون إلينا، فقلت في نفسي سبحان الله يعلم الغيب، قال ليس ذا غيبًا ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (٥٧ : ٢١)، فرجعت في سرّي إلى الاستغفار، فقال لي الساعةَ رجعت[٢] .

[١] تهذيب ٢٩٧، رسالة ٣٩٤ || [٢] تهذيب ٢٩٧.

(٥١٥) وقال ابن عبّاس: أفرس الناس خمسة، بنت شعيب حين تفرّست في موسى فقالت يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٨ : ٢٦)، والملك الذي تفرّس في يونس والقوم فيه زاهدون، والعزيز الذي تفرّس في يوسف فقال لامرأته أَكْرِمِي مَثْوَاهُ الآية (١٢ : ٢١)، وأبو بكر حين تفرّس في عمر فاستخلفه، وخديجة حين تفرّست في رسول الله صلّى الله عليه فتبعته قبل أن يوحى إليه[١] . وحُكي عن أبي الحسن الديلميّ أنّه قال: دخلت أنطاكية لأجل أسوَد قيل إنّه يتكلّم على الأسرار، فأقمتُ إلى أن خرج من جبل لكّام ومعه شيء من المباحات يبيعه وكنت جائعًا منذ يومَين لم آكل شيئًا، فقلت له بكم هذا وأوهمت أنّي أشتري ما بين يديه، فقال اقعد ثمّ حتّى إذا بعناه نعطيك ما تشتري به شيئًا، فتركته وصرت إلى غيره أوهمه أنّي أساومه ثمّ رجعت إليه وقلت إن كنت تبيع هذا فقل لي بكم، فقال إنّما جعتَ يومَين اقعد حتّى إذا بعناه نعطيك ما تشتري، فقعدت فلمّا باعه أعطاني شيئًا ومشى، فتبعته فالتفت إليّ وقال إذا عرض لك حاجةً فأنزلها بالله إلّا أن يكون لنفسك فيها حظّ فتُحجب عن الله[٢] .

[١] تهذيب ٢٩٩ || [٢] رسالة ٣٨٦-٣٨٧.

(٥١٦) وحُكي أنّ أبا القاسم المنادي كان مريضًا وكان كبير الشأن من مشايخ نيسابور فعاده أبو الحسن البوشنجيّ والحسن الحدّاد واشتريا بنصف درهم تفّاحًا في الطريق بنسيئةٍ وحملاه إليه فلمّا قعدا قال أبو القاسم ما هذه الظلمة، فخرجا وقالا أيش فعلنا، وتفكّرا فقالا لعلّنا لم نؤدّ ثمن التفّاح فأُعطيا الثمن وعادا إليه، فلما وقع بصره عليهما فقال يمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة، أخبراني عن شأنكما، فذكرا له القصّة، فقال نعم كان يعتمد كلّ واحد منكما على صاحبه في إعطاء الثمن والرجل يستحيي منكما في التقاضي فكان تبقى التبعة، وأنا السبب إنّما رأيت ذلك فيكما[١].

[١] رسالة ٣٨٧-٣٨٨.

(٥١٧) وقيل: إنّ أبا عبدالله التُّروغبديّ وكان كبير الوقت خرج إلى طوس فلمّا بلغ خرو قال لصاحبه اشترِ الخبز، فاشترى ما يكفيهما، فقال اشترِ أكثر، فاشترى صاحبه ما يكفي عشرة أنفس تعمّدًا وكأنّه لم يجعل لقول ذلك الشيخ تحقيقًا، قال فلمّا صعدنا الجبل إذا بجماعة قيّدهم اللصوص لم يأكلوا منذ مدّة فسألونا الطعام، فقال قدّم إليهم السفرة[١]. وحُكي عن الحسن الحدّاد أنّه قال: كنت عند أبي القاسم المنادي وعنده جماعة من الفقراء فقال لي اخرج وائتهم بشيء، فسررت حيث أذن لي في التكلّف للفقراء وأن آتيهم بشيء بعدما علم فقري، قال فحملت مِكتلًا وخرجت فلمّا أتيت سكّة سيّار رأيت شيخًا بهيًّا فسلّمت عليه وقلت جماعة من الفقراء في موضع فهل لك أن تنخلق معهم بشيء، فأمر حتّى أُخرج إليّ شيء من الخبز واللحم والعنب، فلمّا بلغت الباب نادى أبو القاسم المنادي من وراء الباب رُدّه إلى الموضع الذي أخذته منه، فرجعت واعتذرت إلى الشيخ وقلت لم أجدهم وعرّضت بأنّهم تفرّقوا ورددت السبب

عليه، ثمّ جئت السوق ففُتح عليّ بشيء فحملته فقال ادخل، فقصصت عليه القصّة فقال ذاك ابن سيّار رجل سلطانيّ، إذا جئت للفقراء بشيء فائتهم بمثل هذا لا بمثل ذاك[٢].

[١] رسالة ٣٩٠ || [٢] رسالة ٣٩١-٣٩٢.

(٥١٨) وحكى أبو الحسين القرافيّ قال: زرت أبا الخير التيناتيّ فلمّا ودّعته خرج معي إلى باب المسجد وقال: يا أبا الحسين أنا أعلم أنّك لا تحمل معك معلومًا ولكن احمل هاتين التفّاحتَين، فأخذتهما ووضعتهما في جيبي وسرت فلم يُفتح لي بشيء ثلاثة أيّام، فأخرجت واحدةً منهما وأكلتها ثمّ أردت أن أُخرج الثانية فإذا هما جميعًا في جيبي، فكنت آكل منهما وتعودان إلى باب الموصل، فقلت في نفسي إنّهما تفسدان عليّ حال توكّلي إذ صارتا معلومًا لي، فأخرجتهما من جيبي فنظرت فإذا فقير ملفوف في عباءةٍ يقول أشتهي تفّاحةً فناولتهما إيّاه، فلمّا عبرت وقع لي أنّ الشيخ إنّما بعثهما إليه وكنت في رفقة في الطريق فانصرفت إلى الفقير فلم أجده[١].

[١] رسالة ٣٩٢.

(٥١٩) وحُكي عن الجنيد أنّه كان يقول له السريُّ تكلّم على الناس، قال الجنيد: وكان في قلبي حشمة من الكلام على الناس فإنّي كنت أتّهم نفسي في استحقاق ذلك، فرأيت ليلةً النبيّ صلّى الله عليه في المنام وكان ليلة جمعة فقال لي تكلّم على الناس، فانتبهت وأتيت السريّ قبل أن أصبح فدققت عليه الباب، فقال لم تصدّقنا حتّى قيل لك، فقعد الناس في الجامع بالغد فانتشر في الناس أنّ الجنيد قعد يتكلّم على الناس، فوقف عليه غلام نصرانيّ متنكّرًا وقال له أيّها الشيخ ما معنى قول رسول الله اتّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله،

فأطرق الجنيد ثمّ رفع رأسه وقال أسلِمْ فقد حان وقت إسلامك[١] .

[١] رسالة ٣٩٦.

(٥٢٠) وحُكي عن إبراهيم الخوّاص أنّه قال: كنت ببغداد في جامع المدينة وهناك جماعة من الفقراء فأقبل شابّ ظريف طيّب الرائحة حسن الحرمة حسن الوجه فقلت لأصحابنا يقع لي أنّه يهوديّ، فكلّهم كرهوا ذلك فخرجت وخرج الشابّ ثمّ رجع إليهم وقال أيش قال الشيخ فيّ، فاحتشموه، فألحّ عليهم، فقالوا قال إنّك يهوديّ، قال وأكبّ على يديّ وأسلم، فقيل له ما السبب، فقال نجد في كتبنا أنّ الصدّيق لا تخطئ فراسته فقلت أمتحن المسلمين فتأمّلتهم فقلت إن كان فيه صدّيق ففي هذه الطائفة لأنّهم يقولون حديثه سبحانه، فلُبّست عليكم، فلمّا اطّلع هذا الشيخ عليّ وتفرّس فيّ علمت أنّه صدّيق، وصار الشابّ من كبار الصوفيّة[١] .

[١] رسالة ٣٩٣-٣٩٤.

(٥٢١) وحكى أبو عثمان المغربيّ قال: جاء إبراهيم بن المولّد إلى أبي الخير فصلّى خلفه فقرأ أبو الخير فاتحة الكتاب واستصغره إبراهيم ابن المولّد وخطر بباله أنّي جئت إلى هذا الرجل وهو في نفسه لا يقوم بفاتحة الكتاب، فلمّا صلّى حمل الركوة ليتطهّر فحمل عليه السبع، قال ففزع إبراهيم ورجع، فقال أبو الخير ما لك قد جاء الأسد، فجاء أبو الخير وقال للأسد أليس قلنا لكم لا تتعرّضوا لأضيافنا، فرجع الأسد، فقال أبو الخير لإبراهيم نعم أنتم اشتغلتم بتقويم الظاهر ونحن اشتغلنا بتقويم الباطن، فمن اشتغل بتقويم الظاهر يخاف من الأسد، ومن اشتغل بتقويم الباطن يخاف منه الأسد[١] .

[١] تهذيب ٢٩٩.

(٥٢٢) وقال أبو العبّاس بن مسروق: قدم علينا شيخ فكان يتكلّم علينا في هذا الشأن بكلام حسن، وكان عذب اللسان جيّد الخاطر فقال لنا في بعض كلامه كلّ ما وقع لكم في خاطركم فقولوه لي، فوقع في قلبي أنّه يهوديّ وكان الخاطر يقوى ولا يزول، فذكرت ذلك للجريريّ فكبُر ذلك عليه، فقلت لا بدّ من أن أخبر الرجل بذلك، فقلت له يقول لكم ما وقع لكم في خاطركم فقولوا لي إنّه يقع لي أنّك يهوديّ، فأطرق ساعةً ثمّ رفع رأسه وقال صدقت، أشهد أنّ لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله، وقال قد مارست جميع المذاهب وكنت أقول إن كان مع قوم منهم شيء فمع هؤلاء، فداخلتكم لأختبركم فأنتم على الحقّ، وحَسُن إسلامه[١].

[١] رسالة ٣٩٥-٣٩٦.

(٥٢٣) وحكى بعض الفقراء قال: كنت ببغداد فوقع لي أنّ المرتعش يأتيني بخمسة عشر درهمًا لأشتري بها الركوة والحبل والنعل وأدخل البادية، قال فدُقّ عليّ الباب ففتحتُ فإذا بالمرتعش معه خُرَيقة فقال خذها، فقلت يا سيّدي لا أريدها، قال فلم تؤذينا كم أردت، قلت خمسة عشرة درهمًا، فقال هي خمسة عشر درهمًا[١]. قيل: كان شابّ يصحب الجنيد وكان يتكلّم على خواطر الناس، فذُكر للجنيد فقال له الجنيد أيش هذا الذي ذُكر عنك، فقال الجنيد: اعتقد شيئًا، فقال اعتقدت، فقال الشابّ اعتقدتَ كذا وكذا، فقال الجنيد لا، فقال اعتقد ثانيًا، ففعل، فقال اعتقدت كذا وكذا، فقال لا، فقال ثالثًا، فقال مثله، فقال الشابّ ذا عجب أنت صدوق وأنا أعرف قلبي، فقال الجنيد صدقت في الأوّل والثاني والثالث ولكنّي أردت أن أمتحنك هل يتغيّر قلبك[٢].

[١] رسالة ٣٩٥ || [٢] لمع ٣٣١، رسالة ٣٩٢.

(٥٢٤) وقيل: اعتلّ ابن البرقيّ فحُمل إليه دواء في قدح فأخذه ثمّ قال وقع اليوم في المملكة حدث لا آكل ولا أشرب حتّى أعلم ما هو، فورد الخبر بعده بأيّام أنّ القرمطيّ دخل مكّة في ذلك اليوم وقَتل بها تلك المقتلة العظيمة[١]. قال أبو عثمان المغربيّ: ذُكر لابن الكاتب هذه الحكاية فقال هذا عجب، فقلت له ليس هذا بعجب، فقال لي أبو عليّ الكاتب أيش خبر مكّة اليوم، فقلت له هو ذا يتحارب الطلحيّون وبنو الحسن، وتقدّم الطلحيّين أسوَد عليه عمامة حمراء، وعلى مكّة اليوم غيم على مقدار الحرم، فكتب أبو عليّ إلى مكّة فكان كما ذكرت[٢].

[١] رسالة ٣٩٣، بياض ٨١٠ || [٢] رسالة ٣٩٣.

(٥٢٥) وقال موسى الديبليّ سألت عبدالرحمٰن بن يحيى عن التوكّل فقال: لو أدخلت يدك في فم التنّين حتّى تبلغ الرسغ لا يخاف مع الله غيره، قال فخرجت إلى أبي يزيد لأسأله عن التوكّل فدققت الباب، فقال ليس لك في عبدالرحمٰن كفاية، فقلت افتح الباب، فقال ما زرتني، أتاك الجواب من وراء الباب، ولم يفتح لي الباب، قال فمضيت ولبثت سنةً ثمّ قصدته، فقال مرحبًا جئتني زائرًا، فكنت عنده شهرًا فكان لا يخطر بقلبي شيء إلّا حدّثني عنه، فقلت عند وداعه أفدني فائدةً، فقال حدّثتني أمّي أنّها كانت حاملةً بي فكانت إذا قُدّم لها طعام من حلال امتدّت يدها إليه وإذا كان فيه شبهة انقبضت يدها عنه[١]. وبالله التوفيق.

[١] تهذيب ٢٩٦، رسالة ٣٩٤.

[٥٩] باب في بيان معنى الكرامات

(٥٢٦) اعلموا أنّ الكرامات من جنس المعجزات لأنّ كليهما دلالاتُ الصدق وإنّما تختلف من حيث التسمية، فمن ادّعى النبوّة دلّت المعجزة على صدقه وصحّة دعواه وتسمّى حينئذٍ معجزةً لأنّها دالّة على صدق مدّعي النبوّة في قالته، ومن أشار إلى الولاية دلّ من جنس المعجزة على صدقه في حالته وتُسمّى كرامةً ولا تُسمّى معجزةً. والمعجزة لا تصير معجزةً لعينها ونفسها وإنّما تكون معجزةً لحصولها على أوصاف كثيرة وشرائط جمّة، وإذا اختلّ وعُدِم شرط منها لا تكون معجزةً. وشرائط المعجزة أن يكون فعلٌ ناقض للعادة ظاهر على مدّعي النبوّة موافق لدعواه مع التحدّي وظهور العجز من الجميع، هذه شرائط المعجزات. وإنّما قلنا فعل لأنّ القديم لا يكون معجزةً لأنّه لا اختصاص له بأحد، وإنّما قلنا ناقض للعادة لأنّ المعتاد لا يكون معجزةً لأنّ الناس في المعتاد سواء، وإنّما قلنا ظاهر على مدّعي النبوة احترازًا من أشراط الساعة وعلامات القيامة لانقطاع دعوى النبوّة وارتفاع التكليف، وإنّما قلنا موافق لدعواه لأنّه ربّما تظهر عنده دعوى المتنبّي الكاذب وتكذّبه فلا توافق دعواه، وإنّما قلنا مع التحدّي لأنّ دواعي الناس لا تجتمع على معارضته إلّا بذلك، وإنّما قلنا وظهور العجز من الجميع لأنّه ربّما يكون إنسان في زاوية يقدر على معارضته إن بلغ الخبر إليه، فإذا كان ذلك كذلك فصاحب الكرامات لا يدّعي الكرامة ولا يظهرها بل يسترها ولا يكون

معه التحدّي ولا يقطع أيضًا بكرامته ولا بكونه وليًّا بل يجوز أن يكون ذلك مكرًا واستدراجًا، والنبيّ يقطع بكونه نبيًّا وتكون معجزته معجزةً فلا تلتبس المعجزة بالكرامات بحال للمعاني التي ذكرناها.

(٥٢٧) وفي الجملة القول بجواز ظهور الكرامات على الأولياء واجب، إلى هذا ذهب أهل الحقائق ومن له معرفة بالدقائق لما دلّت عليها الآيات وتواترت بأجناسها الأخبار والحكايات[١]، قال الله تعالى في صفة إكرام مريم عليها السلام كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا (٣: ٣٧)، قال أهل التفسير: وجد عندها العنب والرطب في غير حينه أيّام الشتاء، فلذلك كان يتعجّب نبيّ الله وقال يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣: ٣٧)، يعني يرزق من يشاء ما يشاء في غير حينه، قال ابن عبّاس في تأويل قوله تعالى بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣: ٣٧): يعني بغير تأثير الشمس والقمر وحسبان الأيّام والليالي، فإنّ تلك ثمار خلقها الله في الوقت من غير أن يمرّ عليها أيّامًا محسوبةً كما يكون لثمار الدنيا، ولم تكن مريم نبيًّا ولا رسولًا. وقوله تعالى لمريم وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (١٩: ٢٥) وكان في غير أوان الرطب[٢]. وكذلك ما أكرم به الله تعالى صاحب سليمان عليه السلام حين قال لسليمان أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ (٢٧: ٤٠)[٣]. قال محمّد بن إسحاق ووهب بن منبّه وقتادة والضحّاك كان آصف صدّيقًا يعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعا به الله أجابه وإذا سأله به أعطاه ولم يكن نبيًّا. وكذلك قصّة أصحاب الكهف والأعاجيب التي ظهرت من كلام الكلب إيّاهم وغير ذلك ولم يكونوا أنبياء. وكذلك ما أظهر على يدي الخضر من إقامة الجدار وعلم الغيوب والكوائن حتّى قال موسى نبيّ الله هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

(١٨ : ٦٦)، وعلم الكوائن كرامة من كرامات الله تعالى أكرم بها هذا الوليّ الصالح لأنّ الخضر لم يكن نبيًّا. وهذا كلّه ممّا نطق به القرآن.

[١] رسالة ٥٢٢ || [٢] رسالة ٥٢٦ || [٣] رسالة ٥٢٢.

(٥٢٨) ومن جهة الخبر ما روى الليث بن سعد بإسناده عن أبي هريرة أنّ رجلًا كان ذا حاجة فخرج يومًا وليس عند أهله شيء، فقالت امرأته لو أنّي حرّكت رحاي وجعلت في تنّوري سَعفاتٍ فيسمع جيراني صوت الرحا فيظنّون أنّ عندنا طعامًا لا يرون بنا خصاصة، فقامت إلى تنّورها وأوقدته وقعدت تحرّك الرحا فأقبل زوجها فسمع الرجل تحريك الرحا فقامت إليه لتفتح فقال لها ماذا كنت تطحنين فأخبرته فدخلا وإنّ رحاهما لتدور وتصبّ الدقيق فلم يبق في البيت وعاء إلّا ملأته، ثمّ خرجت إلى تنّورها فوجدته مملوءًا خبزًا، فأقبل زوجها وذكر ذلك لرسول الله صلّى الله عليه، فقال ما فعلت الرحا، قال نفضتها المرأة ورفعتها، فقال رسول الله صلّى الله عليه لو تركتموها ما زالت كما هي حياتَكم.

(٥٢٩) وروى أنس بن مالك قال: أتى النبيّ صلّى الله عليه رجل أعرابيّ وأقرّ بالإسلام ثمّ قال يا رسول الله علِّمني سورةً من القرآن أتلوها على قومي إذا رجعت إليهم فعلّمه النبيّ صلّى الله عليه أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١٠٢: ١-٨)، فلمّا رجع إلى قومه تلاها عليهم فأخذوه وكووه بالمواسم فنظر إلى السماء وهو يُعذَّب فقال إله موسى وإله محمّد اكفِنيهم، فبعث الله تعالى سحابةً سوداء فمطرت فغُرِّق الأعراب الذين عذّبوه ونجّاه وأهل بيته، ثمّ أتى النبيّ صلّى الله عليه فأخبره بالذي كان فقال صلّى الله عليه: والذي نفس محمّد بيده لو صبرت لكنت بمنزلة حبيبٍ النجّار صاحب أنطاكية الذي قصّ الله

تعالى علينا نبأه في ياسين، وما من مؤمن يُبتلى ببَليّةٍ في جنب الله تعالى ثمّ يدعوه إلّا استجاب الله له. وقد كان خِربيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجّار الذي قصّ الله تعالى في ياسين كانا من أولياء الله تعالى وقد أخبر عن نصيحتهما للمسلمين وشفقتهما على خلق الله تعالى، فقال صاحب ياسين يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا (٣٦: ٢٠-٢١)، ثمّ قال وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي إلى قوله تعالى إِنِّي آَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (٣٦: ٢٢-٢٥)، ثمّ قُتل فأدخله الله الجنّة، فقال يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (٣٦: ٢٦-٢٧)، قال ابن عبّاس: رحمك الله يا حبيب إنّهم قتلوك ونحروك فلم تترك نصيحتهم حيًّا وميتًا، وهكذا مؤمن آل فرعون وعظ قومه أحسن الوعظ وقد قصّ الله تعالى نبأه في حم المؤمن، فقال تعالى وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ إلى قوله فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٤٠: ٢٨-٤٤)، فهما من أولياء الله تعالى نالا من المنزلة التي نالا بنصيحتهما لعباد الله وشفقتهما على خلق الله.

(٥٣٠) وروى محمّد بن سيرين عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: لم يتكلّم في المهد إلّا ثلاثة، عيسى بن مريم وصبيّ في زمان جُريج وصبيّ آخر، فأمّا عيسى فقد عرفتموه، وأمّا جريج فكان رجلًا عابدًا في بني إسرائيل وكانت له أمّ فكان يومًا يصلّي إذ اشتاقت إليه أمّه فقالت يا جريج، فقال يا ربّ الصلاة خير أم إجابتها، ثمّ صلّى ودعته فقال مثل ذلك، ثمّ صلّى ودعته فقال مثل ذلك، ثمّ صلّى ودعته فقال مثل ذلك، وصلّى فاشتدّ على أمّه فقالت اللهمّ لا تُمِته حتّى تريه المومسات وكان في بني إسرائيل زانية فقالت لهم أنا أفتن جريجًا حتّى يزني، فأتته فلم تقدر على شيء وكان راعٍ يأوي بالليل إلى أصل

صومعته فلمّا أعياها مكّنت الراعي من نفسها فأتاها فولدت ثمّ قالت ولدي هذا من جريج، فأتاه بنو إسرائيل وكسّروا صومعته وشتموه ثمّ صلّى ودعا ثمّ نخس الغلام، قال محمّد بن سيرين قال أبو هريرة كأنّي أنظر إلى النبيّ صلّى الله عليه حين قال بيده يا غلام من أبوك، فقال الراعي، فندموا على ما كان منهم فاعتذروا إليه وقالوا نبني صومعتك من ذهبٍ أو قال من فضّة، فأبى عليهم وبناها كما كانت. وأمّا الصبيّ الآخر فإنّ امرأةً كان معها صبيّ لها ترضعه إذ مرّ بها شابّ جميل ذو شارةٍ فقالت اللهمّ اجعل ابني مثل هذا، فقال الصبيّ اللهمّ لا تجعلني مثله، قال محمّد قال أبو هريرة كأنّي أنظر إلى النبيّ صلّى الله عليه حين كان يحكي الغلام وهو يرضع، ثمّ مرّ بها امرأةٌ ذكروا أنّها سرقت وزنت وعوقبت، فقالت اللهمّ لا تجعل ابني مثل هذه، فقال اللهمّ اجعلني مثلها، فقالت أمّه له في ذلك، فقال إنّ الشابّ الراكب جبّار من الجبابرة وإنّ هذه قيل لها زنت ولم تزن وقيل سرقت ولم تسرق وهي تقول حسبي الله، وهذا الخبر في الصحيح[١].

[١] رسالة ٥٣٦–٥٣٧.

(٥٣١) وقال بعض أهل العلم: أربعة من أولياء هذه الأمّة مقامهم مقام أربعة من أولياء الأمم، أبو بكر مقامه مقام مؤمن آل فرعون في النصيحة لخلق الله تعالى حيث قال لقريش أتقتلون رجلًا أن يقول ربّي الله كما قال مؤمن آل فرعون، ومقام عمر مقام فتى موسى يوشع بن نون إذ نسي الحوت فكان نسيانه للحوت سبب وجود الخضر والتقاء موسى به كذلك كان نسيان عمر في ليالي رمضان سبب التخفيف والرحمة لأمّة محمّد صلّى الله عليه، ومقام عثمان مقام حبيبٍ النجّار قتلوه شهيدًا ولم يترك شفقته على أمّة محمّد صلّى الله عليه فضاهت شفقته شفقة آل ياسين، ومقام عليّ بن أبي طالب مقام صاحب

سليمان استحضر العرش بلحظة وعليّ قلع باب خيبر وفتح الحصن بقوّة سماويّة، وقد جعل الله تعالى في كلّ أمّة وليًّا وجمع هؤلاء الأربعة في هذه الأمّة فهم سادة هذه الأمّة الشريفة وقادة هذه النِّحلة العزيزة وفقهاء الدين وعماد المسلمين.

(٥٣٢) ومن الأثر المشهور عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنّه قال في حال خطبته في يوم الجمعة بالمدينة: يا سارية الجبل، وتبليغ صوت عمر إلى سارية بنهاوند في ذلك الوقت، فقصد سارية الجبل في تلك الساعة وتمكّنوا من العدوّ[١]. وروى وهب بن أبان عن عمر أنّه كان في سفرٍ فإذا هو بجماعة على الطريق فقال ما هذه الجماعة، فقالوا الأسد قطع علينا الطريق، قال فنزل عن دابّته ومشى إليه فأخذه بأذنيه ثمّ نحّاه عن الطريق، قال ما كذب عليك رسولُ الله، سمعت رسول الله صلّى الله عليه يقول إنّما سلّط الله على ابن آدم مَن خافه ابن آدم، ويوكل ابن آدم إلى مَن رجاه ابن آدم، ولو أنّ ابن آدم لم يرج غير الله تعالى لم يكله الله إلى غيره.

[١] مسائل ١١٦، رسالة ٥٢٢.

(٥٣٣) ورُوي أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كان بمكّة ومعه ولده الحسين رضي الله عنهما إذ سمع قائلًا في جوف الليل يقول (من البسيط):

يا مَنْ يُجيبُ دُعا المُضْطَرِّ في الظُّلَمِ   يا كاشِفَ الضُرِّ وَالبَلوى مع السَّقَمِ
قد نامَ وَفْدُكَ حول البَيْتِ وَانْتَبَهوا   وَعَيْنُ عَبْدِكَ يا قَيُّومُ لم تَنَمِ
هَبْ لي بِجودِكَ فَضْلَ العَفْوِ عن جُرُمي   يا مَن إليْهِ التجاءُ الخَلْقِ في الحَرَمِ
إنْ كانَ عَفْوُكَ لا يَرْجوهُ ذو زَلَلٍ   فَمَنْ يَجودُ على العاصِينَ بِالكَرَمِ

فقال عليّ للحسين اطلب صاحب الدعوة، فجاءه وقال أجب أمير

المؤمنين، فأقبل وهو يحرّك شفته حتّى وقف بين يديه فقال له قد سمعت خطابك فما قصّتك، قال أوتعينني يا أمير المؤمنين فإنّي امرؤ في ضيق من أمري، إن تبتُ لا تُقبل توبتي، وإن سألت لم أُقل عثرتي، قال ولم ذاك، قال لأنّي كنت مشهورًا بالطرد والعصيان وكان لي والد يعظني ويحذّرني مصارع الجهّال ويقول إنّ لله سطوات ونقمات وما هي من الظالمين ببعيد، فلمّا لجّ في الموعظة ضربته فحلف ليدعونّ عليّ ويأتينّ مكّة مستغيثًا إلى الله عزّ وجلّ، ففعل فدعا فلم يتِمّ دعاءه حتّى جفّ شِقّي الأيمن، فندمت على ما كان منّي إليه وداريته وأرضيته إلى أن ضمن لي أن يدعو لي حيث دعا عليّ، فقدّمت إليه ناقةً فأركبته فنفرت الدابّة فرمته بين صخرتين فمات، فقال أمير المؤمنين اللهِ إنّ أباك رضي عنك، قلت اللهِ لقد كان ذلك، فقام عليّ وصلّى ركعات ودعا بدعوات أسرّها إلى الله، ثمّ قال يا مبارك قم، فقمت ومشيت ورجعت نفسي إليّ، ثمّ قال لولا أنّك حلفت لي أنّ أباك رضي عنك لما دعوت لك[1].

[1] تهذيب ٢٢٤.

(٥٣٤) واعلموا أنّه قد ظهر من الكرامات على السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما بلغ حدّ الاستفاضة وقد صُنّف في ذلك كتب كثيرة ونشير إلى طرف منها على الإيجاز ممّا اختُصّت به هذه الطائفة، والكرامات التي تظهر على هذه الأمّة لاحقة بمعجزات نبيّنا صلوات الله عليه، فكلّ نبيّ تظهر له كرامةٌ على واحد من أمّته فهي معدودة من جملة معجزاته، إذ لو لم يكن ذلك النبيّ صادقًا في دعواه لم تظهر على من تابعه المعجزة، ورتبة الأولياء لا تبلغ قطّ رتبة الأنبياء عليهم السلام باتّفاق الأمّة. وقال إبراهيم بن أدهم: مررت براعٍ فقلت له هل عندك شربة من ماء أو لبن، قال نعم أيّهما أحبّ

إليك، قلت الماء، فضرب بعصاه الحجر الصلد فانصدع فانبجس منه الماء، فشربت منه فإذا هو أبرد من الثلج وأحلى من العسل فبقيت متعجّبًا، فقال الراعي لا تتعجّب فإنّ العبد إذا أطاع مولاه أطاعه كلّ شيء[١].

[١] رسالة ٣٢٧.

(٥٣٥) وعن أبي الخير البصريّ قال: كان بعبّادان رجل أسود فقير يأوي الخربات فحملت معي شيئًا وطلبته فلمّا وقعت عينه عليّ تبسّم وأشار بيده إلى الأرض فرأيتها كلّها ذهبًا يلمع ثمّ قال لي هات ما معك، فناولته ما كان معي وهربت منه وهالني أمره[١]. وعن حمزة ابن عبد الله العلويّ أنّه قال: دخلت على أبي الخير التيناتيّ وكنت أعتقد في نفسي أن أسلّم عليه وأخرج ولا آكل عنده طعامًا، فلمّا خرجت من عنده ومشيت قدرًا يسيرًا فإذا به يمشي خلفي وقد حمل طبقًا فيه طعام فقال يا فتى كُلْ هذا فقد خرجتَ الساعة من اعتقادك، وكان أبو الخير التيناتيّ مشهورًا بالكرامات[٢].

[١] تهذيب ٢٩٥، ٣٢٧-٣٢٨، رسالة ٥٣١ || [٢] لمع ٣١٧، رسالة ٥٣٠.

(٥٣٦) وقال الجنيد دخلت على السريّ يومًا فقال لي: عجبت من عصفورة تجيء فتسقط على هذا الرواق فأخذت لقيمةً فأفتّتها في كفّي فتسقط على أطراف أناملي فتأكل، فلمّا كان في وقتٍ من الأوقات سقطت على الرواق ففتّتّ الخبز في يدي فلم تسقط على يدي كما كانت قبل ذلك فتفكّرت في سبب وحشتها منّي فذكرت أنّي أكلت ملحًا بأبزار، فقلت يا سيّدي أنا تائب من الملح المطيّب، فسقطت في يدي فأكلت وانصرفت[١]. وقيل: كان لجعفر الخلديّ فصّ فوقع يومًا في دجلة وكان عنده دعاء مجرَّب للضالّة تردّ، فدعا

بها فوجد الفصّ في وسط أوراقٍ كان يتصفّحها، قال أبو نصر السرّاج: إنّ ذلك الدعاء يا جامع الناس ليومٍ لا ريب فيه اجمع عليّ ضالّتي[٢].

[١] تهذيب ٣٢٨، رسالة ٥٣٤ || [٢] رسالة ٥٣١.

(٥٣٧) وعن أبي سعيد الخرّاز أنّه قال: كان حالي مع الله تعالى أن يطعمني في كلّ ثلاثة أيّام، قال فدخلت البادية فمضى عليّ ثلاثٌ ما طعمت، فلمّا كان اليوم الرابع وجدت ضعفًا فجلست مكاني فإذا أنا بهاتف يقول يا أبا سعيد أيّما أحبّ إليك سببٌ أو قوًى، فضحكت وقلت لا، إلّا القوى، فقمت من وقتي وقد استقللت، فمشيت بعد ذلك اثني عشر يومًا ما طعمت شيئًا ولا وجدت الماء كذلك[١]. وقال سليمان الخوّاص: كنت راكبَ حمارٍ يومًا وكان الذباب يؤذيه فيطأطئ رأسه فكنت أضرب رأسه بخشبةٍ في يدي فرفع الحمار رأسه وقال اضرب فإنّك على رأسك هوذا تضرب[٢]. وعن أبي عاصم قال: لمّا مات خليل الملحّميّ مات في بيت مظلم فأردنا غسله وأردنا أن نطلب لذلك سراجًا فدخل من الكوّة ضوء فأضاء البيت فلمّا غسلناه خرج الضوء كأنّه لم يكن قطّ[٣].

[١] لمع ٣٢٩، تهذيب ٣٢٨ وفيهما: ألمًا لذلك، رسالة ٥٣٥، بياض ٣٢٦ وفيه: ألمًا لذلك || [٢] لمع ٣١٦، رسالة ٥٣١-٥٣٢، بياض ٧٣٢ ونُسبت فيه لأبي سليمان المغربيّ || [٣] تهذيب ٣٢٩، رسالة ٥٣٨.

(٥٣٨) وحكى منصور المغربيّ قال سمعت أحمد بن عطاء الروذباريّ يقول: كان بي استقصاء في أمر الطهارة فضاق صدري ليلةً لكثرة ما صببت الماء ولم يسكن قلبي فقلت يا ربِّ عفوك عفوك، فسمعت هاتفًا يقول العفو في العلم فزال عنّي ذلك. قال منصور

المغربيّ: فرأيته يومًا يقعد على الأرض في الصحراء وكان عليها آثار الغنم بلا سجّادة، فقلت أيّها الشيخ هذه آثار الغنم، فقال اختلف الفقهاء فيه[١]. وعن بعض الخراسانيّين قال: قصدت قبر أبي يزيد البسطاميّ للزيارة قال: فذهبت وكان قد سقط الثلج ولم أعرف قبره من قبر غيره فسمعت صوتًا يقول إلى هاهنا حتّى قصدت قبره فكسحت عنه الثلج ودعوت الله تعالى[٢].

[١] رسالة ٥٣١ || [٢] تهذيب ٣٢٩.

(٥٣٩) وعن آدم بن أبي أياس قال: كان شاب بعسقلان يغشانا ويجالسنا فإذا تحدّثنا سمع كلامنا وإذا فرغنا من الحديث قام إلى الصلاة، فقال لي يومًا أريد الإسكندريّة وأريد أن أودّعك، قال فصلّينا الجمعة وخرجنا من باب الساحل فلمّا صرت في الطريق دفعت إليه دريهمات فقلت أنفقها في الطريق، فقال لا حاجة لي إليها، فكرّرت عليه فلم يقبل وأخذ كفًّا من رمل الساحل فطرحه في ركوته وصبّ عليه من ماء البحر فقال لي اشرب، قال فشربت سويقًا طيّبًا بسكّرٍ كثير، فقال لي يا أبا محمّد من يكون هذا معه يحتاج إلى دراهمكم[١]. ثمّ أنشأ يقول (من الخفيف):

ليسَ في القلبِ والفؤادِ جَميعًا ... مَوْضِعٌ فارِغٌ لغَيْرِ الحَبيبْ
هو سُؤْلي وَغايتي وحَبيبي ... وَبِهِ ما حَييتُ عَيْشي يَطيبْ
فَإذا ما السّقَامُ حَلَّ بِقَلْبي ... لَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ لِسُقْمي طَبيبْ[٢]

[١] تهذيب ٣٢٩، رسالة ٥٣٩ || [٢] تهذيب ٣٢٩، رسالة ٥٣٩.

(٥٤٠) وقال أبو جعفر الحدّاد أستاذ الجنيد: كنت بمكّة فطال شَعري فلم يكن لي قِطعة آخذ شَعري فتقدّمت إلى مزيّن توسّمت فيه

الخير وقلت تأخذ شعري لله، قال نعم وكرامة، وكان بين يديه رجل من أبناء الدنيا فصرفه وأجلسني وحلق شعري ثمّ دفع إليّ قرطاسًا فيه دراهم وقال استعن بها على بعض حوائجك، فأخذتها واعتقدت أن أدفع إليه أوّل شيء يُفتح عليّ، قال فدخلت المسجد فاستقبلني بعض إخواني وقال جاء بعض إخوانكم بصُرّةٍ من البصرة من بعض إخوانك فيها ثلاثمائة دينار، قال فأخذت الصرّة وحملتها إلى المزيّن وقلت هذه ثلاثمائة دينار تصرفها في بعض أمورك، فقال لي ألا تستحيي يا شيخ تقول لي احلق شعري لله ثمّ آخذ عليه شيئًا، انصرف عافاك الله[١] .

[١] رسالة ٥٣٢ .

(٥٤١) وعن سفيان قال: قرأ واصل الأحدب وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٥١ : ٢٢)، فقال أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، والله لا طلبته بعد اليوم، فعمد إلى غيضةٍ فدخلها فمكث يومين فجهد، فلمّا كان اليوم الثالث قال يا ربِّ أين رزقي، فالتفت فإذا هو بدوخلةٍ من رطبٍ فما زال ذلك غذاءه حتّى مات[١] . وقال إبراهيم الآجرّيّ الخراسانيّ: جاءني يهوديّ يقتضيني دينًا كان له عليّ وأنا قاعد عند الأتون أوقد تحت الآجرّ، فقال لي يا أبا إسحاق أرني آيةً حتّى أسلم، فقلت أو تفعل، قال نعم، قلت هات ثوبك، قال فأخذت ثوبه فلففته وأخذت ثوبي فجعلت ثوبه في جوف ثوبي ولففته ورميت بهما في الأتون ثمّ دخلت من باب الأتون فأخذتهما من الأتون وخرجت من الباب الآخر وفتحت ثوبي وما ضرّته النار شيئًا ونشرت ثوب اليهوديّ وقد صار حُرّاقًا أسود فأسلم[٢] .

[١] تهذيب ٣٢٩، ٣٣٨، رسالة ٥٤١ || [٢] تهذيب ٣٢٩، رسالة ٥٣٩ .

(٥٤٢) وقيل لأبي يزيد: فلان يمشي في ليلةٍ إلى مكّة، فقال

الشيطان يمشي في ساعةٍ من المشرق إلى المغرب وهو في لعنة الله[١] . وقيل له: فلان يمشي على الماء فقال الطير يطير في الهواء والسمك يمرّ على الماء[٢] . وقال سهل بن عبدالله: أكرم الكرامات أن تبدّل خُلقًا مذمومًا من أخلاقك[٣] . وعن الجنيد قال: مرّ بي الحارث المحاسبيّ فرأيت فيه أثر الجوع فقلت له يا عمّ تدخل إلينا، فدخل فقدّمت ما كان في بيتي واشتهيت أن يكون أكل، فدخلت إلى بيت عمّي وحملت طعامًا واسعًا وكان عمّي يعمل مع هؤلاء السلاطين، فلمّا وضعته بين يديه لم يمدّ يده إليه فأخذت لقمةً وطيَّبتها وأكثرت فيها الأدم وأومأت إلى فيه فأخذها وأدارها من كذا إلى كذا ولم يسغها ثمّ قام ورمى بها، فقلت له يا عمّ دخلت إلى بيتنا ولم تصب شيئًا ثمّ لقّمتك لقمةً فرميتها، فقال نعم بيني وبين الله علامة إذا كان شيء فيه كراهة لا تمتدّ يدي إليه، فلمّا لقمتني أحببت أن أسرّك فأردت أن أبلعها وجهدت فلم أسغها فرميت بها[٤] .

[١] لمع ٣٢٤، رسالة ٥٣٣ || [٢] رسالة ٥٣٣ || [٣] رسالة ٥٣٤ || [٤] تهذيب ٣٣٠.

(٥٤٣) وحُكي عن أبي الحسين النوريّ أنّه خرج ليلةً إلى شطّ دجلة فوجدها وقد التزق الشطّان فانصرف وقال وعزّتك لا أجوزها إلّا في زورق[١] . وحُكي أنّ رجلًا يُقال له عبدالرحمٰن بن أحمد يصحب سهل ابن عبدالله فقال له يومًا ربّما أتوضّأ لصلاة فيسيل الماء بين يديّ قضبانَ ذهبٍ وفضّة، فقال سهل: أما علمت أنّ الصبيان إذا بكوا يُعطون خَشْخاشةً ليُشغلوا بها[٢] . وقال أبو بكر الزقّاق: كنت مارًّا في تيه بني إسرائيل فخطر ببالي أنّ علم الحقيقة مباين للشريعة، فهتف بي هاتف من تحت شجرة كلّ حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر[٣] . وقال بعضهم: كنت عند خير النسّاج فجاءه رجل وقال أيّها الشيخ رأيتك يوم أمس وقد بعت الغزل بدرهمين فجئت بعدك فحللتهما من طرف إزارك

وقد صارت يدي منقبضةً على كفّي، قال فضحك خيرٌ وأومأ إلى يديه ففتحهما ثمّ قال امضِ واشترِ بهما لعيالك شيئًا ولا تعد لمثله[٤].

[١] لمع ٣٢٥، رسالة ٥٣٣، بياض ٧٢٥ || [٢] رسالة ٥٣٤ || [٣] لمع ٢١٥، رسالة ٥٣٤، بياض ٥٠، حلية ١٠: ٣٤٤ || [٤] لمع ٣٣٠، رسالة ٥٣٤-٥٣٥.

(٥٤٤) وعن عبد الواحد بن زيد قال: قلت لأبي عاصم البصريّ كيف صنعت حين طلبك الحجّاج، قال كنت في غرفتي فدقّوا عليّ الباب ليدخلوا فدُفعت دفعةً فإذا أنا على أبي قبَيس بمكّة، فقلت له من أين كنت تأكل، قال إذا كان وقت إفطاري صعدت إلى عجوز منحنية معها الرغيفان اللذان كنت آكلهما بالبصرة وكوزها، فقال عبد الواحد تلك الدنيا أمرها الله عزّ وجلّ أن تخدم أبا عاصم[١]. وقيل: أصابت الناس مجاعة بالبصرة فاشترى حبيبٌ الطعام بالنسيئة للمساكين وخاط كيسًا وجعله تحت رأسه فلمّا جاؤوا يتقاضونه أخذه فإذا هو مملوءٌ بالدراهم فوزنها لهم وأدّى حقّهم منها[٢].

[١] تهذيب ٣٣٢، رسالة ٥٤٠ || [٢] تهذيب ٣٣٢، رسالة ٥٤٥.

(٥٤٥) وحكى أحمد بن محمّد السلميّ قال: دخلت على ذي النون المصريّ فرأيت بين يديه طستًا من ذهب وحوله الندّ والعنبر يُسجر، فقال لي أنت ممّن يدخل على الملوك في حال بسطهم، ثمّ أعطاني درهمًا فأنفقت منه إلى بلخ[١]. وعن المرتعش قال سمعت الخوّاص يقول: تهت في البادية أيّامًا فجاءني شخص وسلّم عليّ وقال لي تهت، فقلت نعم، فقال ألا أدلّك على الطريق، ومشى بين يدَيّ خطوات ثمّ غاب عن عيني وإذا أنا على الجادّة فبعد ذلك ما تهت وما أصابني في سفري جوع ولا عطش[٢].

[١] رسالة ٥٣٥، بياض ٧٣٥ || [٢] تهذيب ٣٢٨، رسالة ٥٣٥.

(٥٤٦) وقال أبو نصر منصور بن عبد الله الهرويّ: كنت بمدينة الرسول صلّى الله عليه جالسًا مع جماعة من المستورين بين القبر والمنبر نتجارى في الآيات وكان رجل ضرير جالسًا بالقرب منّا يستمع فتقدّم إلينا فقال قد أنست بحديثكم آنسكم الله، اسمعوا هذه الحكاية منّي، كان لي عيال وصبيان وكنت أخرج إلى البقيع أحتطب فرأيت يومًا شابًّا جاز بي وعليه قميص كتّانٍ ونعله معلّق في إصبعه كأنّه راجعٌ من دكّانه إلى بيته مارًّا على غير الجادّة، فوقع في نفسي أنّ هذا تائه عن الطريق أمضي خلفه وآخذ ثيابه، فمضيت حتّى بلغت إلى قريبٍ منه فقلت انزع ثيابك، فقال مرّ في حفظ الله، فقلت ثانيًا انزع ثيابك، فقال لا بدّ، فقلت لا بدّ، فأشار بإصبعيه من بعيد إلى عينيّ فسقطت عيناي إلى الأرض، فقلت بالله عليك من أنت، قال إبراهيم الخوّاص[١].

[١] تهذيب ٣٣٣، رسالة ٥٣٦.

(٥٤٧) وحُكي عن أبي عمران الواسطيّ قال: انكسرت السفينة وبقيت أنا وامرأتي على لوحٍ وقد ولدت في تلك الحال صبيّةً فصاحت بي قتلني العطش، فقلت هوذا تري حالنا فرفعت رأسي فإذا رجل في الهواء جالس وفي يده سلسلة من ذهبٍ وفيها كوز من ياقوت أحمر وقال هاك اشرب، قال فأخذت الكوز وشربنا منه وإذا هو أطيب من المسك وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، فقلت من أنت رحمك الله فقال عبدٌ لمولاك، فقلت بِمَ وصلت إلى هذا، فقال تركت هواي لمرضاته فأجلسني على الهواء ثمّ غاب عنّي فلم أره[١].

[١] تهذيب ٣٢٧، رسالة ٥٣٦.

(٥٤٨) وقيل: حجّ سفيان الثوريّ مع شيبان الراعي فعرض لهم

السبع، فقال له سفيان ما ترى هذا السبع، فقال لا تخف، قال فلمّا سمع السبع كلام شيبان بصبص فأخذ شيبان أذنه فعركها فتبصبص وحرك ذنبه، فقال سفيان ما هذه الشهرة، فقال وهذه شهرة لولا مكان الشهرة ما وضعت زادي إلّا على ظهره حتّى آتي مكّة[١]. وقال الجنيد: جئت إلى مسجد الشونيزيّة فرأيت جماعةً من الفقراء مجتمعين وهم يتكلّمون في الآيات والمعجزات فقال رجل منهم إنّي أعرف رجلًا لو قال لهذه الأسطوانة أن يكون نصفها ذهبًا ونصفها فضّةً لكانت، فرفعت رأسي فإذا الأسطوانة كما قال نصفها ذهبٌ ونصفها فضّة[٢].

[١] رسائل ١٦٨، تهذيب ٣٣٦، رسالة ٥٤٢ وفيه: لولا مخافة الشهرة || [٢] تهذيب ٣٣٦، رسالة ٥٤٢.

(٥٤٩) وقال يوسف بن الحسين سمعت ذا النون المصريّ يقول: رأيت شابًّا عند الكعبة يكثر الركوع والسجود فدنوت منه وقلت إنّك تكثر الصلاة، فقال أنتظر الإذن من ربّي في الانصراف، قال فرأيت رقعةً سقطت عليه مكتوب فيها من العزيز الغفور إلى عبدي الصالح انصرف مغفورًا ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر[١]. وقيل: اعتلّ بطن يعقوب بن الليث في بعض بلدان فارس فجُمع له الأطبّاء فلم يغنوا عنه، فوُصف له سهل بن عبدالله فأمر بإحضاره في العماريّات، فأُحضر بالعجلة فلمّا دخل عليه قعد عند رأسه فقال اللهمّ أريته ذلّ المعصية فأره عزّ الطاعة، ففُرّج عنه من ساعته فأخرج إليه بدرًا وثيابًا فردّها وما قبل منها شيئًا، فلمّا رجع من عنده قال له بعض أصحابه لو أخذت تلك الدراهم وفرّقتها على الفقراء، فقال له انظر إلى الأرض فإذا الأرض كلّها ذهبٌ، ثمّ قال من كان حاله مع الله هذا لا يستكثر مال يعقوب بن الليث[٢].

[١] رسالة ٥٣٦ || [٢] تهذيب ٣٣٦، رسالة ٤٢٥، حلية ١٠: ٢١٠.

(٥٥٠) وحُكي عن إبراهيم الخوّاص قال: دخلت البادية مرّةً فرأيت نصرانيًّا على وسطه زنّار فسألني الصحبة فمشينا سبعة أيّام، فقال لي يا راهب الحنيفيّة هات ما عندك على الانبساط فقد جعنا، فقلت إلهي لا تفضحني مع هذا الكافر، فرأيت طبقًا عليه خبز وشواء ورطب وكوز ماء، فأكلنا وشربنا ومشينا سبعةً، ثمّ بادرت وقلت يا راهب النصارى هات ما عندك انتهت النوبة إليك، فاتّكأ على عصاه ودعا فإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقي، قال فتحيّرت وتغيّرت وأبيت أن آكل فألحّ عليّ فلم أجبه، فقال كُلْ فإنّي مبشّرك ببشارتين أحدهما أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله وحلّ الزنّار، والأخرى أنّي قلت اللهمّ إن كان لهذا العبد خطر فافتح عليّ بهذا، قال فأكلنا ومشينا وحجّ وأقمنا بمكّة سنةً ثمّ إنّه مات فدُفن بالبطحاء[١].

[١] تهذيب ٣٣٧-٣٣٨، رسالة ٥٣٧.

(٥٥١) وقال أبو القاسم بن مردان النهاونديّ: كنت أنا وأبو بكر الورّاق مع أبي سعيد الخرّاز نمشي على ساحل البحر نحو صيدا فرأى شخصًا بالبعد فقال اجلسوا لا يخلو أن يكون هذا وليًّا من أولياء الله تعالى، فما لبثنا أن جاء فإذا بفتى شابّ حسن الوجه عليه مرقّعة ومعه ركوة وبيده محبرة، فالتفت أبو سعيد إليه منكرًا عليه حمله المحبرة مع الركوة، فقال له يا فتى كيف الطريق إلى الله، قال له يا أبا سعيد أعرف إلى الله طريقين طريقًا خاصًّا وطريقًا عامًّا، فأمّا الطريق العامّ فما أنت عليه، وأمّا الطريق الخاصّ فهلمّ، ثمّ مشى على الماء حتّى غاب عن أعيننا، فبقي أبو سعيد حيران متفكّرًا ممّا قد رأى ناظرًا في أثره ونحن كذلك، ثمّ التفت إلينا فقال إخواني لا تنكروا شيئًا وارجعوا إلى قيمتكم[١].

[١] تهذيب ٣٣٦-٣٣٧، رسالة ٥٤١.

(٥٥٢) وقال بكر بن عبد الرحمٰن: كنت مع ذي النون في سفينة إذ سُرقت دُرّة وطلبوها فاتُّهم شابٌّ من السفينة، فقال ذو النون دعوه حتّى أرفق به، فجاءه فإذا الشابّ نائم في عباءةٍ فوقف عليه ذو النون ينبّهه، فأخرج رأسه من العباءة، فقال له ذو النون في ذلك المعنى، فقال ألي تقول، ثمّ قال أقسمت إليك إلهي أن لا تدع واحدًا من الحيتان إلّا استقلّ بجوهرةٍ، قال فرأينا وجه الماء حيتانًا في أفواههم الجواهر ثمّ ألقى نفسه في البحر ومشى على الساحل[١]. وقال محمّد ابن مبارك الصوريّ: كنت مع ابراهيم بن أدهم في طريق بيت المقدس فنزلنا وقت القيلولة تحت شجرة رمّانة فصلّينا ركعات فسمعت صوتًا من أصل الرمّان يا أبا إسحاق أكرمنا بأن تأكل منّا شيئًا، فطأطأ إبراهيم رأسه فقال ثلاث مرّات ثمّ قال: يا محمّد كن شفيعًا إليه ليتناول منّا شيئًا، فقلت يا أبا إسحاق لقد سمعت، فقام وأخذ رمّانتين فأكل واحدةً وناولني الأخرى فأكلتها وهي حامضة وكانت شجرة قصيرة فلمّا رجعنا مررنا بها فإذا هي شجرة عالية رمّانها حلو وهي تثمر في كلّ عام مرّتين وسمّوها رمّانة العابدين ويأوي إلى أكلها العابدون[٢].

[١] تهذيب ٣٣٧، رسالة ٥٣٧ || [٢] تهذيب ٣٣٨، رسالة ٥٣٧ وفيهما: ويأوي إلى ظلّها.

(٥٥٣) وحكى منصور المغربيّ: قال رأى بعضهم الخضر عليه السلام فقال له هل رأيت فوقك أحدًا، قال: نعم كان عبد الرزّاق يروي الأحاديث بالمدينة والناس حوله يسمعون فرأيت شابًّا بالبعد منهم رأسه على ركبتيه، فقلت له هذا عبد الرزّاق يروي أحاديث رسول الله صلّى الله عليه فلمَ لا تسمع منه، فقال إنّه يروي عن ميت وأنا لست بغائب عن الله، فقلت له إن كنت كما تقول فمن أنا، فرفع رأسه وقال أخي أبو العبّاس الخضر، فعلمت أنّ لله عبادًا لم

أعرفهم[١] . وقال أبو جعفر الخصّاف حدّثني جابر الرحبيّ قال: أكثر أهل الرحبة على الإنكار في باب الكرامات فركبت السبع يومًا ودخلت الرحبة وقلت أين الذين يكذّبون أولياء الله، قال فكفّوا بعد ذلك عنّي[٢] .

[١] رسالة ٥٣٨ || [٢] رسالة ٥٣٨ .

(٥٥٤) وقيل: كان حبيب العجميّ يُرى بالبصرة يوم التروية ويوم عرفة بعرفات[١] . وقيل: كان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ولا يستقبله أحد إلّا أعطاه شيئًا فكان إذا أتى منزله رمى إليهم بالدراهم فتكون بمقدار ما أخذه لم ينقص[٢] . وقال بكر بن عبد الرحمٰن: كنّا مع ذي النون المصريّ في البادية فنزلنا تحت شجرة أمّ غيلان فقلنا ما أطيب هذا الموضع لو كان فيه رطب، فتبسّم ذو النون وقال أتشتهون الرطب، وحرّك الشجرة وقال أقسمت عليكِ بالذي ابتدأكِ وخلقكِ شجرةً إلّا نثرت علينا رطبًا جنيًّا ثمّ حرّكها فنثرت رطبًا وأكلنا وشبعنا، ثمّ نمنا فانتبهنا وحرّكنا الشجرة فنثرت علينا شوكًا[٣] .

[١] رسالة ٥٣٩ || [٢] تهذيب ٣٣٢، رسالة ٥٤٠ || [٣] تهذيب ٣٣٧، رسالة ٥٤١ .

(٥٥٥) وقال محمّد بن منصور الطوسيّ: كنت عند أبي محفوظ معروف الكرخيّ فدعا لي ورجعت إليه من الغد وفي وجهه أثر، فقال له إنسان يا أبا محفوظ كنّا عندك بالأمس ولم يكن بوجهك هذا الأثر، فقل سل عمّا يعنيك، فقال الرجل أسألك بمعبودك أن تقول، فقال صلّيت البارحة هاهنا واشتهيت أن أطوف بالبيت فمضيت إلى مكّة وطفت ثمّ ملت إلى زمزم لأشرب من مائها فزلقت عند الباب فأصاب وجهي ما تراه[١] . وحُكي عن أبي عليّ الرازيّ أنّه قال: مررت يومًا على الفرات فعرضت لنفسي شهوة السمك الطريّ فإذا الماء قد

قذف بسمكة نحوي وإذا رجل يعدو ويقول أشويها لك، فقلت نعم، فشواها فقعدت وأكلتها[٢].

[١] رسالة ٥٤٢ || [٢] تهذيب ٣٣٥، رسالة ٥٤٣.

(٥٥٦) وحُكي عن عطاء الأزرق أنّه قال: دفعت امرأتي إليّ درهمَين من ثمن غزلها لأشتري الدقيق لهم فخرجت من البيت فلقيت خادمةً تبكي فقلت ما بالك، فقالت دفع إليّ مولاي درهمَين لأشتري لهم بهما شيئًا فسقطا منّي فأخاف أن يضربني، فدفعت الدرهمَين إليها ومررت وقعدت على حانوت صديق لي ممّن يشقّ الساج وذكرت له الحال وما أخاف من سوء خُلق امرأتي، فقال لي خذ من هذه النشارة في هذا الجراب لعلّكم تنتفعون بها في تسجير التنّور إذ ليس يساعدني شيء آخر، قال فحملت النشارة وفتحت باب الدار ورميت بالجراب ورددت الباب ودخلت المسجد ومكثت فيه إلى العتمة ورجوت أن يكون النوم أخذهم كيلا تستطيل عليّ المرأة، فلمّا فتحت الباب وجدتهم يخبزون الخبز، فقلت من أين لكم هذا الخبز، فقالوا من الدقيق الذي كان في الجراب لا تشترِ غير هذا الدقيق، فقلت أفعل إن شاء الله[١].

[١] تهذيب ٣٣٤، رسالة ٥٤٣.

(٥٥٧) وقال أبو جعفر بن تُركان: كنت أجالس الفقراء ففُتح عليّ بدينار فأردت أن أدفعه إليهم ثمّ قلت في نفسي لعلّي أحتاج إليه، فهاج بي وجع الضرس فقلعت ضرسًا فوجِعت الآخر حتّى قلعته، فهتف بي هاتف إن لم تدفع إليهم الدينار لم يبقَ في فيك سنّ واحد[١]. وحكى أبو سليمان الداراني قال: خرج عامر بن عبد قيس إلى الشام ومعه ركوة إذا شاء صبّ منها ما يتوضّأ للصلاة وإذا شاء صبّ منها

لبنًا يشربه[٢]. وحكى عثمان بن أبي العاتكة قال: كنّا في غزاة في أرض الروم فبعث الوالي سريّةً إلى موضع وجعل الميعاد يوم كذا، قال فجاء الميعاد ولم تقدم السريّة، فبينما أبو مسلم يصلّي إلى رمحه الذي ركّزه في الأرض إذ جاء طير إلى رأس السنان وقال إنّ السريّة قد سلمت وغنمت وسيردون عليكم يوم كذا في وقت كذا، فقال أبو مسلم من أنت رحمك الله، فقال مذهِب الحزن عن قلوب المسلمين، فجاء أبو مسلم وأخبره، فلمّا كان اليوم الذي قال أتت السريّة على الوجه الذي قال[٣].

[١] رسالة ٥٤٤ || [٢] تهذيب ٣٣٤، رسالة ٥٤٤ || [٣] تهذيب ٣٣٣، رسالة ٥٤٤.

(٥٥٨) وقيل: أراد إبراهيم بن أدهم أن يركب السفينة فأبوا إلّا أن يعطيهم دينارًا، فصلّى على الشطّ ركعتين وقال اللهمّ قد سألوني ما ليس عندي، فصار الرمل دنانير[١]. وقال أحمد بن الهيثم المتطبّب قال لي بشر الحافي: قل لمعروف الكرخيّ إذا صلّيت جئتك، قال فأدّيت الرسالة وانتظرته فصلّينا الظهر ولم يجئ فصلّينا العصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء، فقلت في نفسي سبحان الله مثل بشر يقول شيئًا ثمّ لا يفعل، لا يجوز أن لا يفعل. فانتظرته وأنا فوق مسجد على مشرعة، فجاء بشر بعد هوًى من الليل وعلى رأسه سجّادة، فتقدّم إلى دجلة ومشى على الماء وعبر وتحدّثا، ثمّ جاء وقت السحر وعبر على وجه الماء، فرميت بنفسي من السطح وقبّلت يديه ورجليه وقلت ادعُ لي، فقال استره عليّ، قال فلم أتكلّم بهذا حتّى مات[٢].

[١] تهذيب ٣٣٣، رسالة ٥٤٥ || [٢] تهذيب ٣٤٥، رسالة ٥٤٥.

(٥٥٩) وقال أبو عبد الله بن الجلّاء: كنّا في غرفة سريّ السقطيّ ببغداد فلمّا ذهب من الليل شيء لبس قميصًا وسراويل ولبس رداءًا

ونعلًا وقام ليخرج، فقلت إلى أين في هذا الوقت، فقال أعود فتحًا الموصليّ، فلمّا مشى في طرقات بغداد أخذه العسس وحبسوه، فلمّا كان الغد أُمر بضربه مع المحبوسين، فلمّا رفع الجلّاد يده وقفت يده فلم يقدر أن يحرّكها، فقيل للجلّاد اضرب، فقال بحذاي شيخ واقف يقول لا تضربه فتقف يدي ولا تتحرّك، فنظروا مَن الرجل فإذا هو فتح الموصليّ فلم يضربوه[1].

[1] رسالة ٥٤٦-٥٤٧.

(٥٦٠) وقال سعيد بن يحيى البصريّ: كان أناس من قريش يجلسون إلى عبدالواحد بن زيد فأتوه يومًا وقالوا إنّا نخاف من الضيقة والحاجة، فرفع رأسه إلى السماء وقال اللهمّ إنّي أسألك باسمك المرتفع الذي تكرم به من شئت من أوليائك وتلهمه الصفيّ من أحبّائك أن تأتينا برزق من لدنك تقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا هؤلاء، فأنت الحنّان المنّان القديم الإحسان، اللهمّ الساعة، قال فسمعت قعقعةً والله من السقف ثمّ تناثرت عليه دنانير ودراهم، فقال عبدالواحد بن زيد استغنوا بالله عن غيره، فأخذوا ذلك ولم يأخذ عبدالواحد شيئًا[1].

[1] رسالة ٥٤٧.

(٥٦١) وقال أبو يعقوب السوسيّ: جاءني مريد بمكّة فقال يا أستاذ أنا أموت غدًا وقت الظهر فخذ هذا الدينار واحفر لي بنصفه وكفّنّي بالنصف الآخر، ثمّ لمّا كان الغد جاء وطاف ثمّ تباعد ومات، فغسّلته ووضعته في اللحد ففتح عينه فقلت أحياة بعد موت، فقال أنا حيّ وكلّ محبّ لله حيّ[1]. وقال الجنيد: كان معي أربعة دراهم فدخلت على السريّ وقلت هذه أربعة دراهم حملتها إليك، فقال أبشر

يا غلام فإنّك تفلح، كنت أحتاج إلى أربعة دراهم فقلت اللهمّ ابعثه على يدي من يفلح عندك[٢]. وقال بشر بن الحارث: كان عمرو بن عتبة يصلّي والغمام فوق رأسه والسباع حوله تحرّك أذنابها[٣].

[١] رسالة ٥٤٩ || [٢] رسالة ٥٤٩ || [٣] رسالة ٥٤٩.

(٥٦٢) وقال أبو إبراهيم اليمانيّ: خرجنا نسير على ساحل البحر مع إبراهيم بن أدهم فانتهينا إلى غيضة فيها حطب يابس كثير وبالقرب منه حصن، فقلنا لإبراهيم بن أدهم لو أقمنا الليلة هاهنا وأوقدنا من هذا الحطب، فقال افعلوا، فطلبنا النار من الحصن وأوقدنا وكان معنا الخبز فأخرجنا نأكل، فقال واحد منّا ما أحسن هذا الجمر لو كان لنا لحم نشويه عليه، فقال إبراهيم بن أدهم إنّ الله لقادر على أن يطعمكموه، قال فبينما نحن كذلك إذا بأسد يطرد أيلًا فلمّا قرب منّا وقع الأيل واندقّ عنقه وقام إبراهيم بن أدهم وقال اذبحوه فقد أطعمكم الله، فذبحناه وشوينا من لحمه والأسد واقف ينظر إلينا[١].

[١] رسالة ٥٤٩–٥٥٠.

(٥٦٣) وقالت فاطمة أخت أبي عليّ الروذباريّ سمعت زيتونة خادمة أبي الحسين النوريّ وخدمت أيضًا أبا حمزة والجنيد، قالت: كان يوم بارد فقلت للنوريّ أحمل لك شيئًا، فقال نعم، فقلت أيش تريد، فقال خبزًا ولبنًا، فحملت وكان بين يديه فحم وكان يقلّبه بيده فأخذ يأكل الخبز واللبن يسيل على يده وعليها سواد الفحم، فقلت في نفسي يا ربّ ما أقذر أولياءك ما فيهم أحد نظيف، قالت فخرجت من عنده فتعلّقت بي امرأة وقالت سرقت لي رزمة ثياب، وجرّوني إلى الشرطيّ فأُخبر النوريّ بذلك فخرج وقال للشرطيّ لا تتعرّضوا لها فإنّها وليّة من أولياء الله، فقال الشرطيّ كيف أصنع والمرأة تدّعي،

قال فجاءت جارية ومعها الرزمة المطلوبة فاستردّ النوريّ المرأة وقال لها تقولين بعد هذا ما أقذر أولياءك، قالت فقلت قد تبت[١].

[١] رسالة ٥٥٠-٥٥١.

(٥٦٤) وقال خير النسّاج سمعت الخوّاص يقول: عطشت في بعض أسفاري وسقطت من العطش فإذا أنا بماء رُشّ على وجهي، ففتحت عينيّ فإذا برجل حسن الوجه راكب دابّة شهباء فسقاني الماء وقال كن رديفي، وكنت بالحجاز فما لبثت إلّا يسيرًا، فقال لي ما ترى، قلت أرى المدينة، فقال انزِل وأقرِئ رسول الله صلّى الله عليه وقل أخوك الخضر يقرئك السلام[١]. وقال بشر بن الحارث: دخلت الدار فإذا أنا برجل فقلت من أنت دخلت بغير إذني، فقال أخوك الخضر، فقلت ادعُ الله لي، فقال هوّن الله عليك طاعته، فقلت زدني، فقال وسترها عليك[٢].

[١] رسالة ٥٥١ || [٢] رسالة ٥٥٤.

(٥٦٥) وقيل: أصاب عبدالواحد بن زيد فالج فدخل وقت الصلاة واحتاج إلى الوضوء فقال من هاهنا، فلم يجبه أحد وخاف فوت الوقت فقال يا ربّ احللني من وثاقي حتّى أقضي طهارتي ثمّ شأنك وأمرك، قال فصحّ حتّى أكمل طهارته ثمّ عاد إلى فراشه وصار كما كان[١]. وقال جعفر الدبيليّ دخل أبو الحسين النوريّ الماء فجاء لصّ وأخذ ثيابه، ثمّ إنّه جاء ومعه الثياب وقد جفّت يده فقال النوريّ: قد ردّ علينا الثياب فردّ عليه يده[٢].

[١] تهذيب ٣٧٨، رسالة ٥٥٤ || [٢] رسالة ٥٥٥، حلية ١٠: ٢٥١.

(٥٦٦) وقال أبو عبدالله بن خفيف: دخلت بغداد قاصدًا إلى

الحجّ وفي رأسي نخوة الصوفيّة ولم آكل الخبز أربعين يومًا ولم أدخل على الجنيد وخرجت لم أشرب الماء إلى زبالة وكنت على طهارتي فرأيت ظبيًا على رأس البئر وهو يشرب وكنت عطشان، فلمّا دنوت من البئر ولّى الظبي وإذا الماء في أسفله فمشيت وقلت يا سيّدي ما لي محلّ هذا الظبي، فسمعت من خلفي جرّبناك ما تصبر ارجع وخذ الماء، فرجعت وإذا البئر ملأى ماءً، فملأت ركوتي وكنت أشرب منه وأتطهّر إلى المدينة ولم ينفد، ولمّا استقيت سمعت هاتفًا يقول إنّ الظبي جاء بلا ركوة ولا حبل وأنت جئت مع الركوة، فلمّا رجعت من الحجّ دخلت الجامع فلمّا وقع بصر الجنيد عليّ قال لو صبرت لنبع الماء من تحت رجليك[١].

[١] رسالة ٥٥٥.

(٥٦٧) وقال خليل الصيّاد: غاب ابني محمّد فوجدنا عليه وجدًا شديدًا فأتيت معروفًا الكرخيّ فقلت يا أبا محفوظ غاب ابني وأمّه واجدة، فقال ما تشاء، فقلت ادعُ الله أن يردّه، فقال اللهمّ إنّ السماء سماؤك والأرض أرضك وما بينهما لك فأتِ بمحمّد، قال خليل فأتيت باب الشام فإذا هو واقف فقلت يا محمّد، فقال يا أبت كنت الساعة بالأنبار[١]. وقال أبو بكر الهمذانيّ: بقيت في بريّة الحجاز أيّامًا لم آكل شيئًا فاشتهيت باقلّى حارًّا وخبزًا من باب الطاق، فقلت أنا في البرّيّة وبيني وبين العراق مسافة، فلم أتمّ خاطري حتّى أتى أعرابيّ من بعيد ينادي يا باقلّى حارّ وخبز، فتقدّمت إليه وقلت عندك باقلّى وخبز حارّ، فقال نعم وبسط مئزرًا كان عليه خبز وباقلّى وقال لي كُلْ، فأكلت ثمّ قال كل، فأكلت ثمّ قال كل، فأكلت فلمّا كان في الرابعة قلت بحقّ الذي بعثك إليّ إلّا قلت لي من أنت، فقال الخضر، وغاب عنّي فلم أره[٢].

[١] رسالة ٥٥٨ || [٢] رسالة ٥٥٧.

(٥٦٨) وقال أبو محمّد نعمان بن موسى الجيزيّ: رأيت ذا النون المصريّ وقد تقاتل اثنان أحدهما من أولياء السلطان فعدا الذي من الرعيّة عليه فكسر ثنيّته فتعلّق الجنديّ بالرجل وقال بيني وبينك الأمير، فجازوا بذي النون فقال لهما الناس اصعدوا إلى الشيخ فصعدوا إليه فعرّفوه ما جرى، فأخذ السنّ ثمّ بلّها بريقه وردّها إلى فم الرجل في الموضع الذي كانت فيه وحرّك شفتيه فعلقت بإذن الله، فبقي الرجل يفتّش فاه فلم يجد الأسنان إلّا سواءً. وقال بقيّة بن الوليد: كنّا في البحر ومعنا إبراهيم بن أدهم فعصفت علينا الريح وبكى الناس فقيل للأمير ألا ترى ما نحن فيه فلو كلّمت إبراهيم بن أدهم وكان نائمًا في كساء ناحيةً من السفينة، قال فدنا الأمير منه فقال يا أبا إسحاق ألا ترى ما الناس فيه، قال فاستوى جالسًا وقال اللهمّ قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك، قال فهدأت السفينة[١].

[١] حلية ٨: ٥.

(٥٦٩) وعن الليث بن سعد قال: حججت سنةَ ثلاث عشرة ومائة فأتيت مكّة فإذا بالناس بعد العصر قيام يدعون الله تعالى، فقلت ما شأنهم، قالوا كُسفت الشمس، وبها إذ ذاك رجال من أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح وأيّوب بن موسى وابن أبي مليكة وأبو الزبير المكّي وابن شهاب الزهريّ، فقلت لأيوب بن موسى لِمَ لا تصلّون وقد صلّى رسول الله صلّى الله عليه، فقال إنّ النبيّ صلّى الله عليه قد نهى عن الصلاة بعد العصر والنهي يقطع الأمر، ثمّ رقيت أبا قُبَيس فإذا رجل يدعو فقال يا ربّ يا ربّ حتّى انقطع نفسه، ثمّ قال يا أرحم الراحمين سبع مرّات، ثمّ قال اللهمّ إنّي أشتهي من هذا العنب فأطعمنيه اللهمّ وإنّ بردَيّ قد خَلُقا فاكسني وليس على وجه الأرض عنب، قال الليث فوالله ما كان بأسرع من أن نظرت إلى سلّة مملوءة

عنبًا وبُردَين موضوعَين فأراد أن يأكله، فقلت له أنا شريكك، قال لي فبمَ ذاك، قلت لأنّك تدعو وأنا أؤمّن، قال لي تقدّم وكل ولا تخبّئ منه شيئًا، فتقدّمت فأكلت عنبًا لم آكل مثله قطّ في دار الدنيا وإذا عنب لا عجم له، فجعلنا نأكل والعنب لا ينقص شيئًا، فقال لي خذ أحد البردَين إليك، فقلت أمّا البردان فأنا عنهما غنيّ، فقال لي توارَ عنّي حتّى ألبسهما، فتواريت عنه فلبسهما ثمّ نزل واتّبعته وأخذ البردَين اللذين كانا عليه فلقيه رجل فقال اكسني يا ابن رسول الله كساك الله من حلل الجنّة، فدفعهما إليه فلحقني الرجل، قلت له من هذا، قال جعفر بن محمّد الصادق، فطلبته فلم أجده.

(٥٧٠) واعلموا أنّ الكرامات التي ظهرت على أولياء الله تعالى أكثر من أن تُحصى وفي القدر الذي ذكرنا غُنية لمن أنصف وطلب الرشد، وإنّما ينكر الكرامات لأولياء الله تعالى من حُجب بصره عن الآخرة فأظلم نور قلبه شهوات الدنيا ولوّث نفسه بأنواع الذنوب والخطايا وعدم التوفيق وضلّ عن الطريق والله تعالى يزكّي بفضله من يشاء، قال الله عزّ وجلّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ (٢٤ : ٢١). اللهمّ اغفر وبالله التوفيق.

[٦٠] باب في بيان معنى الشريعة والحقيقة

(٥٧١) اعلموا أنّ الشريعة ما ثبت من حيث التوقيف من الأوامر والزواجر على المكلّفين، والحقيقة حصول المعرفة بكلّ نوع من أنواع التكليف على حسب ما اقتضته الشريعة من حيث الحصر. وقيل: الشريعة أمر بالتزام العبوديّة والحقيقة مشاهدة الربوبيّة، فكلّ شريعة غير مؤيَّدة بالحقيقة فغير متقبَّلة وكلّ حقيقة غير مقيَّدة بالشريعة فغير محصَّلة، فالشريعة جاءت بتكليف الخلق والحقيقة إنباء عن تصريف الحقّ، فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده[1]. وقيل: الشريعة ما ثبت بواسطة الرسل والحقيقة ما حصل بلا واسطة.

[1] رسالة ١٩٥.

(٥٧٢) وقيل: الشريعة هي الواجبات بالأمر والزجر والحقيقة هي المكاشفات بالسرّ والجهر. وقيل: الشريعة القيام بشروط العلم والحقيقة الاستسلام لغلبات الحكم. وقيل: الشريعة القيام بشروط الفَرق والحقيقة شهود الكون بحقوق الجمع. وقيل: الشريعة قيام بما أمر والحقيقة شهود لما قضى وقدّر وأخفى وأظهر[1]. وقيل: الشريعة وجود الأفعال له والحقيقة شهود الأفعال به. وقال أبو عليّ الدقّاق: قوله إِيَّاكَ نَعْبُدُ (١: ٥) حفظ للشريعة وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (١: ٥٠) إقرار بالحقيقة[2]. وقال بعضهم: الألسن ثلاثة، لسان العلم ولسان العطاء ولسان الوحدانيّة، فأمّا لسان العلم فإنّه يعبّر عن الشرائع الحلال

والحرام والحدود والأحكام وهو زين المؤمنين، وأمّا لسان العطايا فإنّه يعبّر عن الأخطار والأفكار والأفهام والإلهام والوساوس والفطنة والفراسة وهو شرف المؤمن وفائدته، وأمّا لسان التوحيد فإنّه يعبّر عن الله بالله لله[٣].

[١] رسالة ١٩٥ || [٢] رسالة ١٩٥ || [٣] بياض ١١٨ ونُسبت فيه لعليّ بن أبي طالب.

(٥٧٣) وقيل: علم الظاهر في العامّة وعلم الحقيقة في الخاصّةِ أولياءِ الله وهم المحدّثون، فالباطن حاكم على الظاهر والظاهر محكوم له. وقيل: الشريعة أوجبت العبوديّة والحقيقة أورثت كمال الخشية وكمال الخشية ترك الآثام في السرّ والعلانية. وقيل: العلم الظاهر الإسلام والعلم الباطن الإيمان، لا يستغني أحدهما عن صاحبه لأنّ المنافقين أظهروا الإسلام ولم يدخل الإيمان في قلوبهم فهم فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (٤ : ١٤٥)، وقد ذكرهم الله تعالى فقال قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا الآية (٤٩ : ١٤).

(٥٧٤) وقيل: العلم ظاهر وباطن وليس الباطن ينفصل عن الظاهر بل هو متّصل به، وأصل الظاهر الإسلام وأصل الباطن الإيمان، ولا يصحّ أحدهما إلّا بالآخر، فأوّل علم الباطن الإيمان وما استُعبد به من الإخلاص والتقوى والخشية والصبر والقنوع والورع والمعرفة عند أهل المعاملة، قال الله تعالى إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (٣٥: ٢٨)، وقال فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٦ : ٤٣) وأهل الذكر هم أهل العلم بالحقائق، فإذا قويت همّة الذاكر واشتدّت رعايته ظهرت منه المراقبة وهو بدء الذكر الخفيّ ورعاية القلب لما يبدو من الغيب، فإذا استولت الوحدة عليه تفجّرت ينابيع الحكمة على قلبه من أكناف المملكة فصار عالمًا حكيمًا

مخصوصًا بعلم ما استُؤثر به وعامل المولى به. وروى الحسن البصريّ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلّى الله عليه: ليس الإيمان بالتمنّي ولا بالتحلّي ولكن ما وقر في القلب وصدّقه الفعل[١].

[١] بياض ١٥٣.

(٥٧٥) والعلم علمان علم باللسان وعلم في القلب، فعلم القلب العلم النافع وعلم اللسان حجّة الله على بني آدم[١]. وروى جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلّى الله عليه: لا تجالسوا كلّ ذي علم إلّا عالمًا يذكّركم من الخمس إلى الخمس من الشكّ إلى اليقين ومن الرغبة إلى الزهد ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة[٢]. واعلموا أنّ معنى الشريعة والحقيقة واحد وإنّما يختلف بالإضافة إلى المحلّ كما بيّنّا. وبالله التوفيق.

[١] بياض ٤٥ || [٢] حلية ٨: ٧٢.

[٦١] باب في بيان معنى الإرادة والمريد

(٥٧٦) اعلموا أنّ معنى الإرادة هي القصد، وفي استعمال هؤلاء القوم هي اهتياج القلب بطلب الربّ فيحمل صاحبه على بذل الوسع واستفراغ الجهد فلا يفتر ولا يهدأ إلى أن يصل إلى الله عزّ وجلّ وذلك بدءُ طريق السالكين وأوّل منزلة القاصدين إلى الله تعالى. وإنّما سُمّيت هذه الصفة إرادةً لأنّ الإرادة مقدّمة كلّ أمر فما لم يرد العبد شيئًا لم يقصده ولم يفعله، فلمّا كان هذا أوّل الأمر لمن يسلك طريق الله تعالى سُمّيت إرادةً تشبيهًا بالقصد في الأمور الذي هو مقدّمتها. ومعنى المريد على مقتضى الاشتقاق من له الإرادة كما أنّ العالم من له العلم، ولكن على طريقة هؤلاء من لا إرادة له، فما لم يتجرّد عن إرادته لا يكون مريدًا، كما أنّ من لا إرادة له على موجب الاشتقاق لا يكون مريدًا[1].

[1] رسالة ٣٥١.

(٥٧٧) واختلفت عبارات المشايخ في معنى الإرادة. قال أكثرهم: الإرادة ترك ما عليه العادة وعادة الناس في الغالب التعريج على أوطان الغفلة والركون إلى اتّباع الشهوة والإخلاد إلى ما دعت إليه المُنية، والمريد منسلخ عن هذه الجملة فصار خروجه عن ذلك أمارةً ودلالةً على صحّة الإرادة فسُمّيت تلك الحالة إرادةً وهي الخروج عن العادة، فإذًا ترك العادة أمارة الإرادة. فأمّا حقيقتها فهي نهوض

القلب في طلب الحقّ سبحانه ولهذا يُقال اللوعة تهوّن كلّ روعة[١].

[١] رسالة ٣٥١-٣٥٢.

(٥٧٨) وقال أبو عبدالله بن خفيف: الإرادة سموّ القلب لطلب المراد وعلامة حقيقة الإرادة استدامة الجدّ وترك الراحة[١]. وقال أبو عثمان الحيريّ: المريد الذي صان قلبه عن كلّ شيء دون الله فيريد الله وحده ويريد قربه ويشتاق إليه حتّى تذهب شهوات الدنيا عن قلبه لشدّة شوقه إلى ربّه. وقال: عقوبة قلوب المريدين أن يُحجبوا عن المقامات والمعاملات إلى أضدادها. وقال محمّد بن مبارك الصوريّ: مقام المريدين عشرة، التحبّب إليه بالنافلة، والتزيّن عنده بنصيحة الأمّة، والأنس بكلامه، والصبر على أحكامه، والأَثَرة لأمره، والحياء من نظره، وبذل المجهود في محبوبه، والتعرّض لكلّ سبب يوصل إليه، والرضا بالقلب، والفراغ والخمول[٢].

[١] بياض ٢٢٦، ٢٢٨ || [٢] رسالة ٣٥٣، حلية ١٠: ١١٧ وفيه والرضاء بالقلّة ونُسبت فيه لسريّ السقطيّ.

(٥٧٩) وقيل سُئل ابن يزدانيار عن الفرق بين المريد والعارف، فقال: المريد طالب والعارف مطلوب، والمطلوب مقبول والمريد مرغوب[١]. وحُكي عن بعض المشايخ قال: كنت في البادية وحدي وضاق صدري فقلت يا إنس كلّموني يا جنّ كلّموني، فهتف بي هاتف أيش تريد، فقلت أريد الله، فقال الهاتف متى تريد الله، يعني أنّ من قال للجنّ والإنس كلّموني متى يريد الله[٢]. وقال حاتم الأصمّ: إذا رأيت المريدَ يريد غير مراده فقد أظهر نذالته[٣]. وقيل: أعلى درجة المريدين الافتقار إلى الله وأعلى درجة الصدّيقين الاستغناء بالله.

[١] بياض ٦٧٥ || [٢] رسالة ٣٥٢ || [٣] رسالة ٣٥٣.

(٥٨٠) وقال أبو بكر الزّقاق: آفة المريدين ثلاثة أشياء، التزويج وكِتبَة الحديث والأسفار، وقيل له لِمَ تركت كِتبَة الحديث، فقال: منعتني الإرادة[١]. وسُئل ابن يزدانيار عن المريد كيف يعالج هواه، قال: بالامتناع عن التمتّع بالشهوات والمطاعم واللذّات امتناعًا صادقًا لا يشوبه رياء ولا يفارقه صفاء[٢]، فحينئذ يضعف هواه فلا يغلبه، ومتى ترك جهده واجتهاده تقوّى عليه هواه فتغلبه النفس. وسُئل يحيى بن معاذ ما علامة المريد، قال: ترك الآفات ثمّ الإقبال على الطاعات ثمّ أخذ الكرامات.

[١] رسالة ٣٥٣ ونُسبت فيه لأبي بكر الورّاق || [٢] بياض ٦٧٩.

(٥٨١) وسُئل أبو بكر الواسطيّ عن قول القائل في صفة المريدين (من الطويل):

تَفَضَّلَ إحسانًا وَوَثَّقَ حُرمةً وَوَصَّلَ حَبلًا مِن حِبالِ الوَثائِقِ

فقال: تفضّل إحسانًا بهدايته ووثّق حرمةً بالقرآن والعلم ووصل حبلًا بحسن التوفيق عند الترقّي في درجات الوسائل حتّى قهره الحقّ عن شاهده فقام بشاهد الحقّ لا بشاهده، لأنّ اللوائح له من الله عزّ وجلّ طالعة والطرق بينه وبين الله عامرة. قيل له بمَ نالوا ذلك، قال: بسواطع أنوار لمعت في القلوب وتمكين معرفة رسخت في السرائر[١].

[١] مسائل ١١٣، رسالة ٣٨٦.

(٥٨٢) وقيل: المريد هو المجتهد الذي يتقرّب إلى الله بكلّ ما دلّ عليه العلم ويكفّ عمّا لا يعنيه، والمراد هو أن تبدو عليه بوادي الرعاية وتلوح له أعلام الهداية ولا يكون عليه مؤنة في ذكره بسرّه بل يتمكّن الذكر في سرّه ويُذَوِّقه مذاقات حبّه ويقتضي منه فراق ما دونه

ويدعوه إلى الاتّصال بخالص ذكره وتهون عليه حينئذ نفسه ويسمح ببذل روحه في مرضاته حتّى يتمكّن في أوطان قربه وتتّصل [. . .] وحتّى يضمّه إلى كنفه ويكون القائم به فيما أوجب عليه، فإن أُريد بعد هذا بالمزيد جذبه عن تمتّعه لما كان بدا عليه من إرادته له، وهذا حدّ المراد.

(٥٨٣) وقال الجنيد: أوّل ما يُبدأ في حال الإنسان الإرادة وهي العقد وهو أن يعتقد الإنسان الشيء ثمّ يعزم عليه ثمّ يريده، ولا إرادة إلّا بعد تمام النيّة والعقد والعزيمة، والأصل فيه قول النبيّ صلّى الله عليه: ولكلّ امرئٍ ما نوى[١]. وقيل: المريد لا يفتر آناء الليل والنهار فهو في الظاهر بنعت المجاهدات وفي الباطن بوصف المكابدات، فارق الفراش ولازم الانكماش وتحمّل المصاعب وركب المتاعب وعالج الأخلاق ومارس المشاقّ وعاين الأهوال وباين الأشكال، كما قيل (من السريع):

ثُمَّ قَطَعتُ اللَّيلَ في مَهْمَهٍ   لا أَسَدًا أَخْشى وَلا ذيبَا
يَغلِبني شَوقي فَأَطوي السُّرَى   وَلَم يَزَل ذو الشَوقِ مَغلُوبَا[٢]

[١] بياض ٢٢٨ || [٢] رسالة ٣٥٢.

(٥٨٤) وقال الأستاذ أبو عليّ الدقّاق: الإرادة لوعة في الفؤاد لذعة في القلب غرام في الضمير انزعاج في الباطن نيران تتأجّج في القلوب[١]. وقال بعضهم: لا بدّ للمريد من ثلاثة أشياء، بيت يكنّه وحرفة يحترفها وكفاية يعيش بها، فبيته الخلوة وحرفته العبادة وكفايته التوكّل على الله عزّ وجلّ[٢]. وقال أبو عثمان المغربيّ: أحوال العارفين باليقين وأحوال المريدين بالتجارب[٣]. وقال أحمد بن أبي الحواريّ سُئل أبو سليمان الدارانيّ عن أقرب ما يُتقرّب به إلى الله

فقال: أن يعلم الله من قلبك أنّك لا تريد من الدنيا والآخرة إلّا إيّاه.

[١] رسالة ٣٥٢ || [٢] تهذيب ١١٥ ونُسبت فيه ليحيى بن معاذ || [٣] بياض ٦٧٤.

(٥٨٥) وقال محمّد بن عليّ الكتّانيّ: من حكم المريد أن يكون فيه ثلاثة أشياء، نومه غلبة وأكله فاقة وكلامه ضرورة[١]. وقال أبو العبّاس بن عطاء في الفرق بين المريدين والعارفين، قال: المريدون نهضوا إلى الله رغبةً في استكمال ما فُتح عليهم من أنوار برّه، والعارفون نهضوا إلى الله لتمكين ما أظهر عليهم من قربه، فشتّان بين مَن طالعه الحقّ بنجم الاحتراق وبين من طالعه مخافة الافتراق وبين طالب ومطلوب وقاصد ومقصود[٢]. وقال أبو الحسين النوريّ: المريد عطشان والمراد سكران[٣].

[١] رسالة ٣٥٣، ٥٦١ || [٢] بياض ٦٧٤ || [٣] بياض ٦٧٤.

(٥٨٦) وقال الجنيد: إذا أراد الله بالمريد خيرًا أوقعه إلى الصوفيّة ومنعه صحبة القرّاء[١]. وقال الكتّانيّ: المريد الطالب مراد سيّده في دوام أوقاته[٢]. وقال يوسف بن الحسين: إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب فليس يجيء منه شيء[٣]. وقال جعفر بن محمّد سُئل الجنيد ما للمريد في مجاراة الحكايات فقال: الحكايات جند من جنود الله تَقوَى بها قلوب المريدين، فقيل له هل في ذلك شاهد، فقال: نعم، قوله تعالى وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ (١١ : ١٢٠)[٤]. وقال أبو العباس بن عطاء: غذاء المريدين الطاعات وغذاء الزاهدين ذكر الثواب وغذاء العارفين في المحبّة المناجاة.

[١] رسالة ٣٥٣، بياض ٦٧٧ || [٢] بياض ٦٧٧ || [٣] رسالة ٣٥٤ || [٤] لمع ٢٠٥-٢٠٦، رسالة ٣٥٤.

(٥٨٧) وقال الحسين بن منصور: المريد في ظلّ التوبة والمراد في ظلّ العصمة[١]. وقال أبو عثمان الحيريّ: من لم تصحّ إرادته بدءًا لم يزده مرور الأيّام عليه إلّا إدبارًا[٢]. وقال ذو النون: ينبغي للمريد أن يُحكم الأصل ثمّ يطلب الفرع، كيف يسأل عن الزهد من لم يحكم الورع، وقبل الورع التوبة، ولربّما وجدت الرجل يسأل الرضا وهو لا يدري ما القنوع. وقال أبو يزيد: إذا صاح المريد كان نهرًا وإذا سكت كان بحرًا[٣]. وقال أبو عليّ الروذباريّ: المريد الذي لا يريد لنفسه إلّا ما أراد الله. وقيل: المريد هو القاصد إلى الله بصحّة الإرادة لا يريد مع الله في إرادته غير الله، والمراد هو الذي قام الله له بما أراد كما أراد بعدما قصد إلى الله بكمال العبوديّة.

[١] بياض ٦٧٥ || [٢] رسالة ٣٥٣ || [٣] بياض ٦٧٧.

(٥٨٨) وقيل: علامة المريد استحلاء موافقة المراد ولزوم بابه وهيجان القلب إليه وبكاء الضمير عليه خوفًا من فوت الوصول إليه، ومن أراد الله لله حمل عنه المؤن وسهّل عليه الطلب في صحّة محبّته لله، ومن أراد الله لنفسه لحقته المحن وعظمت عليه الهُوَن. وقال أبو العبّاس الدينوريّ: لو كنت مريدًا لله لاستغنيت به عمّا سواه. وسُئل الشبليّ متى يكون الرجل مريدًا، قال: إذا استوت حالته في السفر والحضر والمشهد والمغيب. وقال الجنيد قال السريّ: أدنى أحوال المريد مع الله إجابته له فيما يريد فإذا رفق الله به جعل نهاية أمره بداية التصوّف. وقال أبو بكر الفارسيّ: يجب على المريد اللزوم والصبر على حالته بالتمكين فيها لكي يستوفي حظّه منها من جهة كمالها لأنّ النبيّ صلّى الله عليه قال لحارثة: عرفت فالزم.

(٥٨٩) وقال شعيب بن حرب: من علامة المريدين الزهد في

الدنيا وترك كلّ خليط لا يريد ما يريدون[١]. وقال يحيى بن معاذ: أشدّ شيء على المريدين معاشرة الأضداد[٢]. وقال الواسطيّ: أوّل مقام المريد إرادة الحقّ بإسقاط إرادته[٣]. ولمّا احتُضر الواسطيّ قيل له أوصنا فقال: احفظوا مراد الحقّ فيكم[٤]. وقال أيضًا: ليس للمريد أن يتمنّى وله أن يأمل[٥]. وقيل: حقيقة إرادة المريد القصد إلى السلوك والمراد هو المقصود بإرادته.

[١] لمع ٢٠٧ ونُسبت فيه ليوسف بن الحسين || [٢] بياض ٦٨٠ || [٣] رسالة ٣٥٤، بياض ٦٧٧ || [٤] تهذيب ٥٠٣، بياض ٤٦٦ || [٥] بياض ٦٧٨ ونُسبت فيه لرويم.

(٥٩٠) واعلم أنّه لا فرق بين المريد والمراد من حيث الحقيقة لأنّ كلّ مريد مراد، إذ لو لم يكن مرادًا لله بأن يريد لم يكن مريدًا إذ لا يكون إلّا ما أراد الله تعالى. وكلّ مراد مريد لأنّه إذا أراده الحقّ بالخصوصيّة وفّقه للإرادة. ولكنّ هؤلاء المشايخ فرّقوا بين المريد والمراد، فالمريد عندهم هو المبتدئ والمراد هو المنتهي، والمريد الذي نُصب بعين التعب وأُلقي في مقاساة المشاقّ، والمراد مُرفَّه مرفوق به[١].

[١] رسالة ٣٥٤.

(٥٩١) وقال أبو عليّ الدقّاق: المريد محتمل والمراد محمول[١]. قال: وكان موسى عليه السلام مريدًا فقال رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٠ : ٢٥)، وكان نبيّنا صلّى الله عليه مرادًا فقال الله تعالى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (٩٤ : ١)، وكذلك قال موسى عليه السلام أَرِنِي فقال لَنْ تَرَانِي (٧: ١٤٣)، وقال لنبيّنا صلّى الله عليه أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ (٢٥ : ٤٥). وقال إنّ المقصود من قوله أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ وقوله كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ (٢٥ : ٤٥) ستر للقصّة وتحصين للحالة[٢]. وسُئل الجنيد عن المريد

والمراد فقال: المريد يتولّاه بسياسة العلم والمراد تتولّاه رعاية الحقّ لأنّ المريد يسير والمراد يطير فمتى يلحق السائر الطائرَ[٣].

[١] رسالة ٣٥٤ || [٢] رسالة ٣٥٥ || [٣] رسالة ٣٥٥.

(٥٩٢) وقيل: أرسل ذو النون رجلًا إلى أبي يزيد وقال له قُلْ له إلى متى النوم والراحة وقد جازت القافلة، فقال أبو يزيد قُلْ لأخي ذي النون الرجل من ينام الليل كلّه ثمّ يصبح في المنزل قبل القافلة، فقال ذو النون هنيئًا لك هذا كلام لا تبلغه أحوالنا[١]. وحكى يوسف بن الحسين قال: كان بين أبي سليمان الدارانيّ وأحمد بن أبي الحواريّ عقد ألّا يخالفه في شيء يأمره به، فجاء يومًا وهو يتكلّم في مجلسه وقال إنّ التنّور قد سُجر فما تأمر، فلم يجبه، فقال مرّتين أو ثلاثًا فقال أبو سليمان اذهب فاقعد فيه كأنّه ضاق به قلبه، وتغافل أبو سليمان ساعةً ثمّ ذكر فقال اطلبوا أحمدَ فإنّه في التنّور لأنّه على عقد أن لا يخالفني، فنظروا فإذا هو في التنّور ولم يحترق منه شعرة[٢]، فقال هذا من بركات الإرادة الصادقة.

[١] رسالة ٣٥٥، بياض ٦٧٦ || [٢] رسائل ٣٦٤، رسالة ٣٥٢.

(٥٩٣) وحُكي عن ممشاذ الدينوريّ أنّه قال: مُذْ علمت أنّ أحوال الفقراء جدٌّ كلّها لم أمازح فقيرًا، وذاك أنّ فقيرًا قدم عليّ فقال أيها الشيخ أريد أن تتّخذ لي عصيدةً فجرى على لساني إرادة وعصيدة، فتأخّر الفقير ولم أشعر به فأمرت له باتّخاذ عصيدة وطلبت الفقير فلم أجده فتعرّفت خبره فقيل إنّه انصرف من فوره يقول في نفسه إرادة وعصيدة إرادة وعصيدة، وهام على وجهه حتّى دخل البادية ولم يزل يقول هذه الكلمة حتّى مات[١]. وقال يوسف بن أسباط: لأن تؤثر الله في خصلة من خصال الخير خير لك من القتل في سبيل الله. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٣٥٢.

[٦٢] باب في بيان فضل الفقير القانع الصابر على الغنيّ الواسع الشاكر

(٥٩٤) اعلموا أنّ أهل العلم اختلفوا في ذلك فذهب الأكثرون من أهل التصوّف ومن تكلّم في هذا الباب إلى أنّ الفقير القانع الصابر أتمّ حالًا من الغنيّ الواسع الشاكر وأفضل منه، وذهب قوم إلى أنّ الغنيّ الشاكر أفضل وبه قال ابن عطاء وكان غنيًّا. واحتجّ من قال بالقول الأوّل بأنّ الفقر حلية الأولياء وشعار الأتقياء واختيار الحقّ تعالى لخواصّه من الأنبياء والأصفياء، والفقراء الصبُر هم السابقون إلى الجنّة قبل الأغنياء وهم جلساء الله يوم القيامة في دار البقاء وبذلك ورد الخبر والأثر[١].

[١] رسالة ٤٣٠.

(٥٩٥) روى أبو هريرة أنّ النبيّ صلّى الله عليه قال: يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم[١]، يعني نصف يوم القيامة بمقدار خمسمائة عام من الدنيا. وروى نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطّاب قال قال رسول الله صلّى الله عليه: لكلّ شيء مفتاح ومفتاح الجنّة حبّ المساكين والفقراء الصبُر هم جلساء الله يوم القيامة[٢]. ولا يصحّ حمل الخبر الأوّل على الفقير غير الراضي والغنيّ المفرط لأنّه صلّى الله عليه ذكر الفقراء والأغنياء على الإطلاق ولم ينسب واحدًا منهم إلى نقص ثمّ ذكر تقدّم الفقراء على

الأغنياء، ولا شكّ أنّ أسبقهم إلى الثواب أشرفهم وأفضلهم.

[١] رسالة ٤٢٩، ٧: ٩١ || [٢] تهذيب ١٣٢، رسالة ٤٣٠.

(٥٩٦) وروى أنس بن مالك عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: يقول الله تعالى يوم القيامة ادنوا منّي أحبّائي، قال فيقول الملائكة سبحانك ومن أحبّاؤك، قال فيقول ادنوا منّي فقراء المسلمين[١]، قال فيأتونه فيقول لهم أما إنّي لم أزوِ الدنيا عنكم لهوان كان بكم عليّ ولكنّي أردت بذلك أن أضعّف لكم الكرامة اليوم فتمنّوا عليّ ما شئتم، قال فيقولون وعزّتك لقد أحسنت إلينا وأنعمت علينا، عرّفتنا نفسك وهديتنا إليك نريد أن تدخلنا الجنّة، قال فيُؤمر بهم إلى الجنّة قبل الأغنياء بأربعين عامًا. وعن عمر بن الخطّاب عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: أوّل من يدخل الجنّة فقراء أمّتي قبل أغنيائهم بأربعين عامًا، ويدخل الأنبياء كلّهم قبل سليمان بأربعين عامًا، ويدخل صالح العبيد قبل غيرهم بأربعين عامًا، ويدخل أهل المدينة قبل أهل الرساتيق بأربعين عامًا وذلك لحضورهم الجمعة والجماعات.

[١] مسائل ٦.

(٥٩٧) وقال صلّى الله عليه: صاحب الدرهمَين أشدّ حسابًا من صاحب الدرهم، فلو لم يكن إلّا السؤال عن المال من أين أُخذ وفي أيّ شيء أُنفق ومن أيّ حقّ مُنع ممّا يجب عليه أو فرط وقصر، لقد كان في الفقر فضل على الغنى مع ما [. . .] أنّ الله تعالى ذكر مدح الفقر أو فضّلهم على الأغنياء فقال وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٧٦: ٨)، يعني على حبّ الطعام مع شدّة الفاقة إليه، وقال وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (٥٩: ٩)، معناه مجاعة ففضّل إيثار الفقير وإطعامه على غيره. وقال صلّى

الله عليه: إنّ الله تعالى يحمي عبده عن الدنيا كما يحمي الطبيب المريض.

(٥٩٨) وروى أبو الدرداء عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: تفرّغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنّه من كانت الدنيا همّه جُعل الفقر بين عينيه ومن كانت الآخرة همّه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه. وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلّى الله عليه أنّه قال لأصحابه: أيّ الناس خير، فقال بعضهم مؤمن غنيّ يعطي حقّ نفسه وماله، فقال النبيّ صلّى الله عليه نعم الرجل هذا وليس به، وخير الناس مؤمن فقير يعطي جهده، وهذا الخبر نصّ في هذا الباب. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: يا ابن آدم لا تحمل همّ يومك الذي لم يأتِ على يومك الذي أتى فإنّه إن يكن غد من أجَلِك يأتِ الله برزقك واعلم أنك لم تكسب شيئًا فوق قوتك إلّا كنت خازنًا لغيرك.

(٥٩٩) وعن حذيفة بن اليمان أنّه قال: إنّ أقرّ أيّامي لعيني يوم أرجع فيه إلى أهلي يشكون إليّ الحاجة، والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه يقول: إنّ الله ليتعاهد عبده بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده، وإنّ الله ليحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي المريضَ أهلُه من الطعام. ولأنّ النبيّ صلّى الله عليه خُيّر بين أن يأخذ كنوز الدنيا ولا يكون عليه فيها حساب ولا تبعة وبين تركها فاختار الترك والزهد فيها على الأخذ والتملّك، ومعلوم أنّه صلّى الله عليه قد كان مخصوصًا بأفضل المنازل وأسناها، فلو كان أخذها وتملّكها أفضل لما زهد فيها ولكان أكثر الناس مالًا وتبسّطًا فيه، فلمّا لم يكن كذلك دلّ على صحّة ما قلناه. ولأنّه رُوي عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: اللّهم اجعل رزق محمّد كفافًا يومًا بيوم، فلو كان الفضل في كثرة الأموال لكان يجمعها ويسأل الله عزّ وجلّ فيها ولكان

لا يترك الرغبة في الأفضل ويختار الأدون. ولا أحد يروي عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه سأل يومًا في دعائه أن يرزقه مالًا وغنًى به، ولو كان أفضل لما كان يترك السؤال فيه وهذا القدر كفاية في معرفة فضل الفقر على الغنى.

(٦٠٠) واحتجّ من قال إنّ الغنيّ الشاكر أفضل بأنّ الله عزّ وجلّ يُمدح بأنّه الغنيّ ولا يوصف إلّا بأفضل الأوصاف، قال الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٣٥: ١٥). الجواب أنّ تسمية الله عزّ وجلّ بأنّه غنيّ ليس بدالّ على أنّ ذلك في وصفنا جائز فضلًا عن أن يكون أفضل، ألا ترى أنّ الله تعالى يُمدح بأنّه الجبّار والمتكبّر ومدحه المسلمون بذلك ولا يجوز أن يوصَف الخلق بذلك، فإن وُصفوا به كان ذمًّا لهم، وليس إذا كان في الله مدحًا كان في غيره مدحًا.

(٦٠١) واحتجّوا أيضًا بقوله تعالى لنبيّه صلّى الله عليه وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٩٣: ٨) يعني بالمال، فمنّ عليه بذلك، الجواب أنّ المراد بذلك غنى النفس وهو الغنى المطلوب المحمود وذلك في الاستغناء بالله عزّ وجلّ، وهو ما رُوي عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: ليس الغنى بكثرة العرض إنّما الغنى غنى النفس. وكذلك الجواب إن احتجّوا بقول النبيّ صلّى الله عليه أعوذ بك من الفقر والكفر، وقال كاد الفقر أن يكون كفرًا، فكان يستعيذ من الفقر، إنّما استعاذ بالله من فقر النفس وهو أن يكون فقير النفس جَزِعًا حريصًا غير قانع ولا راضٍ، والغنى المطلوب في الدعاء والمسألة فليس هو الغنى بالمال بل هو غنى النفس وهو ما يثمر الرضا والقناعة بالمقدور والمقسوم.

(٦٠٢) فإن قالوا إنّ صاحب المال يستعين بالمال على الصدقات والنفقات ممّا يتعذّر على الفقير المعدم، فيُقال لهم إنّ الذي عليه الفقير القانع من فراغ الوقت والقلب والتمكّن من طاعة الله تعالى وتعذّر وصوله إلى شهواته وصبره عليها أتمّ وأفضل. وقد رُوي في الخبر أنّ النبيّ صلّى الله عليه قال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول يوم القيامة للفقير لم أزوِ عنك الدنيا بغضًا لك وإنّما زويتها عنك لأنّي استقللتها لك وحميتك عنها. فدلّ أنّ خلوّ القلب من الهمّ في جمعه وحرزه واشتغال القلب بطاعة الله عزّ وجلّ بدل ذلك أولى وأفضل.

(٦٠٣) فإن قالوا إنّ الله تعالى سمّى المال خيرًا فقال إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ (٢: ١٨٠)، يعني المال فإذا كان أكثر مالًا فهو أكثر خيرًا، يُقال لهم إنّا لسنا ننكر أنّ تصرّف المالك في المال على وجه الطاعة فيه خير للمتصرّف ولم نتكلّم في مذموم ومحمود وإنّما تكلّمنا في أمرَين محمودَين أيّهما أحمد وقلنا الفقير القانع أحمد حالًا من الغنيّ الشاكر لأنّ الله تعالى جعل الفقر صفة مدح للفقراء وأثنى عليهم بذلك فقال عزّ وجلّ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، الآية (٥٩: ٨)، فسمّاهم فقراء ومدحهم به ولم نجده عزّ وجلّ مدح الأغنياء وذكرهم بالغنى، فدلّ أنّ وصف الفقراء مدح إذا لم يقارنه صفة ذمّ من وصف الغنى إذا لم يشاركه فيه عيب. وقال عيسى عليه السلام: لو لم يكن للفقراء فضيلة على الأغنياء غير أنّك تعصي الله لتستغني ولا تعصي لتفتقر لكفى بها فضيلة[1]. وأُنشد في معناه (من السريع):

يا عائبَ الفَقرِ ألا تَزدَجِرْ عيبُ الغِنَى أَكثَرُ لو تَعتَبِرْ
إنَّكَ تَعصي لِتَنالَ الغِنى ولَستَ تَعصي اللهَ كي تَفتَقِرْ[2]

[1] تهذيب ١٣٧ || [2] تهذيب ١٣٧.

فصل

(٦٠٤) واعلموا أنّ السؤال عن الفقر والغنى أيّهما أشرف يحتاج إلى تفصيل لأنّ الغنى المحمود هو الاستغناء بالله والفقر المحمود هو الافتقار إلى الله عزّ وجلّ، والغنى المذموم الاستغناء بغير الله والفقر المذموم الافتقار إلى غير الله، والافتقار إلى الله هو الاستغناء به والاستغناء به هو الافتقار إليه. وإذا سألك سائل عن الغنى والفقر أيّهما أشرف فينبغي أن تفصّل عليه ذلك فتقول أتريد به الغنى بالله أم بغيره، والفقر إلى الله أم إلى غيره، فإنّ الغنى بالمال فقر إليه والافتقار إليه مذموم إذ ليس فيه اجتلاب نفع ولا دفع ضرر، والاستغناء بالله في الافتقار إليه هو المحمود لأنّه هو الذي يقدر على اجتلاب المنافع ودفع المضارّ وهو الذي كان يسأل رسول الله صلّى الله عليه ويستعيذ من خلافه ويقول في دعائه: ارحمني رحمةً تغنيني بها عمّن سواك. وإذا حقّقت معنى الغنى والفقر على هذا الوجه يرتفع الخلاف ويتبيّن موضع الكلام فيه.

(٦٠٥) واعلم أنّ الفقر على ثلاثة أقسام أحدها فقر الخِلقة والجِبلّة وذلك كفقر الخلق إلى الخالق وهذا هو الذي لا يزول قطّ لأنّ الإنسان فقير إلى ربّه لعينه ولا يجوز أن يستغني عنه أبدًا بل افتقاره إليه على سبيل استغناء الربّ عنه، فكما أنّ الربّ عزّ وجلّ لا يجوز أن يفتقر إلى شيء كذلك لا يجوز أن يستغني العبد عن الربّ بحال. والثاني من الفقر وهو بعدم الأملاك وخلوّ اليد من عروض الدنيا وهذا هو الذي ذكره الله عزّ وجلّ في قوله إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ (٩ : ٦٠)، والمراد بذلك عادم المال وفاقد العُروض التي هي عروض الدنيا وهو ما قاله النبيّ صلّى الله عليه لمعاذ: خذ من أغنيائهم وردّ في فقرائهم، فهذا النوع من الفقر قد يجوز أن يزول عن

الإنسان على بعض الوجوه دون كماله وهو أن يجد الأملاك ويتمكّن من عروض الدنيا والتصرّف فيها، فيُقال له غنيّ على معنى أنّه مالك واحد وهو ما تكلّم الناس فيه من جهة التفاضل بينه وبين الفقير على هذا الوجه. والثالث هو الفقر الذي ذكره رسول الله صلّى الله عليه في قوله: أعوذ بك من الكفر والفقر، وذلك هو فقر النفس وأن يكون الإنسان فقير النفس قد استولى عليه الشره والطمع والحرص، فلا يستكفي بكفاية الله ولا بما يجد من عروض الدنيا. وضدّ هذه الحالة الغنى المحمود المطلوب وهو غنى النفس، وذلك ما يضادّ هذه المعاني التي فسّرنا بها فقر النفس من الاستكفاء بكفاية الله والاعتماد على فضل الله تعالى وتعليق الثقة به وقلّة الحرص والشره والطمع، وهذا لا خلاف فيه أنّه أشرف من فقر النفس. وبالله التوفيق.

فصل في بيان كلام المشايخ في معنى الغنى والفقر

(٦٠٦) سُئل الشبليّ عن حقيقة الفقر فقال: أن لا تستغني بشيء دون الله[١]. وقال جعفر الخلديّ سمعت رويمًا وسُئل عن نعت الفقير فقال: إرسال النفس في أحكام الله[٢]. وسُئل يحيى بن معاذ ما الفقر، فقال: خوف الفقر، قيل فما الغنى قال الأمن بالله[٣]. وقال أيضًا: من كان غناه بربّه لم يزل غنيًّا، ومن كان غناه بكسبه لم يزل فقيرًا[٤]. وحُكي عن الجنيد أنّه كان يقول: من استغنى عنّا بمالِنا لم نكن له ولا مالُنا، ومن استغنى بنا عن مالنا كنّا له ومالُنا. ويقول أيضًا: يا معشر الفقراء إنّكم تُعرفون بالله وتُكرمون لله فانظروا كيف تكونون مع الله إذا خلوتم به[٥].

[١] مسائل ٩، رسالة ٤٣٥، بياض ٢٩٢ || [٢] تهذيب ١٧ ونُسبت فيه لسمنون المحبّ، رسالة ٤٣١-٤٣٢، بياض ٢٩٨ || [٣] مسائل ٧، تهذيب ١٣٣، رسالة ٤٣٢ || [٤] تهذيب ١٣٢ || [٥] رسائل ٣١٥، مسائل ٨، رسالة ٤٣١.

(٦٠٧) وقال المسوحيّ: الفقير الذي لا تفتنه النعم ولا تغيّره المحن[١]. وقيل: الفقر وقوف الحاجة على الطلب ومحوها عمّا سوى الربّ[٢]. وقال شقيق: الفقير تقارنه ثلاثة أشياء، فراغ القلب وخفّة الحساب وراحة النفس، والغنيّ تقارنه ثلاثة أشياء، تعب النفس وشغل القلب وشدّة الحساب. وقيل: ماهيّة الفقر القيام على باب الحقّ للحقّ، السؤال بلا سؤال مع استقامة الحال بلا حال[٣]. وقال عبد الله بن منازل: فقراء الدنيا يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بخمسمائة عام فكيف فقراء الله[٤]. وقال حمدون القصّار: لا تختر الغنى ولا الفقر ما خار الله فهو خير لك[٥]. وقيل لأبي سعيد الخرّاز لمَ تأخّر عن الفقراء رفق الأغنياء، فقال: لثلاث خصال، أنّ ما في أيديهم غير طيّب، ولأنّهم غير موفّقين، ولأنّ الفقراء مرادون بالبلاء والصبر[٦].

[١] تهذيب ١٣٤، بياض ٢٩٨ || [٢] بياض ٢٩١ وفيه: على القلب || [٣] تهذيب ١٣٤ || [٤] تهذيب ١٣٤ || [٥] تهذيب ١٣٤ || [٦] رسالة ٤٣٢.

(٦٠٨) وقيل: نعت الفقير ثلاثة أشياء، حفظ سرّه وأداء فرضه وصيانة فقره[١]. وسُئل محمّد بن عبد الله الفرغانيّ الافتقار إلى الله أتمّ أم الاستغناء بالله، فقال: إذا صحّ الافتقار إلى الله فقد صحّ الاستغناء بالله وإذا صحّ الاستغناء بالله كمل الغنى به، فلا يُقال أيّهما أتمّ الافتقار أم الاستغناء لأنّهما حالان لا يتمّ أحدهما إلّا بالآخر[٢]. وسُئل أبو حفص النيسابوريّ بماذا يقدم الفقير على ربّه، فقال: وما للفقير شيء يقدم به على ربّه سوى فقره[٣]. وقال سهل بن عبد الله: خمسة أشياء من جوهر النفس، فقير يظهر الغنى وجائع يظهر الشبع ومحزون يظهر الفرح ورجل بينه وبين رجل عداوة فيظهر له المحبّة ورجل يصوم بالنهار ويقوم بالليل ولا يظهر ضعفًا[٤].

[١] طبقات ٢٠٨، ونُسبت فيه لسهل بن عبد الله، رسالة ٤٣٢ || [٢] لمع ٢٢٠، رسائل

٣٠٠، رسالة ٤٣١ ونُسبت فيها للجنيد || [٣] حقائق ١: ٤٠-٤١، مسائل ٥٩، تهذيب ١٣٤، رسالة ٤٣٣ || [٤] رسالة ٤٣٣.

(٦٠٩) وقال الشبليّ: أدنى علامات الفقر أن لو كانت الدنيا بأسرها لأحد فأنفقها في يوم ثمّ خطر بباله أنّه لو أمسك منها قوت يوم لما صدق في فقره[١]. وقال إبراهيم القصّار: الفقر لباس يورث الرضا إذا تحقّق العبد فيه[٢]. وقال بشر بن الحارث: أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر[٣]. وقيل: دعا بعض الخلفاء بأبي حازم فقال بلغني أنّك فقير، فقال لست بفقير، فقال ألك مال، قال نعم لي مالان، قال وما هما، فقال الثقة بما لي والإياس ممّا ليس لي. وقال ذو النون: إذا سخط الله على العبد خوّفه من الفقر[٤]. وقيل: الفقراء ثلاثة، فقير النفس لا يستغني بوجود الشيء وفقير إلى الشيء يستغني بوجوده وفقير إلى الله وهو الذي يستحقّ المدح.

[١] تهذيب ١٣٤، رسالة ٤٣٣، بياض ٢٩٨ || [٢] رسالة ٤٣٠-٤٣١ || [٣] مسائل ٩، رسالة ٤٣٣ || [٤] رسالة ٤٣٣.

(٦١٠) وقال النوريّ: نعت الفقير السكون عند العدم والإيثار عند الوجود[١]. وقال عبدالله بن المبارك: إظهار الغنى في الفقر أحسن من الفقر[٢]. وقيل: صحّة الفقر أن لا يستغني الفقير في فقره بشيء إلّا بمن إليه فقره[٣]. وقيل: أقلّ ما يلزم الفقير في فقره أربعة أشياء، علم يسوسه وورع يحجزه ويقين يحمله وذكر يؤنسه[٤]. وقيل: من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرًا ومن أراد الفقر لئلّا يشتغل عن الله مات غنيًّا[٥]. وقال أبو حفص: أحسن ما يتوسّل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال وملازمة السنّة في جميع الأفعال وطلب القوت من وجه حلال[٦].

[١] تعرّف ٦٧، حقائق ١: ٢٧٩ ونُسبت فيه لإبراهيم الخوّاص، مسائل ٩، تهذيب ١٤،

١٣٤، رسالة ٤٣٥، ٤٣٨ || [٢] تهذيب ١٣٥، رسالة ٤٣٤ || [٣] رسالة ٤٣٤ || [٤] تهذيب ١٣٦ ونُسبت فيه لمحمّد بن منصور الطوسيّ، رسالة ٤٣٥ || [٥] تهذيب ١٣٦، رسالة ٤٣٥ || [٦] رسالة ٤٣٤.

(٦١١) وقال أبو بكر الواسطيّ: احتقار الفقر وسرعة الغضب وحبّ المنزلة من رؤية النفس وهو خلع العبوديّة ومجاذبة الإلهيّة[١]. وسُئل أبو يزيد عن الفقر فقال: ظاهره بلوى وباطنه نعمة فيجب على المخلص أن يخفي ظاهره ويبدي باطنه[٢]. وسُئل إبراهيم الخوّاص عن نعت الفقر فقال: الفقر رداء المتّقين وجلباب المرسلين ولباس الراضين وزين المؤمنين وجمال العابدين وسرور الزاهدين ولذّة الصابرين ومتعة الورعين ومنية المريدين وحصن المطيعين وسجن المؤمنين[٣]. وقال صلّى الله عليه: الفقر أزين بالمؤمن من العذار الجيّد على خدّ الفرس[٤]. وقال عيسى عليه السلام: الفقر مشقّة في الدنيا مسرّة في الآخرة، والغنى مسرّة في الدنيا مشقّة في الآخرة[٥].

[١] تهذيب ١٣٣ || [٢] تهذيب ١٣٥ || [٣] تهذيب ١٣٥ وفيه: وحسن المطيعين وسجن المذنبين || [٤] لمع ٤٧، تهذيب ١٣٦ || [٥] تهذيب ١٣٧.

(٦١٢) وقال معروف الكرخيّ: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرًا استعمله وزوى عنه الخذلان وأسكنه بين الفقراء، وإذا أراد الله بعبد سوءًا زوى عنه العمل وابتلاه بالخذلان وأسكنه بين الأغنياء فإذا نظر إليهم استعظم غناهم[١]. وسُئل سمنون عن الفقير الصادق فقال: الفقير الصادق الذي يأنس بالفقر كما يأنس الجاهل بالوجود ويستوحش من الوجود كما يستوحش الجاهل من الفقر[٢]. وقال الجنيد: الفقير الصادق الذي لا يستغني بشيء ويستغني به كلّ شيء. وقال أبو عبدالله بن خفيف: الفقر عدم الإملاك والخروج من أحكام

الصفات[٣]. وقال ابن الجلّاء: لولا شرف التواضع لكان حكم الفقير أن يتبختر[٤]. وسُئل الجنيد عن أعزّ الناس فقال: الفقير الراضي[٥].

[١] تهذيب ١٣٦ || [٢] طبقات ١٩٨، تهذيب ١٣٧ || [٣] رسالة ٤٣٦، بياض ٢٩٢ || [٤] تهذيب ٤٢٣، رسالة ٤٣٦ || [٥] لمع ٢٢١.

(٦١٣) وقال المؤمّل: ما رأيت الغنى أذلّ منه في مجلس الثوريّ، ولا رأيت الفقر أعزّ منه في مجلس الثوريّ. وقال أبو عليّ الدقّاق في معنى الخبر من تواضع لغنيّ لأجل غناه ذهب ثُلثا دينه، إنّما قال ذلك لأنّ المرء بقلبه ولسانه ونفسه فإذا تواضع لغنيّ بنفسه ولسانه ذهب ثلثا دينه، فلو اعتقد فضله بقلبه كما تواضع له بلسانه ونفسه ذهب دينه كلّه[١]. وقال حمدون القصّار: إذا اجتمع إبليس وجنوده لا يفرح بشيء فرحه بثلاثة أشياء، رجل مؤمن قتل مؤمنًا ورجل يموت على الكفر وقلب فيه خوف الفقر[٢].

[١] رسالة ٤٣٥ || [٢] رسالة ٤٣١.

(٦١٤) وقال أبو عليّ الدقّاق: سُئلت عن معنى قوله صلّى الله عليه كاد الفقر أن يكون كفرًا، فقلت: آفة الشيء وضدّه على حسب فضيلته وقدره فكلّ ما كان في نفسه أفضل فضدّه وآفته نقص، كالإيمان لمّا كان أشرف الخصال كان ضدّه الكفر، ولمّا كان الخطر على الفقر الكفر دلّ على أنّه أشرف الأوصاف[١]. وقال المسوحيّ: الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجةً إلى شيء من الأسباب[٢]. وسُئل سهل ابن عبد الله متى يستريح الفقير، فقال: إذا لم يرَ لنفسه غير الوقت الذي هو فيه[٣]. وقيل: إنّما يحبّ المؤمن الفقر مخافة الآفات على دينه. وقال أبو بكر الورّاق: طوبى للفقير في الدنيا والآخرة، فسألوه

عنه فقال: لا يطلب السلطان منه في الدنيا الخراج ولا الجبّار في الآخرة الحساب[٤].

[١] رسالة ٤٣٥-٤٣٦ || [٢] رسالة ٤٣٧ || [٣] رسالة ٤٣٧، حلية ١٠: ١٩٣، ٢٠٠ || [٤] رسالة ٤٣٩.

(٦١٥) وقال يوسف بن أسباط: منذ أربعين سنةً ما ملكت قميصَين[١]. وحكى بعضهم قال: رأيت في النوم كأنّ القيامة قد قامت وقيل أدخلوا مالك بن دينار ومحمّد بن واسع الجنّة فنظرت أيّهما يتقدّم فتقدّم محمّد بن واسع فسألت عن سبب تقدّمه فقيل إنّه كان له قميص واحد ولمالك قميصان[٢]. وأنشد أحمد بن عطاء لبعضهم (من البسيط):

قالوا غَدا العيدُ ماذا أَنتَ لابِسُهُ   فَقُلتُ حُلّةَ نورِ الخِلِّ مُقتَطَعَا
فَقرٌ وصَبرٌ هما ثوباىَ تَحتَهُما   قَلبٌ يَرى أُلْفَةَ الأعيادِ والجُمَعا
أَحْرى المَلابسِ أن تَلقى الحبيبَ بها   يَومَ التَّزاوُرِ في الثَّوبِ الّذي خَلَعا
الدَّهْرُ لي مَأْتَمٌ إنْ غَبتَ يا أمَلي   والعيدُ ما كُنتَ لي مرأًى ومُستَمَعا

قيل إنّ هذه الأبيات لأبي عليّ الروذباريّ[٣]. ولسمنون (من الطويل):

وَيُعجِبُني فَقري إلَيكَ ولم يَكُن   لِيُعجِبَني لولا مَحَبَّتُكَ الفَقرُ
وَمَا لِيَ عُذرٌ في جُحُودِيَ نِعمَةً   ولو كان لي عُذرٌ لَمَا حَسُنَ العُذرُ

[١] رسالة ٤٣٦ || [٢] رسالة ٤٣٦-٤٣٧ || [٣] تعرّف ٦٧، تهذيب ٢٣٠، رسالة ٤٣٧، بياض ٥٠٦، حلية ١٠: ٣٧٣ وفيها في الشطر الثاني من البيت الأوّل: فقلت خلعة ساقٍ حبّه جرعا.

(٦١٦) وقال ذو النون المصريّ: دوام الفقر إلى الله مع التخليط أحبّ إليّ من دوام الصفاء مع العُجب[١]. وسُئل أبو بكر المصريّ من

الفقير، فقال: الذي لا يملك ولا يُملك[٢]. وقال بشر بن الحارث: الفقر للمؤمن مخزون مكنون مثل الشهادة مخزونة مكنونة عند الله لا ينالها إلّا من أحبّ من عباده. وقال أبو بكر بن طاهر: من حكم الفقير ألّا يكون له رغبة، فإن كان ولا بدّ فلا تجاوز رغبته كفايته[٣]. وقال الزقّاق: من لم يصحبه التُّقى في فقره أكل الحرام المحض[٤]. وقال الجنيد: الفقر خلوّ السرّ عن الأشكال[٥].

[١] مسائل ١١، رسالة ٤٣٨، بياض ٢٩٢ || [٢] تعرّف ٦، رسالة ٤٣٨ || [٣] مسائل ١١، رسالة ١٢٨، ٤٣٧، بياض ٣٠٠ || [٤] رسالة ٨٩، ٢٣٤ ونُسبت فيه لابن الجلّاء، ٤٣٧ || [٥] مسائل ١١، بياض ٢٩٢.

(٦١٧) وقال بشر بن الحارث: حقيقة الفقر ملازمة القلّة واستحباب الذلّة وتعوّد العزلة. وقيل: حقيقة الفقر قطع العلائق عن الله. قال رسول الله صلّى الله عليه: مَن تعلّق بعلاقة وُكِّل إليها. وقال أبو بكر الواسطيّ: الافتقار إلى الله أعلى درجة المريدين والاستغناء بالله أعلى درجة العارفين[١]. وقال المزيّن: كانت الطرق إلى الله تعالى أكثر من نجوم السماء فما بقي منها إلّا طريق الفقر وهو أصحّ الطرق[٢]. وقال أبو القاسم النصراباذيّ: الفقر نعتك فتحقّق فيه وألزم نفسك آدابه وأحكامه فإنّ الغنى صفة الحقّ تعالى تحقّق به حتّى ليس للفقر إلى غناه سبيل بحال، فكذلك يجب أن تتحقّق في الفقر حتّى لا يكون للغنى سبيل إليك بحال. وقال أيضًا: ينبغي للفقير أن يكون متّزرًا بالقناعة مرتديًا بالعفّة[٣] لأنّ النبيّ صلّى الله عليه قال: القناعة مال لا ينفد.

[١] بياض ٢٩٢ || [٢] رسالة ٤٣٥، بياض ٢٩٥ || [٣] بياض ٢٩٧.

(٦١٨) وحُكي أنّ فقيرًا قدم على أبي عليّ الدّقاق من زَوزن وعليه

مِسح وقلنسوة مسح، فقال بعض الأصحاب على وجه المطايبة بكم اشتريت هذا المسح، فقال اشتريته بالدنيا فطُلب بالآخرة فلم أبعه[١]. وحكى بنان المصريّ قال: كنت بمكّة قاعدًا وشابّ بين يديّ فجاءه إنسان وحمل إليه كيسًا فيه دراهم ووضعه بين يديه فقال لا حاجة لي فيه، فقال فرّقه على المساكين، فلمّا كان العشاء رأيته في الوادي يطلب شيئًا لنفسه فقلت لو تركت لنفسك ممّا كان معك شيئًا، فقال: لم أعلم أنّي أعيش إلى هذا الوقت[٢].

[١] رسالة ٤٣١ || [٢] رسالة ٤٣٤.

(٦١٩) وحكى أبو عبدالله الحصريّ أنّ أبا جعفر الحدّاد مكث عشرين سنةً يعمل كلّ يوم بدينار وينفقه على الفقراء ويصوم ويخرج بين العشاءين فيتصدّق من الأبواب[١]. وحُكي أنّ إبراهيم النخعيّ أُعطي ستّين ألف درهم فأبى أن يأخذها وقال: ما كنت بالذي يمحو اسمه من ديوان الفقراء بستّين ألف درهم[٢]. وأُنشد لبعضهم (من المتقارب):

أَرَاني سُؤالي حِجَابًا لَديكَا وشُكرًا لِمَنِّكَ مَنًّا عَلَيكا
سَأَطوي لَدَيكَ بِساطَ السُؤَالِ وَأَفرُشُ لِلفَقرِ فَرشًا لَديكا
وَأَسكُتُ بَينَ يَديهِ الكَريمِ كَفاني سُؤالي افتقاري إليكا

[١] رسالة ٤٣٨، بياض ٢٥٦ || [٢] تهذيب ١٣٦.

فصل

(٦٢٠) واعلموا أنّ الذي أختارُ في هذا الباب الكفاية والعفّة لأنّ ذلك يليق بحالتنا كما قال بعضهم: لا عليك إن كنت غنيًّا أو فقيرًا، أطعِ الله في حالتك فإنّ الموازين يوم القيامة يوزن بها الطاعات لا

الحالات، فما لك والتكلّم في الأحوال وإنّما الجزاء على الأعمال. وذُكر عند يحيى بن معاذ الفقر والغنى فقال: الفضل في التقى لا في الفقر ولا في الغنى. وقال أيضًا: لا يوزن في القيامة فقرك ولا غناك وإنّما يوزن صبرك على الفقر وشكرك في الغنى، فتعالَ حتّى نصبر ونشكر والله المستعان[١]. وقال أبو عليّ الدقّاق: تكلّم الناس في الفقر والغنى أيّهما أفضل، وعندي أنّ الأفضل أن يُعطى الرجل كفايته ثمّ يُصان فيه[٢]، هذا هو الأصل اللائق بنا. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٤٣٧، بياض ٣٠٠ || [٢] رسالة ٤٣٣.

[٦٣] باب في بيان معنى التفكّر

(٦٢١) اعلموا أنّ التفكّر هو النظر والاعتبار بالقلب في حال المنظور فيه طلبًا لمعرفته، قال تعالى وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلى قوله سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٣: ١٩١)، وقال كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢: ٢١٩، ٢٦٦) في الدنيا والآخرة، وقال فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (٥٩: ٢). وأمثال هذه الآيات كثير. وعن ابن عبّاس عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: تفكّروا في خلق الله ولا تفكّروا في الله فإنّكم لن تقدُروا قدره[١]. وقال النبيّ صلّى الله عليه: تفكّرُ ساعة خير من قيام ليلة. وفي خبر آخر: خير من عبادة سنة، وفي رواية أنس بن مالك: من عبادة ثمانين سنةً.

[١] تهذيب ٤١٩.

(٦٢٢) وقال الحسن البصريّ: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيّئاتك[١]. وقال إبراهيم النخعيّ: التفكّر مخّ العبادة[٢]. وقال وهب ابن منبّه: الصمت مفتاح الفكرة والفكرة مفتاح المنطق والقول بالحقّ دليل على الخير. وقال ذو النون: من أدمن التفكّر بقلبه أبصر الغيب بروحه[٣]. وقيل للأوزاعيّ ما غاية التفكّر في قوله تعالى إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ (٣: ١٩٠)، قال: تقرأهنّ وتَعقِلهنّ[٤]. وقال أبو سليمان الدارانيّ: عوّدوا أنفسكم البكاء وقلوبكم التفكّر[٥]. وقال أبو عثمان الحيريّ: مَن تفكّر في فناء

الدنيا وزوالها أورثه الزهد فيها، ومَن نظر في الآخرة وبقائها أورثه الرغبة فيها والحرص لما يرديه[٦]. وقال الجنيد: التفكّر صحّة الاعتبار[٧]. وكان سفيان بن عيينة كثيرًا ما يتمثّل بهذا البيت (من المتقارب):

إذا المَرءُ كانَت لَهُ فِكرَةٌ فَفي كُلِّ شَيءٍ لَهُ عِبرَةٌ[٨]

[١] تهذيب ٤٢٠ || [٢] تهذيب ٤٢٠ || [٣] تهذيب ٤٢٢ || [٤] تهذيب ٤١٩ || [٥] تهذيب ٤٢١ || [٦] تهذيب ٤٢١ || [٧] تهذيب ٤٢١ || [٨] تهذيب ٤٢٠.

(٦٢٣) وعن طاووس قال: قال الحواريّون لعيسى بن مريم يا روح الله هل على الأرض اليوم مثلك، قال لهم نعم، من كان منطقه ذكرًا وصمته تفكّرًا ونظره عبرةً فإنّه مثلي[١]. وقال محمّد بن عليّ الكتّانيّ: أصوات الأحزان تهيج من ميدان الفكرة. وقال ابن عبّاس: أفضل العبادة التفكّر، والتفكّر أن يذكر الرجل ما يريد أن يعاينه في قبره من الضيق وما بعده من الأهوال يوم القيامة[٢]. وقال أبو سليمان الدارانيّ: الفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتحيي القلب والتفكّر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية[٣]. وقال ذو النون: من وفّقه الله للتفكّر فتح عليه باب المنّة وغرّقه في بحار النعمة وأوصله صحبة المولى[٤].

[١] تهذيب ٤٢٠ || [٢] تهذيب ٤٢٢ || [٣] تهذيب ٤٢١، بياض ٦٠٣ || [٤] حقائق ١: ١٣٣.

(٦٢٤) وقال الجنيد: التفكّر أعلى من العبادة لأنّ العبادة تنقطع عن المؤمن في الجنّة والفكرة لا تنقطع عنه وما كان على الدوام فهو أفضل مثل التوحيد والمعرفة[١]. وقال يوسف بن الحسين: خلق الله الخلق على الفطرة وأطلق لهم الفكرة فبالفطرة عرفوه وبالفكرة عبدوه[٢]. وقيل: كانت امرأة من المتعبّدات تسكن البادية قريبًا من مكّة

وكانت تقول لو طالعت قلوب المتّقين بفكرها إلى ما قد ادُّخر في حجب الغيوب من خير الآخرة لما صفا لهم في الدنيا عيش ولم تقرّ لهم في الدنيا عين[٣]. وقال عمر بن عبدالعزيز: الفكرة في نِعَم الله أفضل العبادة[٤]. وقال أبو عليّ الروذباريّ: الفكرة على خمسة أوجه فكرة في آيات الله يتولّد منها المعرفة، وفكرة في آلاء الله ونعمائه يتولّد منها المحبّة، وفكرة في وعد الله وثوابه يتولّد منها الرغبة، وفكرة في وعيد الله وعقابه يتولّد منها الرهبة، وفكرة في جفاء النفس في جنب الله مع إحسانه إليها يتولّد منها الحياء[٥].

[١] بياض ٦٠٤ || [٢] حقائق ١: ١٣٣ ونُسبت فيه لذي النون، تهذيب ٤٢١، بياض ٦٠١ || [٣] تهذيب ٤٢٠ || [٤] تهذيب ٤٢٠، حلية ٥: ٣١٤ || [٥] طبقات ٢٨١–٢٨٢ ونُسبت فيه لأبي بكر محمّد بن حامد الترمذيّ، تهذيب ٤٢١، بياض ٦٠٦.

(٦٢٥) وقيل: التفكّر سراج القلب يريه خيره وشرّه ومنافعه ومضارّه، وكلّ قلب لا تفكّر فيه فهو في ظلماته يتخبّط وما يفسد أكثر ممّا يصلح. وقال حاتم الأصمّ: من العبرة يزيد العلم ومن الذكر يزيد الحبّ ومن التفكّر يزيد الخوف[١]. وقال الجنيد: أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد والتنسّم بنسيم المعرفة والشرب بكأس المحبّة من بحر الوداد والنظر بحسن الظنّ بالله[٢]. ثمّ قال: يا لها من مجالس ما أجلّها ومن شرب ما ألذّه، طوبى لمن رُزق ذلك[٣]. وقال أبو عثمان: الفكرة استرواح القلب من وساوس التدبير[٤]. وقيل: الفكرة تصفية القلب لموارد الفوائد[٥]. وقال شقيق البلخيّ: الفكرة تورث تجديد نعم الله ومعرفة ذلك.

[١] تهذيب ٤٢١ || [٢] بياض ٤٣٦ || [٣] تهذيب ٤٢٢، بياض ٤٣٦ || [٤] حقائق ١: ٣٢٦، بياض ٦٠٣ || [٥] حقائق ١: ٣٢٦، تهذيب ٤٢٢، بياض ٦٠٥.

(٦٢٦) وقيل: كان داود الطائيّ على سطح له في ليلة قمراء فتفكّر في ملكوت السموات والأرض وهو ينظر إلى السماء ويبكي حتّى وقع في دار جار له فوثب صاحب الدار من فراشه عريانًا وبيده سيف ظنّ أنّه لصّ، فلمّا نظر إلى داود رجع ووضع السيف من يده ولبس ثيابه وأخذ بيد داود وقال ما الذي طرحك من السطح، قال: ما شعرت بذلك[١]. وسُئل أبو عمرو الزجّاجيّ عن معنى الخبر تفكّر ساعة خير من عبادة سنة، فقال: ذاك التفكّر هو نسيان النفس[٢]. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلّى الله عليه: أفلح من كان نظره عبرًا، أفلح من كان سكوته تفكّرًا، أفلح من وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا. وبالله التوفيق.

[١] تهذيب ٤٢٢ || [٢] تهذيب ٤٢٢.

[٦٤] باب في بيان معنى الأدب

(٦٢٧) اعلموا أنّ الأدب مأخوذ من المأدبة، والمأدبة طعام يُتّخذ فيُدعى إليه الناس. يُقال أدب فلان الناس يأدبهم إذا دعاهم إلى طعام وجمعهم عليه. قال طرفة (من الرمل):

نَحنُ في المَشتاةِ نَدعُو الجَفَلَى　　　لا تَـرَى الآدِبَ فـيـنـا يَـنـتَـقِـرْ

يعني ندعو الجماعة لا ترى الداعي منّا ينتقر أي يدعو واحدًا باسمه لكن يدعو جميعًا. ومن ذلك قول ابن مسعود: هذا القرآن مأدبة الله. أي أدب الله، فكأنّ الله عزّ وجلّ جعل القرآن أدبًا للناس يتأدّبون به وسمّاه مأدبةً لأنّه دعا الناس إليه فهي دعوته التي دعا إليها. وحقيقة الأدب عند الاستعمال اجتماع خصال الخير والأديب الذي اجتمع فيه خصال الخير[١]. قال الله تعالى في وصف النبيّ صلّى الله عليه ليلة المعراج مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (٥٣ : ١٧)، معناه حفظ آداب الحضرة، والله أعلم، وقال عزّ وجلّ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (٦٦ : ٦)، قال ابن عبّاس: معناه فقوهم وأدّبوهم[٢].

[١] رسالة ٤٤٥ || [٢] رسالة ٤٤٥.

(٦٢٨) وروى جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه: لأن يؤدّب الرجل ولده خير له من أن يتصدّق كلّ يوم بنصف صاع[١]. وعن سعيد بن المسيّب أنّه قال: من لم يعرف ما لله عزّ وجلّ في نفسه

ولم يتأدّب بأمره ونهيه كان من الأدب في عزلة[٢]. وعن سهل بن عبد الله أنّه قال: مَن قهر نفسه بالأدب فهو الذي يعبد الله عزّ وجلّ بالإخلاص[٣]. وقال يحيى بن معاذ: مَن تأدّب بأدب الله صار من أهل محبّة الله[٤]. قال سفيان: حسن الأدب يطفئ غضب الربّ[٥]. وقال أبو محمّد الجريريّ: منذ عشرين سنةً ما مددت رِجلي وقت جلوسي في الخلوة لأنّ حسن الأدب مع الله أولى[٦].

[١] تهذيب ١٩١ || [٢] لمع ١٤٢، تهذيب ١٩١، رسالة ٤٤٥، بياض ٣٥٨ ونُسبت فيه لابن مسعود || [٣] لمع ١٤٣، تهذيب ١٩١، رسالة ٤٤٨، بياض ٣٥٨ || [٤] تهذيب ١٩١، رسالة ٤٤٧ || [٥] تهذيب ١٩١ || [٦] تهذيب ١٩١، رسالة ٤٤٦، بياض ٣٦٣.

(٦٢٩) وقال أبو عليّ الدقّاق: العبد يصل بطاعته إلى الجنّة وبأدبه في طاعته إلى الله[١]. وقال أيضًا: مَن صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل[٢]. وسُئل ابن سيرين أيّ الآداب أقرب إلى الله، فقال: المعرفة بربوبيّته والعمل بطاعته والحمد لله على السرّاء والصبر على الضرّاء[٣]. وقال ابن عطاء: الأدب الوقوف مع المستحسنات، فقيل وما معناه، قال: أن تعامل الله بالأدب سرًّا وعلنًا، فإذا كنت كذلك كنت أديبًا وإن كنت عجميًّا ثمّ أنشد (من الطويل):

إذا نَطَقَتْ جاءَت بِكُلِّ مَلاحَةٍ وإن سَكَتَت جاءَتْ بِكُلِّ مَليحِ[٤]

[١] رسالة ٤٤٥ || [٢] رسالة ٤٤٦ || [٣] لمع ١٤٢، تهذيب ١٩٣، رسالة ٤٤٦ || [٤] لمع ١٤٣، تهذيب ١٩٣، رسالة ٤٤٦، بياض ٣٦٥.

(٦٣٠) وقيل للحسن البصريّ قد أكثر الناس في علم الآداب فما أنفعها عاجلًا وأوصلها آجلًا، فقال: التفقّه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك[١]. وقال عبد الله بن المبارك: نحن إلى

قليل من الأدب أحوج منّا إلى كثير من العلم[٢]. وقال أيضًا: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدِّبون[٣]. وقال الجنيد لأبي حفص: أدّبت أصحابك أدب السلاطين، فقال: لا يا أبا القاسم ولكن حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن[٤]. وقال ابن عبّاس: الأدب كلّ الأدب معرفة حقوق الله تعالى في النعم والنقم[٥]. وقال يوسف بن أسباط: من علامات الأدب صيانة النفس عند الكلام خوفًا من الزلل، وترك الابتداء من نفسه حتّى يُبدأ فيه، والصبر على من يتكلّم حتّى يفرغ، وإعطاء الجليس حظّه من الكرامة، وترك مدّ الرجلين عند جلسائه، والسكوت عند نطق المشايخ إجلالًا لهم، ووزن الكلام في القلب قبل افتتاحه[٦].

[١] لمع ١٤٢، تهذيب ١٩٣، رسالة ٤٤٧ || [٢] لمع ١٤٢، رسالة ٤٤٧، بياض ٣٥٨ || [٣] رسالة ٤٤٧، بياض ٣٦٤، حلية ٨: ١٦٩ || [٤] تهذيب ١٩٢، رسالة ٦٩، ٤٤٧، بياض ٣٦٠ || [٥] تهذيب ١٩٢ || [٦] تهذيب ١٩٢.

(٦٣١) وقال أبو نصر السرّاج الطوسيّ: الناس في الآداب على ثلاث طبقات، فأمّا أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسمار الملوك وأشعار العرب، وأمّا أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات، وأمّا أهل الخصوصيّة فأكثر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلّة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب[١]. وسُئل سهل بن عبد الله عن آداب النفس فقال: الأدب هو السنّة فأدّبوا أنفسكم بثلاثة أشياء لا تتركوها، لا تجالسوا الغافلين الذي يخوضون في حديث الدنيا، ولا تتركوها تأخذ مهنأها من النوم والأكل والشرب وكلّ هذا إذا أرادت منكم المعصيّة، فإن لم

ترد منكم ما لله عزّ وجلّ فيه معصية فأطعموها من الحلال ما شاءت واتركوها تنام من الليل ما أحبّت[٢].

[١] رسالة ٤٤٧–٤٤٨ || [٢] تهذيب ١٩٢.

(٦٣٢) وقال عبدالله بن المبارك: الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف[١]. وقال أيضًا: قد قال الناس في الأدب فأكثروا ونحن نقول الأدب هو معرفة النفس[٢]. وقال أبو عليّ الروذباريّ: النفس مجبولة على سوء الأدب والعبد مأمور بملازمة الأدب والنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة والعبد يجتهد في ردّها عن سوء المطالبة، فمتى ما أطلق عنانها فهو شريك في فسادها[٣]، كما قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: من أعان نفسه على هوى نفسه فقد أشرك نفسه في قتل نفسه[٤].

[١] لمع ١٤٢، طبقات ٢٢٥ ونُسبت فيه لأبي بكر الورّاق، تهذيب ١٩٤، رسالة ٤٤٧ || [٢] تهذيب ١٩٢، رسالة ٤٤٨ || [٣] تهذيب ١٩٢–١٩٣، رسالة ٢٨٣ ونُسبت فيه لابن عطاء، بياض ٣٦٢ || [٤] تهذيب ١٩٣، بياض ٣٦٢ ونُسبت فيه للجنيد.

(٦٣٣) وقال الجنيد: إذا صحّت المحبّة سقطت شروط الأدب[١]. ويشهد لقوله الخبر الذي رُوي أنّ النبيّ صلّى الله عليه كان عنده أبو بكر وعمر فدخل عثمان فغطّى فخذه فقال: ألا أستحيي من رجل تسحيي منه الملائكة، نبّه صلّى الله عليه على أنّ حشمة عثمان رضي الله عنه وإن عظمت عنده فالحالة التي كانت بينه وبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانت أصفى[٢]. وأنشد في معناه (من المنسرح):

فِيَّ انقِباضٌ وَحِشمَةٌ فإذا صادَفتُ أهلَ الوَفاء وَالكَرَمِ
أرسَلتُ نَفسي على سَجِيَّتِهَا وَقُلتُ ما قُلتُ غَيرَ مُحتَشِمِ[٣]

[١] تهذيب ١٩٣، رسالة ٤٤٨، ٤٨٨، بياض ٦٩٨، حلية ١٠: ٢٨٨ ونُسبت فيه لابن الفرجيّ || [٢] رسالة ٤٤٨ || [٣] رسالة ٤٤٨.

(٦٣٤) وحُكي أنّ ابن عطاء مدّ يومًا رجله بين أصحابه وقال: ترك الأدب بين أهل الأدب أدب[١]. وقال الشبليّ: الانبساط بالقول مع الحقّ ترك للأدب[٢]. وقال ذو النون: أدب العارف فوق كلّ أدب لأنّ معروفه مؤدِّبٌ قلبَه[٣]. وقال أبو عثمان الحيريّ: إذا صحّت المحبّة أكّدت على المحبّ ملازمة الآداب[٤]. وقال أبو الحسين النوريّ: من لم يتأدّب للوقت فوقته مقت[٥].

[١] رسالة ٤٤٨ || [٢] رسالة ٤٤٨ || [٣] تهذيب ١٩٢، رسالة ٤٤٨ || [٤] رسالة ٤٤٨ || [٥] تهذيب ١٩٤، رسالة ٤٤٨.

(٦٣٥) وقال الجنيد: جاءني بعض الصالحين يوم الجمعة فقال لي ابعث معي فقيرًا يُدخِل عليّ سرورًا يأكل معي شيئًا، فالتفتُّ فإذا أنا بفقير شهدت فيه الفاقة فدعوته وقلت له امضِ مع هذا الشيخ وأدخل عليه سرورًا، فمضى فلم ألبث أن جاء الرجل وقال يا أبا القاسم لم يأكل ذلك الرجل إلّا لقمةً وخرج، فقلت لعلّك قلت كلمة جفاء عليه، فقال لم أقل شيئًا، فالتفتُّ فإذا بالفقير جالس فقلت له لمَ لم تتمّ عليه السرور، فقال يا سيّدي، خرجت من الكوفة وقدمت بغداد ولم آكل شيئًا وكرهت أن يبدو سوء أدبٍ منّي من جهة الفاقة في حضرتك فلمّا دعوتني سررت إذ جرى ذلك ابتداءًا منك، فمضيت وأنا لا أرضى له الجنان فلمّا جلست على مائدته سوّى لقمةً وقال كلْ فهذا أحبّ إليّ من عشرة آلاف درهم، فلمّا سمعت هذا علمت أنّه دنيء الهمّة فتظرّفت أن آكل طعامه، فقال الجنيد ألم أقل لك إنّك أسأت الأدب معه، فقال يا أبا القاسم التوبة، فسأله أن يمضي معه ويفرّحه[١].

[١] رسالة ٤٤٩.

(٦٣٦) وقال أبو عليّ الدقّاق في قوله عزّ وجلّ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٢١ : ٨٣) حفظ آداب الخطاب ولم يقل ارحمني، وكذلك عيسى عليه السلام حيث قال إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ (٥ : ١١٨)، وقال إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ (٥ : ١١٦)، ولم يقل لم أقل رعايةً لآداب الحضرة[١] . وقيل: علّم الخضر عليه السلام رجلًا فقال: اللهمّ ألهمني حسن الآداب في معاملتك[٢] . وقيل: كمال الأدب لا يصفو إلّا للأنبياء والصدّيقين[٣]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٤٤٩ || [٢] تهذيب ١٩٤ || [٣] رسالة ٤٤٨.

فصل في بيان آدابهم في الأكل

(٦٣٧) روى كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلّى الله عليه يأكل بثلاثة أصابع فإذا فرغ لعقهنّ[١] . وروى أبو هريرة قال: ما عاب رسول الله صلّى الله عليه طعامًا، إن أعجبه أكل وإلّا ترك[٢] . وعن عمرو بن أبي سلمة المخزوميّ قال: دعاني رسول الله صلّى الله عليه وأنا غلام فقال يا غلام، قلت لبيّك، ورسول الله يأكل طعامًا فقال اجلس واذكر اسم الله وكل بيمينك وكل ممّا يليك[٣]. وقال بعض المشايخ: أكل الطعام على ثلاثة أضرب، مع الإخوان بالانبساط ومع أبناء الدنيا بالأدب ومع الفقراء بالإيثار[٤] .

[١] تهذيب ٢٢٦ || [٢] تهذيب ٢٢٧ || [٣] تهذيب ٢٢٥ || [٤] لمع ١٨٤، تهذيب ٢٢٦.

(٦٣٨) وقال أبو بكر الكتّانيّ: مِن حُكم المريد أن يكون فيه ثلاثة أشياء، نومه غلبة وكلامه ضرورة وأكله فاقة[١] . وقال الجنيد: سمعت السريّ يقول: أحبّ أن آكل أكلةً ليس لله عزّ وجلّ عليّ فيها مطالبة

ولا للخلق عليّ فيها منّة فما أجد إلى ذلك سبيلًا[٢]. وقال رويم: منذ عشرين سنةً لم يخطر بقلبي ذكر الطعام حتّى يحضر[٣]. وقال أبو عليّ الروذباريّ: إذا دخل عليكم فقير فقدّموا إليه شيئًا يأكل وإذا دخل عليكم فقيه فاسألوه مسألةً وإذا دخل عليكم بعض القرّاء فدلّوه على المحراب[٤]. وعن إبراهيم بن شيبان القرميسينيّ أنّه قال: منذ ثمانين سنةً لم آكل شيئًا بشهوتي[٥]. وقال السريّ: من النذالة أن يأكل الرجل بدينه[٦]. وقال أبو تراب النخشبيّ: عُرض عليّ طعام فامتنعت فضُربت بالجوع أربعة عشر يومًا فعلمت أنّي عوقبت فتبت[٧].

[١] تهذيب ٢٢٥، بياض ٦٧٩ || [٢] تهذيب ٢٢٥ || [٣] لمع ١٨٥، تهذيب ٢٢٦، بياض ٣٢٩ || [٤] لمع ١٨٣، تهذيب ٢٢٦ || [٥] لمع ١٨٤، تهذيب ٢٢٦ || [٦] لمع ١٨٤، تهذيب ٢٢٦، بياض ٣٣٤ || [٧] لمع ١٨٤، تهذيب ٢٢٦، بياض ٣٢٧.

(٦٣٩) وقيل دخل الفتح الموصليّ على بشر بن الحارث فقال: يا أبا نصر ابعث إلى السوق واشترِ لنا خبزًا جيّدًا وتمرًا جيّدًا، ففعل بشر ذلك وأكل فتح الموصليّ منه فأكثر وحمل الباقي، فقال بشر لمن كان عنده أتدرون لم قال اشترِ خبزًا جيّدًا وتمرًا جيّدًا، فقالوا لا، قال: لأنّ الطعام الصافي الجيّد يصفو لصاحبه عليه الشكر، ثمّ قال أتدرون لِمَ أكثر الأكل، قالوا لا، قال لأنّه علم أنّي كنت أفرح بأكله فأراد أن يزيدني سرورًا وفرحًا، ثمّ قال أتدرون لِمَ حمل ما بقي، قالوا لا، قال: لأنّ التوكّل إذا صحّ لم يضرّ صاحبه الحمل معه[١]. وقال الجنيد: بصفاء المطعم والملبس والمسكن يصلح الأمر كلّه[٢]. وبالله التوفيق.

[١] تهذيب ٢٢٦ || [٢] تهذيب ٢٢٦.

فصل في بيان آدابهم في اللبس

(٦٤٠) روى أبو أمامة الباهليّ قال، قال رسول الله صلّى الله

عليه: عليكم بلباس الصوف تجدوا حلاوة الإيمان[١]. قيل لوكيع لو لبست الصوف، فقال: ما أراني أهلًا لذلك، وبكى ثمّ قال: ينبغي أن يكون عمل الرجل أرفع من منظره[٢]. وقال محمّد بن منصور الطوسيّ رأى معروف الكرخيّ معي ثوبًا فقال لي يا محمّد ما تصنع بهذا، فقلت أقطعه قميصًا، قال: اقطعه قصيرًا تربح فيه ثلاث خصال، أوّلها اللحوق بالسنّة والثانية يكون ثوبك أنظف والثالثة تربح خرقةً[٣].

[١] تهذيب ٢٢٨، بياض ٢٢٩ || [٢] تهذيب ٢٣٣ || [٣] تهذيب ٢٣٤.

(٦٤١) وقال جعفر المغازليّ: رأيت على بشر بن الحارث قميصًا خَلَقًا فقلت له اعتق هذا القميص، فقال: حتّى يُعتق صاحبه[١]. ولبس الشبليّ يوم العيد ثوبَين جديدَين فرأى الناس يسلّم بعضهم على بعض على قدر ثيابهم فذهب وطرح ثيابه في التنّور، فقيل له لِمَ فعلت هذا، قال: أردت أن أحرق ما يعبده هؤلاء، ثمّ لبس الثياب الزرق والسود وأنشأ يقول (من البسيط):

تَزَيَّنَ النَّاسُ يَومَ العيدِ لِلعيدِ   لَبِستُ فيكَ ثِيابَ الزّرقِ وَالسّودِ
فَأَصبَحَ النَّاسُ مَسرورًا بِعيدِهِمُ   وَرُحتُ فيكَ إلى نَوحٍ وَتَعديدِ
فَالنَّاسُ في فَرَحٍ والقَلبُ في تَرَحٍ   شَتَّانَ بَيني وبين النَّاسِ في العيدِ[٢]

[١] تهذيب ٢٢٨ || [٢] تهذيب ٢٣٤، بياض ٥٠٧.

(٦٤٢) وقال أبو حفص الحدّاد: إذا رأيت ضوءًا لفقير في ثوبه فلا ترجُ خيره[١]. وقيل: الفقير الصادق أيش ما لبس حَسُنَ عليه فإنّه يلبس ما يجد ولا يحكم على الله عزّ وجلّ. وعن ابن عبّاس أنّه قال: لأن أرقّع ثوبًا فألبسه فيرفعني عند الخالق ويضعني عند المخلوقين أحبّ إليّ من أن ألبس ثيابًا تضعني عند الخالق وترفعني عند المخلوقين[٢]. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقطع من كمّه ما

جاوز الأصابع[٣]. وقيل دخل جماعة على بشر بن الحارث وعليهم المرقّعات فقال لهم بشر: يا قوم اتقّوا الله ولا تظهروا هذا الزيّ فإنّكم تُعرَفون به وتُكرَمون له، فسكتوا كلّهم فقام شابٌ من بينهم فقال: الحمد لله الذي جعلنا ممّن يُعرَف به ويُكرَم له، والله لنُظهرنّ هذا الزيّ حتّى يكون الزيّ كلّه لله، فقال له بشر أحسنت يا غلام، مثلك من يلبس المرقّعة[٤].

[١] تهذيب ٢٣٤ || [٢] تهذيب ٢٣٥ || [٣] تهذيب ٢٣٥ || [٤] لمع ١٨٧–١٨٨، تهذيب ٢٣٤–٢٣٥، بياض ٢٣٤.

(٦٤٣) وحُكي عن أبي عتبة الخوّاص أنّه قال: لقيت شيخًا في بيت المقدس كأنّه احترق بالنّار، عليه مدرّعة سوداء وعمامة سوداء، كريه المنظر كثير الشعر شديد الكآبة، فقلت له لو غيّرت لباسك هذا وقد علمت ما جاء في البياض، قال فبكى وقال: هذا أشبه بثياب أهل المصيبة، إنّما أنا وأنت في حداد وكأنّي بي وبك قد دُعينا، فما أتمّ كلامه حتّى غُشي عليه[١]. وقيل: كان في جامع بغداد فقير لم يجتمع له ثوبان قطّ في الشتاء والصيف، فسُئل عن ذلك فقال: كنت مولعًا بكثرة الثياب ولبسها فرأيت ليلةً في منامي كأنّي دخلت الجنّة فرأيت جماعةً من أصحابنا من الفقراء على مائدة فأردت أن أجلس معهم، فإذا جماعة من الملائكة أخذوا بيدي فأقاموني وقالوا هؤلاء أصحاب قميص واحد وأنت لك قميصان فلا تجلس معهم، فانتبهت ونذرت أن لا ألبس غير ثوب واحد إلى أن ألقى الله عزّ وجلّ[٢]. وروى أُنَيس بن الضحّاك أنّ النبيّ صلّى الله عليه قال لأبي ذرّ: يا أبا ذرّ البس الخشن الضيّق حتّى لا تجد للعزّ والفخر فيك مجالًا[٣]. وبالله التوفيق.

[١] تهذيب ٢٣٣ || [٢] تهذيب ٢٣٥، بياض ٢٣٧ || [٣] تهذيب ٢٣٣.

[٦٥] باب في بيان آداب الفقراء
في صحبتهم سفرًا وحضرًا

(٦٤٤) اعلموا أنّ الصحبة عند القوم مبنيّة على الشفقة والنصيحة والفتوّة والإيثار والإفادة والاستفادة فيما يعود إلى أمر الدين والدنيا، فمن لم تستفد منه ازديادًا في دينك وصلاحًا لمعادك أو سدًّا لخلّتك وجبرًا لفاقتك فانبذ عنك صحبته فإنّه ليس بصاحب لك إذ لا خير في صحبته. وقالوا: الصحبة على ثلاثة أقسام، صحبة مع من فوقك وهي في الحقيقة خدمة، فإذا صاحبت شيخًا فوقك في الرتبة فأدبك ترك الاعتراض عليه وحمل ما يبدر منه على وجه جميل وتلقّي أحواله بالإيمان بها[1]. والثاني صحبة مع الأكفّاء والنظراء، وهي مبنيّة على الفتوّة والإيثار، فإذا صحبت من هو من أقرانك وفي رتبتك فسبيلك التعامي عن معايبه والإغفال عن زلّاته وحمل ما يبدر منه على وجه صحيح وتأويل غير قبيح، فإن لم تجد لذلك تأويلًا جميلًا فعد إلى نفسك بالتهمة والتزام اللائمة[2]. وقال أحمد بن أبي الحواريّ، قلت لأبي سليمان الدارانيّ إنّ فلانًا لا يقع من قلبي، فقال أبو سليمان: وليس يقع أيضًا من قلبي ولكن يا أحمد لعلّنا أتينا من قِبَلِنا لسنا من جملة الصالحين فليس نحبّهم[3]. وحُكي أنّ رجلًا صحب إبراهيم بن أدهم فلمّا أراد أن يفارقه قال له الرجل إن رأيت فيّ عيبًا فنبّهني عليه، فقال إبراهيم: إنّي لم أرَ لك عيبًا لأنّي لاحظتك بعين الوداد

فاستحسنت منك ما رأيت فسل غيري عن عيبك[٤]. وفي معناه أنشدوا (من الطويل):

وَعَينُ الرِّضَا عن كُلِّ سُوءٍ كَلِيلَةٌ   وَلَكنَّ عَينَ السُّخطِ تُبدي المَسَاوِئا[٥]

[١] رسالة ٤٥٧ || [٢] رسالة ٤٥٨ || [٣] رسالة ٤٥٨ || [٤] رسالة ٤٥٨ || [٥] رسالة ٤٥٨.

(٦٤٥) والثالث صحبة من دونك، وهي تقضي على المتبوع بالشفقة والرحمة وعلى التابع بالوفاق والحرمة. وحُكي أنّ إبراهيم بن أدهم كان في سفر ومعه ثلاثة نفر، فبلغوا مسجدًا في بعض المفاوز وكانت ليلة باردة ولم يكن للمسجد باب، فلمّا كان وقت النوم ناموا وقام إبراهيم فوقف على الباب إلى وقت الصباح قيل له لِمَ لا تنام، فقال: خشيت أن يصيبكم البرد فقمت مقام الباب[١]. وكان شاه الكرمانيّ يقوم بخدمة أصحابه، وكان يقول: نظرت في الأعمال فلم أجد فيها شيئًا أرجى عندي من خدمة امرئ مسلم[٢].

[١] تهذيب ٢٣٦ || [٢] تهذيب ٢٣٧.

(٦٤٦) وقال أبو بكر الكتّانيّ: صحبني رجل وكان على قلبي ثقيلًا فوهبت له شيئًا ليزول ما في قلبي فلم يزل، فحملته إلى بيتي وقلت له ضع رجلك على خدّي فأبى فقلت لا بدّ ففعل واعتقدت أن لا يرفع رجله عن خدّي حتّى يرفع الله من قلبي ما كنت أجده، فلمّا زال عن قلبي ما كنت أجده قلت له ارفع رجلك الآن[١]. وقال رجل لسهل بن عبدالله أريد ان أصحبك يا أبا محمّد، فقال: إذا مات أحدنا فمن يصحبه الباقي، فقال الله، قال فليصحبه الآن[٢]. وقال يحيى بن معاذ: بئس الصديق صديقًا تحتاج أن تعيش معه بالمداراة وبئس الصديق صديقًا يلجِئك إلى الاعتذار في زلّة كانت منك[٣]. وقال أيضًا: كيف تعاشر أقوامًا يعاشرونك بأخلاق أهل النار وأنت تحتاج

أن تعاشرهم بأخلاق أهل الجنّة، فلا تثقنّ بمودّة من لا يحبّك إلّا معصومًا[٤].

[١] لمع ١٧٨، رسالة ٤٥٩ || [٢] لمع ١٧٦، تهذيب ٢٣٩، رسالة ٤٥٨–٤٥٩ || [٣] تهذيب ٢٣٨ || [٤] تهذيب ٢٣٨.

(٦٤٧) وقال لقمان لابنه: يا بنيّ ابذل لإخوانك دمك ومالك ولمعارفك معونتك ورفدك وللعامّة محبّتك وبشرك[١]. وحكى الجنيد قال: لمّا دخل أبو حفص بغداد كان معه إنسان أصلع لا يتكلّم بشيء فسألت أصحاب أبي حفص عن حاله فقالوا هذا رجل أنفق عليه مائة ألف درهم واستدان مائة ألف أنفقها عليه لا يرخّص له أبو حفص أن يتكلّم بحرف[٢]. وقال ذو النون: لا تصحب مع الله إلّا بالموافقة ولا مع الخلق إلّا بالمناصحة ولا مع النفس إلّا بالمخالفة ولا مع الشيطان إلّا بالعداوة[٣]. وقيل كان رجل يطوف بالبيت ويقول اللهمّ أصلح لي إخواني، فقيل له ادعُ لنفسك فقال: إنّ لي إخوانًا أرجع إليهم فإن صلحوا صلحت معهم وإن فسدوا فسدت[٤].

[١] تهذيب ٢٣٩ || [٢] رسالة ٤٦٠ || [٣] لمع ١٧٧، تهذيب ٢٣٩، رسالة ٤٦٠، بياض ٣٧٠ || [٤] تهذيب ٢٣٨.

(٦٤٨) وقال أبو بكر الطمستانيّ: اصحبوا مع الله فإن لم تطيقوا فاصحبوا مع مَن يصحب مع الله لتوصلكم بركاتُ صحبتهم إلى صحبة الله[١]. وعن أبي العبّاس بن عطاء أنّ رجلًا قال له تدعوني إلى هجرة الناس، فقال له: فمن تواصل إذا هجرتَ المؤمنين، قال فكيف أصنع، قال اجعل لهم ظاهرك ولله باطنك[٢]. وقال إبراهيم الخوّاص: اثنتا عشرة خصلةً من خصال الفقراء في سفرهم وحضرهم، أوّلها أن يكونوا بما وعدهم الله مطمئنّين، والثانية أن يكونوا من الخلق آيسين،

والثالثة أن ينصبوا العداوة مع الشياطين، والرابعة أن يكونوا لأمر الله متّبعين، والخامسة أن يكونوا على جميع الخلق مشفقين، والسادسة أن يكونوا لأذى الناس محتملين، والسابعة أن لا يدعوا النصيحة لجميع المسلمين، والثامنة أن يكونوا في مواطن الحقّ متواضعين، والتاسعة أن يكونوا بخدمة الله مشتغلين، والعاشرة أن يكونوا الدهر على الطهارة، والحادية عشرة أن يكون الفقر رأس مالهم، والثانية عشرة أن يكونوا راضين عن الله عزّ وجلّ فيما قلّ وكثر وفيما أحبّوا وكرهوا شاكرين له واثقين به[٣].

[١] رسالة ٤٦١ || [٢] تهذيب ٢٣٩ || [٣] لمع ١٧٥، تهذيب ٢٤٠.

(٦٤٩) وقال أبو عليّ الدقّاق: الشجر إذا نبت بنفسه ولم يستنبته أحد يورق ولكنّه لا يثمر، كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يتخرّج به لا يجيء منه شيء[١]. وكتب أبو الخير التيناتيّ إلى جعفر بن محمّد بن نصير: وزر جهل الفقراء عليكم لأنّكم اشتغلتم بنفوسكم عن تأديبهم فبقوا جهلةً[٢]. وسأل بعض الفقراء منصورًا المغربيّ كم سنةً صحبت أبا عثمان المغربيّ، فنظر إليه شزرًا وقال: لم أصحبه ولكن خدمته مدّةً[٣]. وقيل: إذا صحبك من هو دونك فالخيانة منك في حقّ صحبته أن لا تنبّهه على ما فيه من نقصان في حالته[٤]. وقيل: كان مع إبراهيم ابن أدهم جماعة من أصحابه وكان إبراهيم يعمل بالنهار وينفق عليهم ويجتمعون بالليل في موضع وهم صيام، فكان إبراهيم يبطئ في الرجوع من العمل، فقالوا تعالوا نأكل فطورنا دونه حتّى يعود بعد هذا أسرع، فأفطروا وناموا فلمّا رجع إبراهيم وجدهم ناموا فقال مساكين لعلّهم لم يكن لهم طعام، فعمد إلى شيء من الدقيق كان هناك فعجنه وأوقد النار وطرح الملّة، فانتبهوا وهو ينفخ في النار واضعًا محاسنه على التراب فقالوا له في ذلك فقال قلت لعلّكم لم تجدوا فطورًا فنمتم

فأحببت أن تستيقظوا والملّة قد أدركت، فقال بعضهم: أبصروا أيش عملنا وما الذي به يعاملنا[٥].

[١] رسالة ٤٦٠ || [٢] لمع ٢٣٦، رسالة ٤٥٧–٤٥٨ || [٣] رسالة ٤٥٧ || [٤] رسالة ٤٥٧ || [٥] رسالة ٤٥٩.

(٦٥٠) وعن أبي نصر السرّاج أنّه قال، سمعت أحمد القلانسيّ، وكان أحمد من أستاذي الجنيد: صحبت أقوامًا بالبصرة فأكرموني فقلت مرّةً لبعضهم أين إزاري، فسقطت من أعينهم[١]. وقال بشر بن الحارث: صحبة الأشرار تورث سوء الظنّ بالأخيار[٢]. وقيل: كان إبراهيم بن أدهم إذا صحبه أحد شارطه على ثلاثة أشياء، أن تكون الخدمة والأذان له، وأن يكون يده في جميع ما يفتح الله عليه من الدنيا كيدهم، فقال له رجل أنا لا أقدر على هذا، فقال أعجبني صدقك[٣]. وقيل: صحب رجل رجلًا مدّةً ثمّ بدا لأحدهما وأرادا المفارقة فاستأذن صاحبه فقال بشرط أن لا تصحب أحدًا إلّا إذا كان فوقنا وإن كان أيضًا فلا تصحبه لأنّك صحبتنا أوّلًا، فقال الرجل زال من قلبي إرادة المفارقة[٤]. وقال الجنيد: إذا لقيت الفقير فالقه ببرّ ولا تلقه بعلم، فإنّ الرفق يؤنسه والعلم يوحشه[٥].

[١] لمع ١٧٥، رسالة ٤٥٨ || [٢] حقائق ١: ٤٢٧ ونُسبت فيه لأبي تراب النخشبيّ، رسالة ٤٦٠ || [٣] تهذيب ٢٤٠، رسالة ٤٥٩ || [٤] رسالة ٤٥٩ || [٥] لمع ١٧٦، طبقات ١٦٠، تهذيب ٢٤٠، رسالة ٤٣٦، بياض ٢٩٩.

فصل في بيان آداب السفر على الخصوص

(٦٥١) اعلموا أنّ السفر على نوعين سفر عن نفسه وسفر بنفسه. فأمّا السفر عن نفسه فهو الانتقال عن صفات النفسيّة المذمومة إلى صفات العبوديّة المحمودة والخروج عن شهواتها والمفارقة

لدواعيها. ولهذا قال القوم: خطوة وقد وصلت، معناه اخرج عن نفسك وقد وصلت إلى ربّك، ومن يسافر عن نفسه فهو أعزّ من الكبريت الأحمر. وأمّا السفر بنفسه فهو الانتقال من بلد إلى بلد وإقليم إلى إقليم. والمشايخ اختلفوا في هذا السفر، فمنهم من اختار الإقامة على السفر ولم يسافر إلّا فيما افتُرض عليه كحجّة الإسلام وغيرها، ومنهم من آثر السفر على الإقامة. ولكلّ منهم طريقة بنوا عليها أمورهم، فمن آداب من يسافر هذا النوع من السفر ما روى عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلّى الله عليه إذا استوى على البعير خارجًا إلى سفر كبّر ثلاثًا ثمّ قال سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (٤٣ : ١٣-١٤)، ثمّ يقول: اللهمّ إنّا نسألك في سفرنا هذا الستر والتقوى ومن العمل ما ترضى هوّن علينا سفرنا، اللهمّ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهمّ إنّي أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، فإذا رجع قالهنّ وزاد فيه: آيبون تائبون لربّنا حامدون[١].

[١] رسالة ٤٥٠.

(٦٥٢) وقال عيسى القصّار، سُئل رويم عن آداب السفر فقال: أن لا يجاوز همُّه قدمه وحيث ما وقف قلبه يكون منزله[١]. وقال محمّد ابن إسماعيل الفرغانيّ: كنّا نسافر مقدار عشرين سنةً أنا وأبو بكر الزقّاق والكتّانيّ لا نختلط بأحد ولا نعاشر أحدًا فإذا قدمنا بلدًا فإن كان فيه شيخ سلّمنا عليه وجالسناه إلى الليل، ثمّ نرجع إلى مسجد فيصلّي الكتّانيّ من أوّل الليل إلى آخره ويختم القرآن ويجلس الزقّاق مستقبل القبلة وكنت أستلقي متفكّرًا ثمّ نصبح ونصلّي صلاة الفجر على وضوء العتمة فإذا وقع معنا إنسان ينام كنّا نراه أفضلنا[٢]. وحُكي

عن أبي عليّ الرباطيّ قال: صحبت عبدالله المروزيّ وكان يدخل البادية قبل أن أصحبه بلا زاد، فلمّا صحبته قال لي: أيّما أحبّ إليك تكون أنت الأمير أو أنا، فقلت لا بل أنت، فقال وعليك الطاعة، فقلت نعم، فأخذ مخلاة ووضع فيها زادًا وحملها على ظهره، فإذا قلت له أعطني حتّى أحملها قال الأمير أنا وعليك الطاعة، قال فأخذنا المطر ليلةً فوقف إلى الصباح على رأسي وعليه كساء يمنع عنّي المطر، وكنت أقول في نفسي يا ليتني متّ ولم أقل له أنت الأمير، ثمّ قال لي إذا صحبت إنسانًا فاصحبه كما رأيتني صحبتك[٣].

[١] تهذيب ٢٤١، رسالة ٤٥٢، بياض ٥٣٥ || [٢] لمع ١٨٩، رسالة ٤٥٢ || [٣] لمع ١٧٨-١٧٩، رسالة ٤٥٣.

(٦٥٣) وقال المزيّن الكبير: كنت يومًا مع إبراهيم الخوّاص في بعض أسفاره فإذا عقرب تسعى على فخذه فقمت لأقتلها فمنعني، فقال دعها، كلّ شيء مفتقر إلينا ولسنا مفتقرين إلى شيء[١]. وقال أبو عبدالله الرازيّ: خرجت من طرسوس حافيًا وكان لي رفيق فدخلت بعض قرى الشام فجاءني رجل بنعل فقال البس النعل فأنت حافٍ، فامتنعت، فقال لي رفيقي البس هذا فقد عميتُ، فقلت ما لك، قال نزعت نعلي موافقةً لك ورعايةً لحقّ الصحبة، قال فأخذتها لأجله ولبستها[٢].

[١] رسالة ٤٥٣ || [٢] تهذيب ٢٣٦، رسالة ٤٥٤.

(٦٥٤) وقال أبو يعقوب السوسيّ: يحتاج المسافر إلى أربعة أشياء في سفره، علم يسوسه وورع يحجزه ووجد يحمله وخُلق يصونه[١]. وقيل: كان أبو عبدالله المغربيّ يسافر أبدًا ومعه أصحابه وكان يكون محرمًا، فإذا تحلّل من إحرامه أحرم ثانيًا ولم يتّسخ له

ثوب ولا طال له ظفر ولا شعر، وكان يمشي معه أصحابه بالليل وراءه فكان إذا جاز أحدهم عن الطريق يقول يمينك يا فلان يسارك يا فلان، وكان لا يمدّ يده إلى ما وصلت إليه يد الآدميّين، وكان طعامه أصل شيء من النبات يؤخذ فيقلع من أصله[٢]. وقيل: كلّ صاحب تقول له قُم فقال إلى أين فليس بصاحب[٣]. وفي معناه أنشدوا (من الطويل):

إذا استُنجِدُوا لم يَسأَلُوا مَن دَعاهُمُ لِأَيّــةِ حَــربٍ أم بِــأيِّ مَــكــانِ[٤]

[١] لمع ١٩٠، رسالة ٤٥٤ || [٢] رسالة ٤٥٢ || [٣] رسالة ٤٥٢، بياض ٣٧٤ || [٤] رسالة ٤٥٢-٤٥٣.

(٦٥٥) وحُكي عن أبي الحسن المصريّ قال: اتّفقت مع السجزيّ في السفر من طرابلس فسرنا أيّامًا لم نأكل شيئًا فرأيت قرعًا مطبوخًا فأخذت آكله فالتفتَ إليّ الشيخ ولم يقل شيئًا فرميت به وعلمت أنّه كره ذاك، ثمّ فتح علينا خمسة دنانير فدخلنا قريةً فقلت يشتري لنا شيئًا لا محالة فمرّ ولم يفعل ثمّ قال لعلّك تقول نمشي جياعًا، ولم يشترِ لنا شيئًا هوذا نوافي اليهودية قرية على الطريق ثمّ رجل صاحب عيال إذا دخلناها يشتغل بنا فادفعه إليه لينفق على فاقتنا وفاقة عياله، فلمّا دخلنا القرية دفع بالدنانير إليه فأنفقها علينا وعلى عياله، فلمّا خرجنا قال لي إلى أين يا أبا الحسين، قلت أسير معك، قال لا، تخونني في قرعة وتصحبني، لا والله، فلم يدعني أن أصحبه[١].

[١] تهذيب ٢٣٧-٢٣٨، رسالة ٤٥٥.

(٦٥٦) وقال أبو تراب: لا أعلم شيئًا أضرّ بالمريدين من أسفارهم على متابعة قلوبهم وأنفسهم وما فسد من المريدين إلّا

بالأسفار الباطلة[١]. وقال إبراهيم القصّار: سافرت ثلاثين سنةً أصلح قلوب الناس للفقراء[٢]. وقال أبو عبد الله النصيبيّ: سافرت ثلاثين سنةً ما خطتُ فيها خرقةً على مرقّعتي ولا عدلت إلى موضع علمت أنّ لي فيه رفقًا ولا تركت أحدًا يحمل معي شيئًا[٣]. وقيل: كان إبراهيم الخوّاص لا يحمل شيئًا في السفر وكان لا تفارقه الإبرة والركوة، أمّا الإبرة فلخياطة ثوبه إن تمزّق سترًا للعورة، وأمّا الركوة فللطهارة، وكان لا يرى ذلك علاقةً ولا معلومًا[٤]. وقيل: إنّما سمّي السفر سفرًا لأنّه يسفر عن أخلاق الرجال[٥]. ولبعضهم (من الطويل):

إذا أَنتَ صاحَبتَ الرِّجَالَ فَكُن لَهُم كَـأَنَّـكَ مَـمـلُـوكٌ لِـكُـلِّ رَفـيـقِ
وَكُن مِثلَ طَعمِ المَاءِ عَذبًا وباردًا على الكَبِدِ الحَرَّى لِكُلِّ صَديقِ[٦]

وبالله التوفيق.

[١] تهذيب ٢٣٧ || [٢] تهذيب ٢٣٧، رسالة ٤٥٤، بياض ٥٣٠ || [٣] لمع ١٩٠، رسالة ٤٥٣ || [٤] رسالة ٤٥٤ || [٥] رسالة ٤٥٤، بياض ٥٣٠ || [٦] تهذيب ٢٣٧، بياض ٣٨١ ونُسبت فيه لأبي عليّ الروذباريّ.

[٦٦] باب في بيان الحكمة والموعظة وحقائق الأحوال

(٦٥٧) قال الله تعالى يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، الآية (٢: ٢٦٩). وقال رسول الله صلّى الله عليه: الحكمة ضالّة المؤمن حيث ما وجدها فهو أحقّ بها[1]. وروى أبو الدرداء أنّ النبيّ صلّى الله عليه قال: إنّ لكلّ شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. واعلموا أنّ معنى الحكمة في اللغة يعود إلى العلم، والحكيم العالم، ولهذا يُقال: رجل حكيم إذا كان مظهرًا آثار التعاقل والتدبّر في الإقدام والترك. وقيل: إنّه أُخذ من حكمة الدابّة التي تمنعها عن النفار وتزجرها عن ذلك، فسمّي العلم بذلك لأنّه يزجر صاحبه عن إتيان القبيح ويحضّه على الفعل الحسن، وكلّ ذلك يعود إلى العلم بحسن الأشياء وقبحها فتكون الحكمة هي العلم مطلقًا.

[1] بياض ٤.

(٦٥٨) والباري تعالى حكيم على معنى أنّه عالم ويعود ذلك إلى صفات الذات، ولم يزل هو على هذا المعنى حكيمًا ولا يزال حكيمًا. ومن أصحابنا من قال: إنّ الحكيم في صفة الباري عزّ وجلّ ينقسم إلى قسمين أحدهما يراد به أنّه عليم وقد ذكرنا ذلك، والثاني يراد به أنّه محكِمٌ لفعله وذلك من صفة فعله، وأفعال الله تعالى

محكَمة متقَنة مرتَّبة على غاية النظام والترتيب. والأولى أنّ الحكمة إذا أُطلقت على الأفعال أنّها مجاز ويراد بذلك أنّها صدرت عن الحكمة وهي محكَمة بالحكمة أي متقَنة بالعلم.

(٦٥٩) وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: قوت الأجسام الغذاء وقوت القلوب الحكمة ومتى فقد كل واحد منهما قوتَه باد واضمحلّ. وقال عيسى بن مريم عليه السلام: مثل الحكيم العامل بحكمته كالشمس تضيء للعالَم ولا تحرق نفسها، ومثل الحكيم الذي لا يعمل بحكمته كالسراج يحرق نفسه ولا يضيء إلّا لمن قرب منه. وعن أبي جُحَيفة قال: جالسوا الكبراء وسائلوا العلماء وخالطوا الحكماء. وقيل: ثلاثة من أعلام الحكمة، إنزال النفس من الناس منزلتها عندهم وإنزال الناس من النفس عند ظنّهم ووعظهم على قدر عقولهم ليقوموا عنه بنفع حاضر[١].

[١] رسائل ٢٣٣.

(٦٦٠) وقال ذو النون: الحكيم يغتنم غفلة الغافلين عنه ويروغ بنفسه عن الهمج ويخادع الناس عن نفسه. وقال أيضًا: قلوب أولياء الله خزائن حكمة الله في أرضه ومفاتيحها السؤال مع وجود العناية. وحكى إبراهيم بن أدهم عن عمّار بن مسلم قال: إنّ الحكمة لتكون في قلب المنافق فتلجلج في جوفه فلا يصبر لها حتّى يلقيها فيلقمها المؤمن فينفعه الله بها. وقال الشبليّ: دوران الحكمة أربعة، حلاوة المعرفة وسرور القلب بالخدمة والأنس بصحبة سيّده، والرابع خوف مفارقة مولاه، فهذه أصول الحكمة[١].

[١] بياض ٦ ونُسبت فيه لمحمّد بن جعفر.

(٦٦١) وقيل: الحكمة للجسم والروح والعقل، فحكمة الجسد

في ترك الشهوات وحكمة الروح في طلب نعيم الآخرة وحكمة العقل في احتمال الأسرار، فالحكمة الأولى للزاهدين والثانية للمريدين والثالثة للعارفين. وقال يزيد بن ميسرة: لا تكون حكيمًا كاملًا حتّى تغلب جميع شهوات الجسد. وقال فضيل بن عياض: يموت العلماء وينقطع ذكرهم ويموت الحكماء ولا ينقطع ذكرهم. وقال عطاء: إنّ الحكمة والموعظة إذا دخلتا في القلب تخلّلتا العروق كلّها فإن وجدتا لهما أختًا سكنت إليها وإلّا خرجتا كما دخلتا.

(٦٦٢) وقيل أوحى الله إلى داود عليه السلام: طوبى للحكماء يوم القيامة الذين أُعطوا الحكمة ووعتها قلوبهم وعملوا بها ووعظوا بها عباد الله والويل لمن لا يتّعظ بما يعظ. وروى أبو أمامة قال، قال رسول الله صلّى الله عليه: إنّ لقمان قال لابنه: يا بنيّ، عليك بمجالس العلماء واستمع كلام الحكماء فإنّ الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. وقال أبو محمّد صاحب سهل بن عبدالله: اطلبوا العلم واطلبوا من العلم علم حالكم واطلبوا من حالكم يومكم واطلبوا من يومكم ساعتكم واطلبوا من ساعتكم أنفسكم واطلبوا من أنفسكم هممكم واطلبوا من هممكم خطراتكم واطلبوا من خطراتكم من يحرّككم[١].

[١] تهذيب ٤٧٥.

(٦٦٣) وسُئل الشبليّ هل يبلغ الإنسان بجهده إلى شيء من طرف الحقيقة أو الحقّ، فقال: لا بدّ من الاجتهاد والجهد ولكنّهما لا يوصلان إلى شيء من الحقيقة، لأنّ الحقيقة ممتنعة عن أن تُدرك بجهد واجتهاد، وإنّما هي مواهب يصل العبد إليها بإيصال الحقّ إيّاه لا غير[١]. وقال أبو عليّ الروذباريّ: إنّ القلب إذا خلا من حبّ

الرياسة والنفس من حبّ الراحة تظهر من القلب الحكمة ومن النفس الخدمة ومن الروح المكاشفة، ثمّ بعد ذلك ثلاثة أشياء، رؤية صنائعه ومطالعة سرائره ومعاملة حقائقه، قيل له ما علامة ذلك، قال: ألّا تلتفت يمينًا وشمالًا.

[١] رسائل ٣٩٦.

(٦٦٤) وسُئل الحارث المحاسبيّ عن الحقيقة فقال: الحقيقة هي الصدق وهي موهبة من الله عزّ وجلّ، وقال: إنّ الحقيقة هي ما لا شركة للخلق فيها. وقال رويم: أصحّ الحقائق ما قارن العلم. وقال السريّ: إنّ أهل الحقائق أكلهم أكل المرضى ونومهم نوم الغرقى[١]. وقيل: أعلى مقامات أهل الحقائق انقطاعهم عن العلائق[٢]. وقال ذو النون: حقائق القلوب نسيان حظّ النفوس. وسُئل فارس عن الحقيقة قال: لزوم الطريقة والتمسّك بالوثيقة والاستقامة لله عزّ وجلّ. وقال الحسن بن عليّ الدامغانيّ، قال لي الشبليّ: يا بنيّ عليك بالله كن مع الله دع ما سوى الله قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (٦: ٩١)[٣].

[١] لمع ١٨٤، ٢١٥، تعرّف ٦، تهذيب ٢٢٦، حلية ١٠: ١٢٥ || [٢] حقائق ١: ٥٤، حلية ١٠: ٢٥٣ ونُسبت فيهما للنوريّ || [٣] تهذيب ٤٧٦.

(٦٦٥) وعن عبدالله بن المبارك أنّه قال: كتبنا العلمَ للدنيا فأورثنا العلمُ تركَ الدنيا[١]. وقال بلال بن سعد: عباد الله إنّكم لم تُخلقوا للفناء وإنّما خُلقتم للبقاء وإنّما تُنقلون من دار إلى دار كما نُقلتم من الأصلاب إلى الأرحام ومن الأرحام إلى الدنيا وكذلك تُنقلون من الدنيا إلى القبور ومن القبور إلى الموقف ومن الموقف إلى الجنّة والنار[٢]. وقال عبدالرحمٰن بن مهديّ الواعظ: بلغني أنّ حاتمًا الأصمّ أراد الخروج إلى الحجّ فقال لامرأته إنّي أريد الحجّ، قالت

في حفظ الله، قال كم أخلّف عندك من الرزق، قالت بمقدار ما تخلّف من الحياة، فمضى فدخلوا عليها فقالوا خرج زوجك ولم يدع لك شيئًا، قالت هو أكّال الرزق لا رازق، فذهب الآكل وبقي الرازق[٣].

[١] تهذيب ٤٧٦ || [٢] تهذيب ٤٧٦ || [٣] تهذيب ٤٧٧.

(٦٦٦) وقال عيسى عليه السلام: زلّة الأقدام بثلاثة أشياء، قلّة الشكر على مواهب الله تعالى وخوف غير الله وأمل المخلوق. وعن خالد بن صفوان أنّه سأل حاتمًا الأصمّ على ما بنيت أمرك، فقال: على أربعة أشياء، علمت أنّ لله عزّ وجلّ عليّ فرضًا لا يؤدّيه غيري فاشتغلت به، وعلمت أنّ الله مطّلع عليّ حيث كنت فاستحييت منه، وعلمت أنّ لي رزقًا لا يجاوزني فوثقت به، وعلمت أنّ لي أجلًا يبادرني فأنا أبادره[١].

[١] تهذيب ٤٧٧.

(٦٦٧) وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: مَن جمع ستّ خصال لم يدع للجنّة مطلبًا ولا عن النار مهربًا، عرف الله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحقّ فاتّبعه وعرف الباطل فاتّقاه وعرف الدنيا فرفضها وعرف الآخرة فطلبها[١]. وقال يحيى بن معاذ: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه اللهمّ لا تُشمِت بي الأعداء ثمّ هو يشمت بنفسه كلّ عدوّ، قيل له وكيف ذلك، قال يعصي الله فيشمت في القيامة كلّ عدوّ[٢]. وقال أيضًا: التجئوا إلى الله تعالى في أعمالكم لا إلى أعمالكم لديه لأنّه إن استقصى لم يبقَ لكم حسنة وإن تفضّل لم يبقَ لكم سيّئة[٣].

[١] تهذيب ٤٧٨ || [٢] تهذيب ٤٧٩ || [٣] تهذيب ٤٧٩.

(٦٦٨) وقال أبو حازم: إن كنتَ في زمان يُرضى فيه بالقول من الفعل وبالعلم من العمل فأنت في شرّ زمان وشرّ ناس[١]. وعن ثابت قال: كنت أطوف بالبيت فإذا أنا بجارية وهي تقول اللهمّ اعصمني حتّى لا أعصيك وارزقني حتّى لا أسأل أحدًا غيرك، فقلت لها مِن مَن سمعت هذا، قالت من طاووس أبي، قلت لها هل لك في الزوج، قالت لو كنتَ ثابتًا ما فعلت، قلت فأنا ثابت، قالت أما كان لك في ذكر الموت ما يشغلك عن النساء، وكبّرتْ وجعلت تصلّي. وقيل: انتُزعت أربع كلمات من أربعة كتب، من التوراة من قنع شبع، ومن الإنجيل من عفّ استغنى، ومن الزبور من اعتزل سلم، ومن الفرقان إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ (٤٧: ٧)[٢]. وسُئل أبو يزيد ما الفريضة وما السنّة، فقال: السنّة ترك الدنيا والفريضة الصحبة مع المولى[٣]. وبالله التوفيق.

[١] تهذيب ٤٨٠ || [٢] تهذيب ٤٩٢ ونُسبت فيه لسهل بن عبدالله || [٣] تهذيب ٤٩٠.

[٦٧] باب في بيان أدعيتهم

(٦٦٩) اعلموا أنّ الدعاء مفتاح الطلبات ومفزع ذوي الحاجات وملجأ المضطرّين وأهل الفاقات ومستروَح المكروبين من أهل الزلّات، وفيه النجاة من المكروهات وهو من أفضل الطاعات. قال رسول الله صلّى الله عليه: الدعاء مخّ العبادة، رواه أنس بن مالك[١]. وقال الحسن البصريّ: خير الدعاء ما هيّجته الأحزان[٢]. وقال سهل بن عبد الله: خلق الله الخلق وقال ناجوني فإن لم تفعلوا فانظروا إليّ، فإن لم تفعلوا فاسمعوا منّي، فإن لم تفعلوا فكونوا ببابي، فإن لم تفعلوا فأنزلوا حاجاتكم بي[٣].

[١] رسالة ٤٢١، ٤٢٢ || [٢] تهذيب ٣٧٠، رسالة ٤٢٦ || [٣] رسالة ٤٢١.

(٦٧٠) وقال بعضهم: كان منزلي إلى جنب منزل سريّ السقطيّ بعبّادان، فكنت أسمعه طول الليل وهو يقول: اللهمّ إنّي أعوذ بك من ذلّ الحجاب وسوء المصير وأن تصرفني عنك وتعذّبني بالنار، فلمّا مات رآه رجل من العُبّاد في المنام فقال له ما فعل الله بك، قال: غفر لي وتركني حيًّا أنظر إليه[١]. وقال بعضهم: رأيت الخضر عليه السلام في المنام فعلّمني عشر كلمات، قال وأحصاها عليّ بيده، اللهمّ إنّي أسألك حسن الإقبال عليك والإصغاء إليك والفهم عنك والبصيرة في أمرك والنفاذ في طاعتك والمواظبة على إرادتك والمبادرة في خدمتك وحسن الأدب في معاملتك والتسليم إليك[٢].

[١] تهذيب ٣٧٠ || [٢] لمع ٢٦٢ ونُسبت فيه لإبراهيم المارستانيّ، وفيه زيادة: والنظر إلى وجهك، تهذيب ٣٧١ ونُسبت فيه لأبي محمّد الجريريّ وفيه زيادة: والرضا بك والإنصات لك، حلية ١٠: ٣٣٣ ونُسبت فيه لأبي إسحاق المارستانيّ.

(٦٧١) وكان عطاء كثيرًا ما يقول في دعائه: اللهمّ ارحم غربتي في الدنيا وارحم مصرعي عند الموت وارحم وحشتي في القبر وارحم مقامي بين يديك[١]. وقال بعضهم في الدعاء: إلهي أنت أعلم بي منّي وأقدر عليّ منّي وأملك بي منّي فخذ بعناني إلى عفوك[٢]. وقال بعضهم في دعائه: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الذلّ إلّا لك ومن الفقر إلّا إليك ومن العزّ والغنى إلّا بك[٣]. وعن بعضهم: اللهمّ ارزقني حياةً طيّبةً في طاعتك وعيشًا في محبّتك وتلذّذًا في مناجاتك ورَوحًا في معاملاتك وتنعّمًا بك في خلواتك حتّى أرتقي في درجات العزّ إلى منازل كرامتك[٤].

[١] تهذيب ٣٧١، حلية ٦: ٢١٧ || [٢] تهذيب ٣٧٠ || [٣] تهذيب ٣٧١ || [٤] تهذيب ٣٧١.

(٦٧٢) وكان من دعاء أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: اللهمّ إنّ ذنوبي لا تضرّك وإنّ رحمتك لا تنقِصك فاغفر لي ما لا يضرّك وأعطني ما لا ينقِصك[١]. وكان يحيى بن معاذ يقول في دعائه: يا من بالجود قد وُصف ارحم مَن بالذنب قد عُرف[٢]. وكان يقول أيضًا: إلهي لا أقوى على شروط التوبة فاغفر لي بلا توبة[٣]. وكان أبو عبد الرحمٰن الزاهد يقول في دعائه: إلهي غيّبت عنّي أجلي وزيّنت لي أملي وأحصيت عليّ عملي ولا أدري إلى أيّ الدارين تصيّرني لقد وقفتني موقف المحزونين ما أحييتني[٤].

[١] تهذيب ٣٧١ || [٢] تهذيب ٣٧٢ || [٣] تهذيب ٣٧٢ || [٤] تهذيب ٣٧١-٣٧٢.

(٦٧٣) وعن بعض التابعين يقول في دعائه: إلهي أنت تعطيني من

غير أن أسألك فكيف تحرمني وأنا أسألك، اللهمّ إنّي أسألك أن تُسكِن عظمتك في قلبي وأن تسقيني شربةً من كأس محبّتك[١]. وقال السريّ في دعائه: افعل بنا ما يفعل الكريم بآمليه فإنّ الكريم إذا قدر عفا[٢]. وقيل: كان صالح المرّيّ يقول كثيرًا: من أدمن قرع باب يوشك أن يُفتح له، فقالت رابعةُ إلى متى تقول، متى أُغلق هذا الباب حتّى يُستفتح، فقال صالح شيخ جهل وامرأة علمت[٣]. وحُكي عن الليث أنّه قال: رأيت عقبة بن نافع ضريرًا ثمّ رأيته بصيرًا فقلت له بما رُدَّ عليك بصرك، فقال رأيت في منامي فقيل لي قل يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيفًا لما يشاء ردّ عليّ بصري، فقلتها فردّ الله بصري[٤].

[١] تهذيب ٣٧٢ || [٢] تهذيب ٣٧٤ || [٣] رسالة ٤٢٥ || [٤] رسالة ٤٢٥.

(٦٧٤) وحُكي عن محمّد بن خزيمة أنّه قال: لمّا مات أحمد بن حنبل كنت بالإسكندريّة فاغتممت فرأيت في المنام أحمد بن حنبل وهو يتبختر فقلت يا أبا عبد الله أيّ مشية هذه، فقال: مشية الخدّام في دار السلام، فقلت ما فعل الله بك، فقال غفر لي وتوّجني وألبسني نعلين من ذهب وقال يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي، ثمّ قال يا أحمد ادعني بتلك الدعوات التي بلغتك عن سفيان الثوريّ وكنت تدعو بها في دار الدنيا، فقلت يا ربّ كلّ شيء بقدرتك على كلّ شيء اغفر لي كلّ شيء ولا تسألني عن شيء، فقال يا أحمد هذه الجنّة فادخلها فدخلتها[١]. وكان أحمد بن حنبل يدعو كثيرًا بهذا ويقول: اللهم صنتَ وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك[٢].

[١] رسالة ٤٢٦، حلية ٩: ١٩٠ || تهذيب ٣٧٣ ونُسبت فيه لبعض السلف.

(٦٧٥) وقال يحيى بن معاذ: إلهي بسوء ما عندي أخافك وبفضل ما عندك أرجوك، فلا تمنعني فضل ما عندك بسوء ما عندي يا مولاي[١]. وقيل: تعلّق شاب بأستار الكعبة وقال إلهي لا لك شريك فيُؤتى ولا وزير فيُرشى، إن أطعتك فبفضلك فلك الحمد، وإن عصيتك فبجهلي ولك الحجّة عليّ، فبإثبات حجّتك عليّ وانقطاع حجّتي لديك إلّا غفرت لي، فسمع هاتفًا يقول الفتى عتيق من النار[٢].

[١] تهذيب ٣٧٣ || [٢] رسالة ٤٢٦.

(٦٧٦) وعن أنس بن مالك قال: كان رجل على عهد رسول الله صلّى الله عليه يتّجر من بلاد الشام إلى المدينة ومن المدينة إلى بلاد الشام ولا يصحب القوافل توكّلًا منه على الله، قال فبينما هو جاءٍ من الشام يريد المدينة إذ عرض له لصّ على فرس فصاح بالتاجر قف، قال فوقف له التاجر وقال له شأنك بمالي وخلّ سبيلي، قال فقال له اللصّ المال لي وإنّما أريد نفسك، قال له التاجر ما تصنع بنفسي، شأنك والمال وخلّ سبيلي، قال فردّ عليه اللصّ المقالة الأولى، فقال له التاجر انتظرني حتّى أتوضّأ وأصلّي وأدعو ربّي عزّ وجلّ، قال افعل ما بدا لك، قال فقام التاجر وتوضّأ وصلّى أربع ركعات ثمّ رفع يده إلى السماء فكان من دعائه أن قال: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعّالًا لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، لا إله إلّا أنت يا مغيث أغثني، ثلاث مرّات، فلمّا فرغ من دعائه إذا بفارس على فرس أشهب عليه ثياب خضر بيده حربة من نور، فلمّا نظر اللصّ إلى الفارس ترك التاجر ومرّ نحو الفارس فلمّا دنا منه شدّ الفارس عليه فطعنه طعنةً أذراه عن ظهر فرسه، ثمّ جاء إلى التاجر فقال له قم فاقتله، فقال له

التاجر من أنت، فما قتلت أحدًا قطّ ولا تطيب نفسي بقتله، قال فرجع الفارس إلى اللصّ وقتله ثمّ جاء إلى التاجر وقال اعلم أنّي ملك من السماء الثالثة، حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعةً فقلنا حدث أمر، ثمّ دعوت الثانية ففُتحت أبواب السماء ولها شرر كشرر النار، ثمّ دعوت الثالثة فهبط جبرائيل علينا من قِبَل السماء وهو ينادي من لهذا المكروب، فدعوت ربّي أن يولّيني قتله، واعلم يا عبدالله أنّه من دعا بدعائك هذا في كلّ كربة وكلّ شدّة وكلّ نازلة له فرّج الله عنه وأعانه، قال وجاء التاجر سالمًا غانمًا حتّى دخل المدينة وجاء إلى النبيّ صلّى الله عليه فأخبره بالقصّة وأخبره بالدعاء، فقال النبيّ صلّى الله عليه لقد لقّنك الله أسماءه الحسنى التي إذا دُعي بها أجاب وإذا سُئل بها أعطى[١].

[١] رسالة ٤٢٣-٤٢٤.

(٦٧٧) وكان المأمون الخليفة يدعو بهذا الدعاء: اللهمّ إنّك أمرتنا بأحبّ الأشياء إليك وهو الإيمان فامتثلنا أمرَك، ونهيتنا عن أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فانتهينا عنه، اللهمّ اغفر لنا ما بين ذلك، يعني ما بين الكفر والإيمان من الذنوب، وهذا دعاء بليغ يليق بأحوالنا. وقال السريّ: حضرت مجلس معروف الكرخيّ فقام إليه رجل فقال يا أبا محفوظ ادع الله أن يردّ عليّ كيسي فإنّه سُرق وفيه ألف دينار، فسكت فأعاد ثمّ سكت، فأعاد فقال معروف ماذا أقول، أقول ما رويته عن أنبيائك وأصفيائك، فردّه عليه، فقال الرجل فادع الله لي، فقال اللهمّ خر له[١].

[١] رسالة ٤٢٥.

(٦٧٨) وقيل: الدعاء سلّم المذنبين[١]. وقيل: لسان المذنبين

دموعهم[٢]. وفي معناه أنشدوا (من الطويل):

دُموعُ الفَتى عمّا تُجِنُّ تُترجِمُ وَأَنفاسُهُ يُبدينَ ما القلبُ يَكْتُمُ[٣]

وقيل: الدعاء لسان الاشتياق إلى الحبيب[٤]. وقال أبو بكر الكتّانيّ: لم يفتح الله لسان المؤمن بالمعذرة إلّا لفتح باب المغفرة[٥]. وقيل: الإذن في الدعاء نوع من العطاء[٦]. وقيل: الدعاء يوجب الحضور والعطاء يوجب الصرف والمقام على الباب أتمّ من الانصراف بالمبارّ[٧].

[١] رسالة ٤٢٦ || [٢] رسالة ٤٢٨ || [٣] رسالة ٤٢٧ || [٤] رسالة ٤٢٧ || [٥] رسالة ٤٢٧ || [٦] رسالة ٤٢٧ || [٧] رسالة ٤٢٧.

(٦٧٩) وحُكي أنّ امرأةً جاءت إلى بقيّ بن مخلد فقالت: إنّ ابني قد أسره الروم ولا أقدر على مال أكثر من دويرة ولا أقدر على بيعها فلو أشرت إلى من يفديه بشيء فإنّه ليس لي ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرار، فقال نعم انصرفي حتّى أنظر في أمره إن شاء الله، قال وأطرق الشيخ وحرّك شفتيه، قال فلبثنا مدّةً فجاءت المرأة ومعها ابنها وأخذت تدعو له وتقول قد رجع سالمًا وله حديث يحدّثك به، فقال الشابّ كنت في يدي بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى وكان له إنسان يستخدمنا كلّ يوم يخرجنا إلى الصحراء للخدمة ثمّ يردّنا وعلينا قيودنا، فبينا نحن نجيء من العمل بعد المغرب مع صاحبه الذي كان يحفظنا فانفتح القيد من رجلي وسقط على الأرض ووصف اليوم والساعة فوافق الوقت الذي جاءت المرأة ودعا الشيخ، قال فنهض الذي كان يحفظني وصاح عليّ وقال كسرت القيد، قلت لا إنّه سقط من رجلي، فتحيّر الرجل وأخبر صاحبه وأحضر الحدّاد وقيّدوني، فلمّا مشيت خطوات سقط القيد من رجلي، فتحيّروا في

أمري فدعوا رهبانهم فقالوا لي أَلَكَ والدة، قلت نعم، فقالوا وافق دعاءها الإجابةُ، وقالوا أطلقك الله فلا يمكننا تقييدك، فزوّدوني وأصحبوني إلى ناحية المسلمين[١].

[١] رسالة ٤٢٧-٤٢٨.

(٦٨٠) واعلموا أنّ للدعاء أوقاتًا وأحوالًا، ففي بعض الأوقات يكون الدعاء أفضل من السكوت وهو الأدب، وفي بعضها السكوت أفضل من الدعاء وهو الأدب، ويُعلم ذلك الوقت بتنبيه القلب عليه، فإن نبّه على الدعاء فالدعاء به أولى، وإن نبّه على السكوت فالسكوت له أتمّ[١]. قال سهل بن عبد الله: أقرب الدعاء إلى الإجابة دعاء الحال ودعاء الحال أن يكون صاحبه مضطَرًّا لا بدّ له ممّا يدعو لأجله[٢]. ومن أدب الدعاء أن يكون حاضرًا بقلبه ولا يكون غافلًا ساهيًا لأنّه رُوي عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: إنّ الله لا يستجيب دعاء عبد من قلب لاهٍ[٣].

[١] رسالة ٤٢٢ || [٢] رسالة ٤٢١ || [٣] رسالة ٤٢٤.

(٦٨١) وحُكي أنّ موسى عليه السلام مرّ برجل يدعو أو يتضرّع فقال موسى: إلهي إن كان حاجته إليّ وبيدي قضيتها، فأوحى الله تعالى إليه أنا أرحم به منك ولكنّه يدعوني وله غَنَم وقلبه عند غنمه، وإنّي لا أستجيب لعبد يدعوني وقلبه عند غيري، فذكر موسى عليه السلام للرجل ذلك فانقطع إلى الله بقلبه فقُضيت حاجته[١]. وقيل لجعفر الصادق ما بالنا ندعو فلا يُستجاب، فقال: لأنّكم تدعون من لا تعرفونه[٢]. اللهمّ ارزقنا مرضاتك ومغفرتك، وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٤٢٤ || [٢] رسالة ٤٢٤-٤٢٥.

[٦٨] باب في بيان بعض ما يُنشد من أشعارهم

(٦٨٢) اعلموا أنّا قد ذكرنا في خلال الأبواب التي تقدّم ذكرها من أشعارهم ما يليق بها وأفردنا هذا الباب لذكر البعض من ذلك.

لأحمد بن عطاء (من الطويل):

وَمُسْتَحْسِنٍ لِلْهَجْرِ والوَصْلُ أَعْذَبُ ... أُطالِبُهُ وُدِّي فَيَأْبى وَيَهْرُبُ
إذا جُدْتُ مِنِّي بِالهَوَى أَظْهَرَ الجَفا ... ويُظْهِرُ أَنِّي مُذْنِبٌ وَهْوَ مُذْنِبُ
ولي أَلْفُ وَجْهٍ قد عَرَفْتُ طَرِيقَهُ ... ولَكِنْ بلا قَلْبٍ إلى أين أَذْهَبُ[١]

[١] تهذيب ٤٥٩.

(٦٨٣) وللشبليّ (من الطويل):

تَغَرَّبَ أَمْري فَانْفَرَدْتُ بغُرْبَتي ... فَصِرْتُ فَرِيدًا في البَرِيَّةِ أَوْحَدا
تَسَرْمَدَ وَقْتي فيكَ فَهْوَ مُسَرْمَدٌ ... فَأَفْنَيْتَني مِنِّي فَعُدْتُ مُجَرَّدا
فَكَلَّ بِكُلِّ الكُلِّ كَلًّا بِكُلِّهِ ... حَقَائِقُ وُدٍّ في دَوَامٍ مُخَلَّدا[١]

[١] تهذيب ٤٥٩، بياض ٣١١.

(٦٨٤) ولأبي عليّ الروذباريّ (من المتقارب):

كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِماءِ الجُفُونِ ... وَدَمْعي بِمَاءِ الهَوَى مُشْرَبُ
فَكَفِّي يَخُطُّ وقَلْبي يُمِلُّ ... وَعَيْنِيَ تَمْحُو الذي يُكْتَبُ[١]

[١] لمع ٢٤٩، تهذيب ٥٠١.

(٦٨٥) ولمحمّد بن داود (من البسيط):

الذِّكْرُ يُمْتِعُني والوَجْدُ يُطْعِمُني وَالحَقُّ يَمْنَعُ عن هذا وعن ذاكا
فَلا وُجُودٌ وَلا ذِكْرٌ أُسِرُّ بِهِ حَسْبي فُؤَادٌ إذا نادَيْتَ لَبَّاكا

(٦٨٦) وللجنيد (من البسيط):

وَجْدي عليك على أَنِّي أُجَمْجِمُهُ وَجْدُ السّقيم لِبُرْءٍ بَعْدَ إدْنافِ
أَوْ وَجْدُ ثَكْلى إذا ما غابَ واحِدُها أَوْ وَجْدُ مُخْتَلِسٍ مِنْ بين أُلّافِ[١]

[١] تهذيب ٤٥٧.

(٦٨٧) ولبعضهم (من الوافر):

أَهابُكَ أَنْ أَقُولَ فَنِيتُ وَجْدًا عَلَيْكَ وقد فَنِيتُ عَلَيْكَ وَجْدا
وَلَوْ أَنَّ الرُّقادَ جَرى بِعَيْني جَلَدْتُ جُفُونَها بالدَّمْعِ حَدّا[١]

[١] لمع ٢٥٦، تهذيب ٤٥٧ وفيهما: بالدمع جلدا.

(٦٨٨) ولبعضهم (من مخلّع البسيط):

مَلَكْتُ نَفْسي وَكُنْتُ عَبْدًا فَصِرْتُ حُرًّا وَطابَ عَيْشي
ثُمَّ لَزِمْتُ الخُمُولَ حَتَّى سَكَّنْتُ حِرْصي به وَطَيْشي
وَصِرْتُ أَرْضى بِقَسْمِ رَبِّي إنْ لَمْ أَكُنْ راضِيًا فَأَيْشِ[١]

[١] تهذيب ٤٥٨.

(٦٨٩) وللشبليّ (من السريع):

جَوْرُ الهَوى أَحْسَنُ مِنْ عَدْلِهِ وَبُخْلُهُ أَظْرَفُ مِنْ بَذْلِهِ
لو أَنْصَفَ الحُبُّ لأَهْلِ الهَوى لماتَ كُلُّ النَّاسِ مِنْ عَدْلِهِ[١]

[١] تهذيب ٤٥٨.

(٦٩٠) ولبعضهم (من البسيط):

طافَ الهَوى بينَ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِمِ حَتَّى إذا مَرَّ بي مِنْ بَيْنِهِمْ وَقَفا[١]

[١] تهذيب ٤٥٩.

(٦٩١) ولأحمد بن محمّد بن يزيد السكّريّ (من مخلّع البسيط):

مَلَكْتُ نَفْسي وَذَاكَ مُلْكٌ مَا مِثْلُهُ لِلمُلُوكِ مُلْكُ

فَصِرْتُ حُرًّا بِمِلْكِ نَفْسي فَمَا لِخَلْقٍ عَلَيَّ مِلْكُ[١]

[١] بياض ٤١١ ونُسبت فيه لسهل.

(٦٩٢) قيل: مات ابن أخت للنوريّ، وكان حدثًا وصبيًّا، فحزن عليه حزنًا شديدًا، وكان يومًا على قبره، فسلّم عليه فلم يشعر وهو يقول (من مجزوء الكامل):

إنِّي كَذَبْتُكَ لو صَدَقْتُكْ ما إنْ بَقِيتُ وقد فَقَدْتُكْ

تبكي وَأَسْلُو دائِمًا حتَّى كَأَنِّي قد وَجَدْتُكْ

فسمع أبو العبّاس ابن عطاء هذين البيتين فجاء يقضي حقّ النوريّ وكان الميت أيضًا صديقًا له، فأنشأ يقول (من مجزوء الكامل):

إنِّي كَذَبْتُكَ ليس لي وَجدٌ يُوَافِقُ ما لَقِيتْ

لو كانَ وِجْدَاني على مِقْدَارِ ما أَلْقَى بَقِيتْ[١]

[١] رسائل ١٥٥، ٥٢٢.

(٦٩٣) ولبعضهم (من الطويل):

كَأَنَّ فُؤادِي تائِهٌ في مَفازَةٍ بِلا مُرْشِدٍ قد ضَلَّ عَنْهُ دَلِيلُهُ

كَأَنَّ لُغاتِ النَّاسِ كُلٌّ يَقُولُ لي سَقامُكَ سُقْمٌ لا يُفِيقُ عَلِيلُهُ[١]

[١] تهذيب ٤٥٩، ٤٦٤.

(٦٩٤) ولآخر (من الطويل):

بِهِمْ كُنْتُ أَسْلُو عَنْ مُلِمٍّ وَنازِلٍ فَلَمَّا نَأَوا عَنِّي تَفَرَّدْتُ بِالذِّكْرِ[١]

[١] تهذيب ٤٧٤.

(٦٩٥) ولسمنون (من المديد):

كانَ لي قَلْبٌ أَعِيشُ به ضاعَ مِنِّي في تَقَلُّبِهِ
رَبِّ فَارْدُدْهُ عَلَيَّ فقد عيل صَدْري في تَطَلُّبِهِ
وَأَغِثْ ما دامَ بي رَمَقٌ يا غِياثَ المُسْتَغِيثِ بهِ[١]

[١] طبقات ١٩٧، رسائل ٤٦٥، تهذيب ٤٦٠.

(٦٩٦) ولأبي عليّ الروذباريّ (من الطويل):

رُوَيدكَ إنَّ الحُبَّ تُظْمِي مَناهِلُه وأَيُّ مُحِبٍّ لم تُهِجْهُ عَواذِلُهْ
وكُلُّ قَتيلٍ بِالصَّبابةِ مُسْعَفٌ مَشُوقٌ إلى مَحْبُوبِهِ وَهْو قاتلُهْ[١]

[١] تهذيب ٤٦٠.

(٦٩٧) وللشبليّ (من الخفيف):

باحَ مَجْنُونُ عامِرٍ بِهَواهُ وَكَتَمْتُ الهوى فَمُتُّ بِوَجْدي
فإذا كانَ في القِيامَةِ نُودِي مَنْ أَسِيرُ الهَوَى تَقَدَّمْتُ وَحْدي[١]

[١] تهذيب ٤٦٠.

(٦٩٨) ولأبي الحسين النوريّ (من البسيط):

كادتْ سَرائِرُ سِرِّي أَنْ تُسَرَّ بما أَوْلَيْتَنِي مِنْ سُرورٍ لا أُسَمِّيهِ
فَصاحَ بِالسِّرِّ سِرٌّ مِنْكَ يَرْقُبُهُ كيفَ السُّرورُ بِسِرٍّ دونَ مُبْدِيهِ
فَظَلَّ يَلْحَظُنِي سِرِّي لأَلْحَظَهُ والحَقُّ يَلْحَظُني أَنْ لا أُراعيهِ

فَأَقْبَلَ السِّرُّ يُفْني اللَّحْظَ عن صِفَتي وأَقْبَلَ الحَقُّ يَعْنِينِي وَأَعْنيهِ[١]

[١] تهذيب ٤٦٦، حلية ١٠: ٢٥٣.

(٦٩٩) وللشبليّ (من البسيط):

عِيدي مُقِيمٌ وعِيدُ النَّاسِ مُنْصَرِفُ وَالقَلْبُ مِنِّي عن اللَّذَّاتِ مُنْحَرِفُ
ولي قَرينانِ ما لي منهما خَلَفٌ طُولُ الحَنِينِ وعَيْني دَمْعُها يَكِفُ[١]

[١] تهذيب ٤٦٠-٤٦١.

(٧٠٠) ولرويم (من البسيط):

شَغَلْتُ قَلْبي عَنِ الدُّنْيا وَلَذَّتِها فَأَنْتَ فِي القَلْبِ مِنِّي غَيْرُ مُفْتَرِقِ
وما تَطابَقَتِ الأَجْفانُ عَنْ سِنَةٍ إلّا وَجَدْتُكَ بين الجَفْنِ والحَدَقِ[١]

[١] لمع ٢٥٠-٢٥١، تهذيب ٤٦١-٤٦٢، حلية ١٠: ٣١٠ ونُسب البيتان فيه لسمنون.

(٧٠١) ولبعضهم (من السريع):

اُنْظُرْ إلى النَّاسِ بِعَيْنِ البِلى يَقِلَّ في عَيْنِكَ أَعْلاهُمُ
كُلُّهُمُ دُنْياهُ مَتْرُوكَةٌ فَلاَ تَغُرَّنَّكَ دُنْياهُمُ
للهِ إخْوانٌ لَنا قَدْ مَضَوا كَانُوا لِيَهْوَونا وَنَهْواهُمُ
ثُمَّ تَوَلَّوا فَكَأَنْ لم نَكُنْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ عَرَفْناهُمُ[١]

[١] تهذيب ٤٦١.

(٧٠٢) ولآخر (من الخفيف):

كُنْتُ مِنْ كُرْبَتِي أَفِرُّ إِلَيْكُمْ فهمُ كُرْبَتي فأينَ الفِرارُ[١]

[١] طبقات ٤٠١، رسائل ٤٩٨، تهذيب ٤٧٤، حلية ١٠: ٣٦٣ ونُسبت فيه لأبي الحسين عليّ بن هند الفارسيّ.

(٧٠٣) ولآخر (من الوافر):

وَكُنْتَ مِنَ المَصائِبِ لي عَزاءً فَصِرْتَ مِنَ المُصِيباتِ العِظامِ

(٧٠٤) ولرابعة (من الوافر):

حَبِيبٌ ليس يَعْدِلُهُ حَبيبُ وما لِسِواهُ فِي قَلْبِي نَصيبُ
حَبِيبٌ غابَ عن طَرْفي وجِسْمي وعن قَلْبِي حَبيبي لا يَغيبُ[١]

[١] رسائل ٥٢١، تهذيب ٦١، ٤٦٢.

(٧٠٥) ولبعضهم (من البسيط):

إَنَّ الأَسى والأَسى في القَلْبِ مُعْتَكِفُ وَالقَلْبُ مِنِّي بما يَأْسى بِهِ كَلِفُ
وَكَيْفَ أَكْتُمُ ما حالي يَبُوحُ بِهِ وَدَمْعُ عَيْني إذا أَنْكَرْتُ يَعْتَرِفُ
كَتَمْتُ سِرَّ الهوى كِتْمانَ ذي جَلَدٍ فَنَمَّ بِالسِّرِّ مِنِّي السُّقْمُ وَالدَّنَفُ
قد ذابَ جِسْمي حتَّى لو تَخُطُّ يَدي في دَفْتَرٍ أَلِفًا لَمْ تَظْهَرِ الأَلِفُ
تَخْفَى على الحِسِّ وَالأَوْهامِ صُورَتُهُ فَقَدْ تَخَيَّرَ فِي إتْلافِهِ التَّلَفُ[١]

[١] تهذيب ٤٦١.

(٧٠٦) ولعبد الله بن المبارك (من البسيط):

لا تَخْضَعَنَّ لمَخْلُوقٍ على طَمَعٍ فَإنَّ ذلك نَقْصٌ مِنْكَ في الدِّينِ
وَاسْتَرْزِقِ اللهَ مِمَّا في خَزائِنِهِ فَإنَّ ذلك بَيْنَ الكافِ والنُّونِ
أَما تَرى كُلَّ مَن تَرْجو وتَأْمَلُهُ مِنَ البَرِيَّةِ مِسْكِينَ بْنَ مِسْكينِ[١]

[١] تهذيب ٤٦٢.

(٧٠٧) ولإبراهيم بن شكلة (من الطويل):

إذا خُنْتُمُ بِالغَيْبِ عَهْدِي فما لَكُمْ تُدِلُّونَ إدْلالَ المُقِيم على العَهْدِ
صِلُوا وَافْعَلُوا فِعْلَ المُدِلِّ بِوَصْلِهِ وإلَّا فَصُدُّوا وَافْعَلُوا فِعْلَ ذي الصَّدِّ[١]

[١] تهذيب ٤٦٥.

(٧٠٨) ولمظفّر القرميسينيّ (من الوافر):

أَفادَتْنِي القَناعَةُ كُلَّ عِزٍّ وَهَلْ عِزٌّ أَعَزُّ مِنَ القَناعَهْ
فَصَيِّرْهَا لِنَفْسِكَ رَأْسَ مالٍ وَصِيِّرْ بعدها التَّقْوى بِضاعَهْ[١]

[١] تهذيب ٤٦٣.

(٧٠٩) وقال عليّ بن محمّد، رأيت إبراهيم الخوّاص وهو جالس في الشمس، فقيل له: يا أبا إسحاق، تحوّل من الشمس إلى الظلّ، فقال: تدلّونني على الإشراك أو الشرك. وأنشأ يقول (من الوافر):

لقد وَضَحَ الطَّرِيقُ إلَيْكَ قَصْدًا فَمَا خَلْقٌ أَرادَكَ يَسْتَدِلُّ
فَإنْ وَرَدَ الشِّتاءُ فَأَنْتَ صَيْفٌ وَإنْ وَرَدَ المَصيفُ فأنتَ ظِلُّ[١]

[١] لمع ٢٥٠، تعرّف ١٢٢، رسائل ٤٢٢، تهذيب ٤٦٣، بياض ٣٨.

(٧١٠) وقال أبو جعفر الحدّاد: صحبتُ وأنا شابّ الخرّاز، وكان الشابّ يسأل الشيخ عن مسائل، فكان الشيخ يقول: يا بنيّ انحطّ قليلًا والشابّ يأبى ذلك، فافترقنا، فلمّا كان في بعض السنين مرّ الشيخ في بعض سواحل الشام فإذا الشابّ قائم في موضع من المواضع شاخصًا ببصره إلى السماء قد أُخذ منه حسّه لا يعقل ما هو فيه، وإذا هو يقول (من البسيط):

يا مُوقِدَ النَّارِ فِي قَلْبي وفي كَبِدي لَوْ شِئْتَ أَطْفَأْتَ عن قَلْبي بِكَ النَّارا
لا عارَ إنْ مِتُّ مِنْ وَجْدٍ وَمِنْ أَلَمٍ عَلَى فِعالِكَ بي لا عارَ لا عارا

فأجابه الشيخ وقال (من البسيط):

إنَّ الَّذِينَ بِخَيْرٍ كُنْتَ تَذْكُرُهُمْ هُمْ أَهْلَكوكَ وَعَنْهُمْ كُنْتُ أَنْهاكَا
لا تَطْلُبَنَّ دَواءً عند غَيْرِهِمُ فليس يُحْيِيكَ إلَّا مَنْ تَوَفَّاكَا[١]

[١] تهذيب ٤٦٦.

(٧١١) ولابن عطاء (من البسيط):

تَنَفَّسَ الشَّوْقُ في قَلْبي فَصَعَّدَهُ كما تَنَفَّسَ جَرْيُ الماءِ في العودِ
اللهُ يَعْلَمُ أَنِّي في مَحَبَّتِهِ لم أُبْقِ شَيْئًا وقد أَبْلَغْتُ مَجْهُودي[١]

[١] تهذيب ٤٦٣.

(٧١٢) ولعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه (من الكامل):

عِلْمُ المَحَجَّةِ واضِحٌ لِمُرِيدِهِ وَأَرَى القُلُوبَ عَنِ المَحَجَّةِ في عَمى
ولقد عَجِبْتُ لِهالِكٍ وَنَجاتُهُ مَوْجودَةٌ ولقد عَجِبْتُ لِمَنْ نَجا[١]

[١] تهذيب ٤٦٤.

(٧١٣) وللشبليّ (من البسيط):

النّاسُ بِالعيدِ قَدْ سُرُّوا وقد فَرِحوا وما سُرِرْتُ به والواحِدِ الصَّمَدِ
لَمَّا تَيَقَّنْتُ أَنِّي لا أُعايِنُكُم غَمَّضْتُ طَرْفي فلم أَنْظُرْ إلى أَحَدِ[١]

[١] رسائل ٤٢٦، تهذيب ٤٦٤، بياض ٥٠٧.

(٧١٤) ولبعضهم (من مخلّع البسيط):

لِلنَّاسِ عِيدانِ كُلَّ عامٍ وأنتَ لِي بِالدَّوامِ عِيدُ
لولاكَ ما طابَ يَوْمُ عِيدٍ ولا رَأَى العَبْدُ ما يُرِيدُ[١]

[١] تهذيب ٤٦٤.

(٧١٥) ولبعضهم (من الطويل):

لَوَ ٱنَّ اللَّيَالِي عُذِّبَتْ بِفِراقِنا مَحا دَمْعُ عَيْنِ اللَّيْلِ نُورَ الكَواكِبِ
وَلَوْ جُرِّعَ الأَيَّامُ كَأْسَ فِراقِنا لأَصْبَحَتِ الأَيَّامُ شُهْبَ الذَّوايِبِ[١]

[١] رسائل ٤٣٢، تهذيب ٤٦٥، بياض ٤٩٦.

(٧١٦) ولبعضهم (من المنسرح):

قُـرَّةَ عَـيْـنـي لا بُـدَّ مِـنْـكَ وَإِنْ أَوْحَشَ بَيْني وبـيـنـكَ الـزَّلَـلُ
قُرَّةَ عَيْني أَنا الغَريقُ فَخُذْ كَفَّ غَريقٍ عليكَ يَتَّكِلُ[١]

[١] رسائل ٤٤٠، بياض ٢٠٠.

(٧١٧) ولبعضهم (من مجزوء الخفيف):

قـالَ لـي حِـيـنَ رُمْـتُـهُ كُـلُّ ذا قـد عَـلِـمْـتُـهُ
لَـوْ بَـكـى طُـولَ دَهْـرِهِ بِـدَمٍ مـا رَحِـمْـتُـهُ[١]

[١] لمع ٣٨٣، رسائل ٥١٣، تهذيب ٤٦٤.

(٧١٨) وقيل للشبليّ: قد ورد قومٌ من الغرباء بأصحابِ مرقّعات فقال أين هم، فقيل: في مسجد الجامع، فجاء ونظر إليهم وإلى مرقّعاتهم فقال: هؤلاء هم، قالوا: نعم، فأنشأ يقول (من الكامل):

أَمَّا الخِيامُ فَإِنَّها كَخِيامِهِمْ وَأَرى نِساءَ الحَيِّ غَيْرَ نِسائِها[١]

[١] رسائل ٥١٤.

(٧١٩) ولابن عطاء (من البسيط):

أَقُولُ حَقًّا لقد كَلَّفْتَني شَطَطًا حَمْلي هَواكَ وَصَبْري ذانِ تَعْجيبُ
جَمَعْتَ شَيْئَيْنِ في قَلْبٍ لَهُ خَطَرٌ نَوْعَيْنِ ضِدَّيْنِ تَبْريدٌ وَتَلْهيبُ
نارٌ تُقَلْقِلُني وَالشَّوْقُ يُضْرِمُها فَكَيْفَ جَمْعُهما رَوْحٌ وَتَعْذيبُ
لا كُنْتُ إنْ كُنْتُ أَدْرِي كَيْفَ يُسْلِمُني صبري إِلَيْكَ وَضرّي ضرّ أَيّوبِ[١]

[١] لمع ٢٥٤، رسائل ١٤٨، تهذيب ٤٦٨.

(٧٢٠) وقال ابن المبارك (من الكامل):

وَمِنَ البَلاءِ ولِلْبَلاءِ عَلامَةٌ أَنْ لا يُرَى بكَ عن هَواكَ رُجوعُ
وَالعَبْدُ عَبْدُ النَّفْسِ فِي شَهَواتِها وَالحُرُّ يَشْبَعُ مَرَّةً وَيَجوعُ[١]

[١] تهذيب ١٥٤ بدون نسبة.

(٧٢١) ولأبي بكر الورّاق (من الخفيف):

راقِبِ اللهَ فِي الأُمُورِ جَمِيعا إنَّما الضُّرُّ قد يَزُولُ سَرِيعَا
إنَّ بَعْدَ الظَّلامِ ضَوْءَ نَهارٍ إنَّ بَعْدَ الشِّتاءِ تَلْقى ربِيعَا
وإذا مَا وَضَعْتَ نَفْسَكَ في العِـ ـزِّ وفي الذُّلِّ صِرْتَ فيه رَفِيعَا
لا تُؤَمِّلْ سِوى الإلَـهِ فَإنْ تَرْ جُ سِواهُ تَصِرْ مَهِينًا صَرِيعَا
إنَّ في الصَّبْرِ وَالعَفافِ مِنَ الآ فَاتِ وَالغائِلاتِ حِصْنًا مَنيعَا
فإذا ما غَنيتَ بِاللهِ في ذا نِلْتَ ما رُمْتَ من مُناكَ جَميعَا[١]

[١] تهذيب ٤٦٨.

(٧٢٢) ولبعضهم (من الرجز):

كَمْ مَرَّةٍ مَرَّتْ بِكَ المَكارِهُ خارَ لَكَ اللهُ وَأَنْتَ كارِهُ[١]

[١] تهذيب ٤٦٨.

(٧٢٣) ولبعضهم (من الوافر):

فلا تَعْجَلْ على أَحَدٍ بِظُلْمٍ فَإنَّ الظُّلْمَ مَرْتَعُهُ وَخيمُ
ولا تَفْحَشْ وإنْ مُلِّئْتَ غَيْظًا على أَحَدٍ فَإنَّ الفُحْشَ لُومُ
ولا تَقْطَعْ أَخًا لَكَ عِنْدَ ذَنْبٍ فَإنَّ الذَّنْبَ يَغْفِرُهُ الكَريمُ
ولكِنْ داوِ عَوْرَتَهُ بِرِفْقٍ كما قد يُرْقَعُ الخَلَقُ القَديمُ
ولا تَجْزَعْ لِرَيْبِ الدَّهْرِ وَاصْبِرْ فَإنَّ الصَّبْرَ في العُقْبى سَليمُ
فما جَزَعٌ بِمُغْنٍ عَنْكَ شَيْئًا ولا مَا فاتَ تُرْجِعُهُ الهُمومُ[١]

[١] تهذيب ٤٦٨-٤٦٩.

(٧٢٤) ولبعضهم (من مجزوء الخفيف):

هــي نَــفْــسٌ يَــسُــرُّهَــا كُــلُّ شَــيْءٍ يَــضُــرُّهَــا
هـي تَـبْـكـي عـلـى الـزَّمـا نِ وَيَــزْدادُ شَــرُّهَــا

(٧٢٥) ولذي النون (من الوافر):

إذا ٱرْتَحَلَ الكِرامُ إِلَيْكَ يَوْمًا لِيلْتَمِسُوكَ حالًا بعد حالِ
فـإنَّ رِحـالَـنـا حُـطَّـتْ رِضـاءً بِحِلْمِكَ عن حلُولٍ وَارْتِحالِ
أَنِـخْـنـا فـي فَـنـائِكَ يـا إلَـهي إلَيْكَ مُفَوِّضينَ بلا ٱعْتِلالِ
فَسُسْنا كيف شِئْتَ ولا تَكِلْنا إلى تَدْبيرِنا يا ذا المَعالي[١]

[١] لمع ٢٤٧، تهذيب ٤٧٣، بياض ٦٣٠، حلية ٩: ٣٤٤-٣٤٥.

(٧٢٦) ولأحمد بن نصر (من مجزوء الكامل):

إنَّ الـقَـنـاعَـةَ والـعَـفـا فَ لَـيُـغْـنِـيـانِ عـن الـمُـنَـى
فـإذا صَـبَـرْتَ عـن الـمُـنَـى فـاشْـكُـرْ فقد نِلْتَ الغِنَى[١]

[١] تهذيب ٤٧٠.

(٧٢٧) وقال ذو النون: كنتُ في الطواف فإذا أنا بجارية سوداء متعلّقة بأستار الكعبة وهي تقول (من السريع):

لا تَتَّهِمْ رَبَّكَ فـيـمـا قَـضَـى وَهَـوِّنِ الأَمْـرَ وَطِـبْ نَـفْـسـا
لِــكُــلِّ غَــمٍّ فَــرَجٌ عــاجِــلٌ يَأْتي على المَصْبَحِ والمَمْسا[١]

[١] تهذيب ٤٧١.

(٧٢٨) وقيل إنّ الشبليّ اجتاز ليلة على إنسان وهو يقول (من الكامل):

ما لي وَما لَكَ قد أَطَلْتَ عَذابي وَمَنَعْتَني عَقْلي فَقَلَّ صَوابي
وَرَمَيْتَني بعد الوِصالِ بِفُرْقَةٍ والمَوْتُ دُونَ تَفَرُّقِ الأَحْبابِ

فقال له: عسى أسأت العشرة عليه، فسبيلك أن لا تعشق، فإنّك إن تعشّقت ندمت، وإن ندمت هلكت[1].

[1] تهذيب ٤٧١.

(٧٢٩) وللشبليّ (من الخفيف):

قد تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرّوحِ مِنّي وَبِذَا سُمِّيَ الخَليلُ خَليلا
فَإذا ما نَطَقْتُ كُنْتَ كَلامي وَإذا ما سَكَتُّ كُنْتُ العَليلا
أَنْتَ هَمّي وَفِكْرَتي وَحَديثي وَرُقادي إذا أَرَدْتُ مَقيلا[1]

[1] تهذيب ٤٧٢.

(٧٣٠) ولبهلول (من الطويل):

بُليتُ بِقَلْبٍ ما يَمَلُّ مِنَ البَلا فَصِرْتُ سَقيمًا لم أَجِدْ لي مُداوِيا
لَعَلَّكَ غَضْبانٌ وقَلْبِيَ غافِلٌ سَلامٌ على الدَّارَيْنِ إنْ كُنْتَ راضيا[1]

[1] تهذيب ٤٧٢.

(٧٣١) ولبعضهم (من الطويل):

أَلا كُلُّ مَوْلُودٍ فَلِلْمَوْتِ يُولَدُ وَلَسْتُ أَرَى حَيًّا على الدَّهْرِ يَخْلُدُ
تَجَرَّدْ عن الدُّنْيا فَإنَّكَ إنَّما سَقَطْتَ إلى الدُّنْيا وأنت مُجَرَّدُ[1]

[1] تهذيب ٤٧٢.

(٧٣٢) ولآخر (من البسيط):

يا نَفْسُ صَبْرًا لَعَلَّ الخَيْرَ عُقْباكِ خانَتْكِ مِنْ بَعْدِ طُولِ الأَمْنِ دُنْياكِ

قد مَرَّ بي سَحَرًا طَيْرٌ فَقُلْتُ لها طُوباكِ يا لَيْتَني إيَّاكِ طُوباكِ[١]

[١] تهذيب ٤٧٢.

(٧٣٣) وقال يوسف بن الحسين: كانت لي مخلاةٌ عليها مكتوب (من الهزج):

لا يومُك ينساكَ ولا رزقُك يعدوكا
ومن يطمعُ في الناسِ يُرى للناسِ مَمْلوكا
فَثِق وَيْحَكَ بالله فإنَّ اللهَ يَكفيكا[١]

[١] البيت الثالث في التهذيب ٤٧٢.

(٧٣٤) وللشبليّ (من الرمل):

ذابَ مِمَّا بِفُؤادي بَدَني وَفُؤادي ذابَ مِمَّا في البَدَنْ
فَاقْطَعُوا حَبْلي وإنْ شِئْتِمْ صِلُوا كُلُّ شَيْءٍ مِنْكُمُ عِنْدي حَسَنْ[١]

[١] لمع ٢٥٢، تهذيب ٤٧٣، بياض ٧٥٠.

(٧٣٥) وليحيى بن معاذ (من الطويل):

أَموتُ بدائي لا أُصيبُ دَوائِيا ولا فَرجًا مِمَّا أَرى مِنْ بَلائيا
يَقُولُونَ يَحْيى جُنَّ مِنْ بَعْدِ صِحَّةٍ ولا يَعْلَمُ العُذَّالُ ما في حَشائِيا
إذا كانَ داءُ المَرْءِ حُبَّ مَلِيكِهِ فَمَنْ غَيْرُهُ يَرْجُو طَبيبًا مُداوِيا
ذَرُوني وَشَأْني لا تَزيدوا صَبابَتي وَخَلُّوا عِناني أَنْحُ ما قد عَنانِيا
أَلا فاهْجُرُوني وارْغَبُوا في قَطيعَتي ولا تَكْشِفُوا عَمَّا يُجِنُّ فُؤاديا
كِلوني إلى المَوْلى وَكُفُّوا مَلامَتي لآنَسَ بِالمَوْلَى على كُلِّ ما بيا[١]

[١] تهذيب ٤٧٣، حلية ١٠: ٦٢.

(٧٣٦) وللشبليّ (من الخفيف):

لَيْسَ تَخْلو جَوارِحي مِنْكَ وَقْتًا هـي مَـشْـغُـولَـةٌ بِـحَـرِّ هَـواكـا
لَيْسَ يَجْري على لِسانِيَ شَيْءٌ عَـلِـمَ اللهُ ذا سِـوى ذِكْـراكـا
وَتَـمَـثَّـلْتَ حَيْثُ كُنْتَ بِعَيْني فَهْيَ إنْ غِبْتَ أَوْ حَضَرْتَ تَراكا

(٧٣٧) وقيل كان على عصا ذي النون مكتوبًا هذه الأبيات (من الخفيف):

عَبَراتٌ كَتَبْنَ في الخَطِّ سَطْرا قد قَراها مَنْ لَيْسَ يُحْسِنُ يَقْرا
إنَّ مَوْتَ المُحِبِّ مِنْ أَلَمِ الشَّوْ قِ وَخَوْفِ الفِراقِ يُورِثُ عُذْرا
صابَرَ الصَّبْرَ فاسْتَغاثَ بِهِ الصَّبْـ ـرُ فَصاحَ المُحِبُّ بِالصَّبْرِ صَبْرا[١]

[١] لمع ٥٠-٥١.

(٧٣٨) وللحسين بن منصور (من الوافر):

طَلَبْتُ المُسْتَقَرَّ بكُلِّ أَرْضٍ فلم أرَ لي بأَرْضٍ مُسْتَقَرّا
أَطَعْتُ مَطامِعي فاسْتَعْبَدَتْني وَلَوْ أَنّي قَنِعْتُ لَكُنْتُ حُرّا

(٧٣٩) ولبعضهم (من البسيط):

أَلَسْتَ لي عِوَضًا مِنّي كَفَى شَرَفًا فَما وَراءكَ لي حَظٌّ وَمَطْلوبُ
جَعَلْتَ أَسْبابَ راحاتي بها عَطَبي عَزَّ العَزاءُ فَصَبْري عَنْكَ مَسْلوبُ

(٧٤٠) وقال الجنيد: بكَرت يومًا إلى سريّ السقطيّ في الشتاء في الليالي الطوال، فقلتُ له: كيف بتّ البارحة، فأنشأ يقول (من البسيط):

ما في النَّهارِ ولا في اللَّيْلِ لي فَرَجٌ فَلَسْتُ أَدْري أَطالَ اللَّيْلُ أَمْ قَصُرا[١]

قال: وردّ الباب في وجهي.

[١] حلية ١٠: ١٢٥.

(٧٤١) ولبعضهم (من الخفيف):

لَسْتُ أَدْري أَطالَ لَيْليَ أَمْ لا كَيْفَ يَدْري بِذاكَ مَنْ يَتَقَلَّى
لَوْ تَفَرَّغْتُ لاسْتِطالَةِ لَيْلي وَلِرَعْيِ النُّجُومِ كُنْتُ مُخَلَّى[١]

[١] طبقات ٣٥٠، رسائل ٤٨٦، بياض ٥٠٠.

(٧٤٢) ولأبي حمزة الخراسانيّ (من الطويل):

نَهاني حَيائي مِنْكَ أَنْ أَكْتُمَ الهوى وَأَغْنَيْتَني بِالفَهْمِ مِنْكَ عنِ الكَشْفِ
تَلَطَّفْتُ في أَمْري فَأَبْدَيْتُ شاهِدي إلى غايَتي واللُّطْفُ يُدْرَكُ بِاللُّطْفِ
تَراءَيْتَ لي بِالغَيْبِ حتّى كأنَّما تُبَشِّرُني بِالغيبِ أَنَّكَ في الكَفِّ
أَراكَ وبي مِنْ هَيْبَتي لَكَ وَحْشَةٌ فَتُؤْنِسُني بِاللُّطْفِ مِنْكَ وَبِالعَطْفِ
وَتُحْيي مُحِبًّا أَنْتَ في الحُبِّ حَتْفُهُ وَذا عَجَبٌ كَوْنُ الحَياةِ مِنَ الحَتْفِ

(٧٤٣) ولبعضهم (من الطويل):

وَغَيْرُ تَقِيٍّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُّقى طَبيبٌ يُداوي والطَّبيبُ مَريضُ

وبالله التوفيق.

[٦٩] باب في بيان مكاتباتهم

(٧٤٤) اعلموا أنّ النظر في مكاتبات العباد تنبيه للغافلين من العباد وهداية للمسترشدين إلى الرشاد وتسلية للفؤاد، ويورث التأهّبَ للمعاد لمن لا يكون من أهل العناد. فمن ذلك ما كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض إخوانه: أمّا بعد فإنّك إذا استشعرت الموتَ بغّض إليك كلّ فانٍ وحبّب إليك كلّ باقٍ والسلام. وكتب والي المدينة إليه إنّ المدينة تحتاج إلى مرمّة، فكتب إليه: إذا أتاك كتابي هذا فحصّنها بالعدل ونظّف طرقها من الظلم والسلام[١]. وكتب كهمس بن المنهال إلى أخ له: إنّ الليل والنهار خزانتان من أودعهما شيئًا أدّياه وإنّهما يعملان فيك فاعمل أنت فيهما والسلام[٢].

[١] تهذيب ٤٩٤ || [٢] تهذيب ٤٩٥.

(٧٤٥) وكتب بعض الصالحين إلى أخ له: عصمك الله بعصمة الأبرار وتولّاك بحسن الرعاية آناء الليل والنهار وخصّك بخصائص فضله ووصل حبلك بحبله ووفّقنا وإيّاك لصالح العمل وأعاذنا وإيّاك من أمل ينسي الأجل ويمنع خير العمل برحمته[١]. وكتب آخر إلى أخيه: أمّا بعد فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك وأنت مصرّ على خلاف عظتك، واستحيِ من الله بقدر قربه منك وخف الله بقدر قدرته عليك والسلام[٢]. وكتبَ أبو خالد الأحمر إلى الحجّاج بن محمّد: اعلم أنّ الصدّيقين كانوا يستحيون من الله عزّ وجلّ أن يكونوا اليوم

على مثل حالهم بالأمس[٣]. وكتب الربيع بن خيثم إلى بعض إخوانه: أن قدّمْ جهازك وأفرغ من زادك وكن وصيّ نفسك ولا يكن أوصياؤك الرجال، والسلام[٤].

[١] تهذيب ٤٩٤ || [٢] تهذيب ٤٩٤ || [٣] تهذيب ٤٩٥ || [٤] تهذيب ٤٩٦.

(٧٤٦) وكتب الوليد بن أحمد إلى بعضهم: لا أذاقك الله يا أخي حلاوة نفسك واجعل من نفسك رقيبًا على نفسك لتكون نفسك مشغولةً بنجاة نفسك عن مراد نفسك، يا أخي ما لم تتفرّغ من عيب نفسك فلا تشتغل بأبناء الجنس، وإيّاك والغضب فإن كان لا بدّ فاغضب على النفس وأدِم الاستغفار بألسن الاعتذار في العلانية والإسرار فإنّما هو سرّ وعلانية، فالسرّ ما ستره الله عنك والعلانية ما ستره الله عليك، فإن كَشَفَ لك ما ستره عنك افتُضحت عند الله، وإن كَشَفَ عمّا ستر عليك افتُضحت عند الخلق، سترك الله وإيّانا بستره الجميل[١].

[١] تهذيب ٤٩٦.

(٧٤٧) وكتب أبو حفص الحدّاد إلى شاه بن شجاع: نظرت في نفسي وعملي وتقصيري فأيست منها، فكتب إليه شاه: جعلت كتابك مرآةً لقلبي، فلو خلص بأسي من نفسي لصفا رجائي في ربّي، ولو صفا رجائي في ربّي لصفا خوفي من ربّي، ولو صفا خوفي من ربّي لأيست من نفسي، ولو أيست من نفسي لذكرت ربّي، ولو ذكرت ربّي لذكرني ربّي، ولو ذكرني ربّي لنجوت من كلّ مخوف ووصلت إلى كلّ محبوب، والسلام[١]. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصريّ يستدعي منه من يصحبه وينصحه، فكتب إليه الحسن: من أراد الدنيا لا ينصحك ومن أراد الآخرة لا يصحبك[٢].

[١] تهذيب ٤٩٦-٤٩٧ || [٢] تهذيب ٤٩٧.

(٧٤٨) وكتب سعيد بن جُبير إلى أخٍ له: أمّا بعد يا أخي فاحذر الناس واكفهم نفسك، وليسعك بيتك، وابكِ على خطيئتك، وإذا رأيت عاثرًا فاحمد الله الذي عافاك، ولا تأمن الشيطان أن يفتنك ما بقيت[١]. وكتب أخو أبي إسحاق القرشيّ إلى أبي إسحاق من مكّة وكان قد تخلّى واشتغل بالعبادة: يا أخي إن كنت تصدّقت بما مضى من عمرك على الدنيا ولذّاتها فتصدّق بما بقي من عمرك على الآخرة ونعيمها فإنّها أولى[٢]. وكتب إبراهيم بن أدهم إلى سفيان: مَن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل[٣]. وكتب أبو عثمان الحيريّ إلى محمّد بن الفضل كتابًا يقول فيه ما علامة الشقاوة، فكتب في جوابه: علامة الشقاوة ثلاثة أشياء، أحدها أن يُرزق الإنسان القول ويُحرم الفعل، والثاني أن يُرزق العلم ويُحرم الإخلاص، والثالث أن يُرزق صحبة الصالحين ولا يحترمهم[٤].

[١] تهذيب ٤٩٧ || [٢] تهذيب ٤٩٧ || [٣] طبقات ٣٦، تهذيب ٤٩٧ || [٤] تهذيب ٤٩٨.

(٧٤٩) وكتب يوسف بن أسباط إلى حُذيفة المرعشيّ: أمّا بعد فإنّي أوصيك بتقوى الله والعمل بما علّمك الله والمراقبة حيث لا يراك أحد إلّا الله والاستعداد لما لا حيلة لأحد في دفعه ولا ينفع الندم عند نزوله، والسلام[١]. وكتب بعض الصالحين إلى أخٍ له: أمّا بعد فإنّه من شغل نفسه بما أُمر به استغنى عمّا نُهي عنه والسلام. وكتب رجل من الصالحين إلى ابن السمّاك: أمّا بعد فإنّ الناس كانوا دواءً يُتداوى بهم فأصبحوا داءً لا دواء لهم، فليكن بالله أنسك ومَلَكاكَ جليسك، والسلام. فكتب إليه ابن السمّاك: أمّا بعد فلو ثقلت الموعظة على الواعظين كما ثقل العمل على العاملين لقلّ الواعظون كما قلّ العاملون[٢].

[١] تهذيب ٤٩٧ || [٢] تهذيب ٤٩٨.

(٧٥٠) وكتب حكيم إلى أخٍ له: أمّا بعد فاحلم عمّن سفه عليك واصفح عمّن أساء إليك يسلم لك أصدقاؤك ويستحيي منك أعداؤك[١]. وكتب حكيم إلى حكيم وقال: اجمع لي نعت الدنيا ووصف الآخرة، فكتب إليه: الدنيا حُلم والآخرة يقظة والمتوسّط بينهما الموت، والسلام[٢]. وعن ابن عطاء قال كان ابن عبّاس عاملًا لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرة فكتب إلى ابن عبّاس: مَن حاسب نفسه فقد ربح ومَن غفل عنها فقد خسر ومَن نظر غنم ومَن أبصر فهم ومَن خاف رحم، والسلام[٣].

[١] تهذيب ٤٩٨ || [٢] تهذيب ٤٩٨ || [٣] تهذيب ٤٩٩.

(٧٥١) وكتب عليّ إلى ابنه الحسن رضي الله عنهما كتابًا يعظه فيه: بسم الله الرحمٰن الرحيم أمّا بعد يا بنيّ فأحيِ قلبك بالموعظة وأمتْه بالزهد في الدنيا وذلّله بالموت وبصّره بفجائع الدنيا وحذّره صولة الدهر، يا بنيّ أصلح مثواك وبع بآخرتك دنياك ودع القول بما لا تعلم والنظر فيما لم تُكلَّف ومر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بلسانك ويدك وتفقّه في الدين وعوِّد نفسك الصبر على المكروه فنعم الخُلق الصبر على المكروه وألجئ نفسك في الأمور كلّها إلى الله تعالى فإنّك تلجؤها إلى كهف حريز ومَنع عزيز وأخلص المسألة إلى الله تعالى فإنّ بيده العطاء والحرمان، يا بنيّ تفهّم كلامي وتدبّر كتابي قد كتبت إليك كتاب زهد وأدب وأفرغ جميع ما كتبت به إليك في صدرك، واعلم أنّه لا غنى بك عن حسن الارتياد وبُلغة من الزاد فإنّ بين يديك عقبةً كؤودًا لا يجوزها إلّا كلّ ضامر خفيف، يا بنيّ تيقّظ من نومة الغفلة وانتبه من سكر الدنيا فإنّ لها سكرًا كسكر الشراب، واعلم أنّك غرض الأسقام ورَمِيّة المصائب، جعلنا الله وإيّاك من الفائزين[١].

[١] تهذيب ٤٩٩-٥٠٠.

(٧٥٢) وكتب الوليد بن مسلم إلى الأوزاعيّ: إن تكن الدار فرّقت بيننا فإنّ ألفة الإسلام التي ألّف الله بها بين أهلها جامعة[١].
وقيل: مرض رجل من أصحاب ذي النون فكتب إليه أن ادع الله لي، فكتب إليه ذو النون: يا أخي سألتني أن أدعو الله لك أن يزيل عنك النعم، واعلم أنّ العلّة يأنس بها أهل الصفاء وأصحاب الهمم والضياء، ومن لم يعدّ البلاء نعمة فليس من الحكماء ومن لم يأمن الشفيق على نفسه فهو من أهل التهمة على أمره فليكن معك حياء يمنعك من الشكوى، والسلام[٢].

[١] تهذيب ٤٣٩ || [٢] لمع ٢٣٥، تهذيب ٥٠٠، حلية ٩: ٣٣٦-٣٣٧.

(٧٥٣) وكتب يوسف بن الحسين إلى الجنيد (من البسيط):

كَيفَ السَّبيلُ إلى مَرضاةِ مَنْ غَضِبا   مِنْ غيرِ جُرْمٍ ولم أَعرفْ لهُ سَبَبا

فأجابه الجنيد (من البسيط):

يَكْفي الحكيمَ مِنَ التَّنبيهِ أيسَرُهُ   فَيَعْرِفُ الكُنْهَ والتَّكوينَ والسَّبَبا
فَكُنْ بِحيثُ مُرادُ الحَقِّ فيكَ وَلا   تَزَلْ مع القَصْدِ في التَّمكينِ مُنْتَصِبا
إنَّ السَّبيلَ إلى مَرْضاتِهِ نَظَرٌ   فيما عَليكَ له يَرْضى كما غَضِبا[١]

وكتب أبو سعيد الخرّاز في كتاب له إلى بعض أصدقائه: حماك الله عن نفسك بذكره وصرّفك من ذلك بشكره ولا أخلاك في ذلك من إقباله وقسم لك من جزيل نواله وأعاذك من شديد نَكاله إنّه وليّ ذلك[٢].

[١] تهذيب ٥٠١ وفيه: فيعرف الكيف || [٢] لمع ٢٤٥، تهذيب ٥٠٠.

(٧٥٤) وكتب أبو حيّان التوحيدي إلى صديق له وقال أيّها الصاحب المحاور والصديق المجاور، كيف أتكلّم والفؤاد هائم بكلّ

وادٍ والخاطر خالٍ من كلّ حادٍ وهادٍ، أم كيف أشكو والسرّ ظاهرٌ بادٍ، أم بأيّ شيء أتعلّل وكلّ ما أجده مردَّد ومُعاد، أم على من أعتمد وكلّ أحد أراه فهو لي ضدّ ومعادٍ، أنفاسي متحرِّقة بالحسرات ودموعي مترقرقة بين النعرات والزفرات والجهات دوني منسدَّة والوجوه أمامي مُسوَدَّة، إن قلتُ قيل هذا زور وبهتان وإن أشرت قيل هذا جور وعدوان وإن سكتُّ قيل هذا سهو ونسيان، فليت من ابتلاني بما لا طاقة لي به رحمني أو ليت من طردني عن بابه أهّلني لعتابه أو ليت من غمسني في بحر البلوى طرحني إلى ساحل المنى أو ليت من حطّني عن درجات المخدومين رقاني إلى مقامات الخادمين أو ليت من نبذني وراء كلّ شيء منّ عليّ بشيء دون شيء أو ليت من قطع عنّي عادتي منه لم يملك مقادتي غيره أو ليت من منعني برد الرضا لم يشوني بجمر الغضا أو ليت من تركني هكذا سدًى لم يفضحني في مجالس العدى، آه من أنفاس تتحرّق بأسرار الحقّ في عرصات الغيب حيث ليس للعبادة فيه نصيب ولا للإشارة عنه تقريب، آه من قول مردود وقائل محسود وقاصد مطرود وباذل مجهود، إلى ماذا يلجأ من غُمر بالظلام ومُنع من الاستراحة إلى الأماني والأحلام، والسلام. وبالله التوفيق.

[٧٠] باب في بيان رؤيا القوم

(٧٥٥) اعلموا أنّ النبيّ صلّى الله عليه قال: الرؤيا الصادقة جزءٌ من ستّة وأربعين جزءًا من النبوّة، ومعناه أنّ النبيّ صلّى الله عليه كان يرى في المنام ستّة أشهر آثار النبوّة قبل نزول الوحي عليه ثمّ نزل جبرائيل عليه السلام وأتى بالرسالة والوحي والتنزيل ودام ذلك ثلاثًا وعشرين سنةً، فالستّة الأشهر التي كان يرى في المنام فيهنّ آثار النبوّة قبل البعثة جزءٌ من ستّة وأربعين جزءًا من النبوّة لأنّ الثلاث والعشرين من السنين ستّةٌ وأربعون ستّةَ أشهر فتأمّله. وعن أبي الدرداء قال: سألت النبيّ صلّى الله عليه عن قول الله عزّ وجلّ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (١٠: ٦٤)، قال صلّى الله عليه: ما سألني عنها أحد قبلك، هي الرؤيا الحسنة يراها المرء أو تُرى له[١].

[١] رسالة ٥٥٩.

(٧٥٦) واعلموا أنّ الوقوف على معنى الرؤيا ومعرفة حقيقته متعذّر جدًّا ولا أعلم أنّ أحدًا من الخلق توصّل إلى معرفته، وقد أكثر الكلام في ذلك الأوائل والأواخر وذكروا أقاويل مختلفةً لا تحقيق في واحد منها وإنّما هو أمر استأثر الله تعالى بعلمه. وفي الجملة إنّ الرؤيا نوع من أنواع الكرامات.

(٧٥٧) قال بشر الحافي: رأيت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام فقلت يا أمير المؤمنين عظني، فقال: ما

أحسن عطف الأغنياء على الفقراء طلبًا لثواب الله، وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقةً بالله، فقلت يا أمير المؤمنين زدني، فقال (من مخلّع البسيط):

قَد كُنتَ مَيتًا فَصِرتَ حَيًّا وعن قَريبٍ تَصيرُ مَيتا
عَزَّ بدارِ الفَناءِ بَيتٌ فَابنِ بِدارِ البَقَاءِ بَيتا[١]

[١] تهذيب ١٣٣، رسالة ٥٦٣.

(٧٥٨) وقال مطر القارئ: غلبني النوم ليلةً فنمت عن وردي فرأيت فيما يرى النائم جاريةً كأنّ وجهها القمر المستتمّ ومعها رَقّ فقالت أتقرأ أيّها الشيخ، قلت نعم، قالت فاقرأ هذا الكتاب، ففتحته فإذا فيه مكتوب هذه الأبيات (من الوافر):

أَأَلهَتكَ اللَّذائِذُ والأَماني عنِ الفِردَوسِ وَالظُّلَلِ الدَّواني
وَلَذَّةُ نَومَةٍ عَن خَيرِ عَيشٍ مع الخَيراتِ في غُرَفِ الجِنانِ
تَيَقَّظْ مِن مَنامِكَ إنَّ خَيرًا مِنَ النَّومِ التَّهجُّدُ بالقُرانِ

قال فوالله ما ذكرتها إلّا ذهب عنّي النوم[١].

[١] تهذيب ٥١٢.

(٧٥٩) وقال أبو بكر الكتّانيّ: رأيت النبيّ صلّى الله عليه في المنام فقال لي مَن تزيّن للناس بشيء يعلم الله منه خلافه شانه[١]. ورأى الحسن بن عليّ رضي الله عنهما في المنام عيسى عليه السلام فقال له إنّي أريد أن أتّخذ خاتمًا فما الذي أكتب عليه، فقال: اكتب عليه لا إله إلّا الله الملك الحقّ المبين فإنّه آخر الإنجيل[٢]. وعن أبي يزيد أنّه قال: رأيت ربّي في المنام فقلت كيف الطريق إليك، فقال: اترك نفسك وتعال[٣]. وقيل: رأى أحمد بن خضرويه ربّه في المنام

فقال: يا أحمد كلّ الناس يطلبون منّي إلّا أبا يزيد فإنّه يطلبني[٤].

[١] رسالة ٥٦٢ || [٢] رسالة ٥٦٢ || [٣] رسالة ٥٦٢ || [٤] رسالة ٥٦٣.

(٧٦٠) وقيل: رأى أبو بكر الآجرّيّ الحقّ في النوم فقال له سل حاجتك، فقال: اللهمّ اغفر لجميع عصاة أمّة محمّد صلّى الله عليه، فقال أنا أولى بهذا منك، سل حاجتك[١]. وقال الكتّانيّ: رأيت الجنيد في المنام فقلت له ما فعل الله بك، فقال: طاحت الإشارات وذهبت العبارات وما حصلنا إلّا على ركعتين كنّا نصلّيهما بالليل[٢]. وقال الجنيد: رأيت في المنام كأنّ ملكين نزلا من السماء فقال لي أحدهما ما الصدق، قلت الوفاء بالعهد، فقال الآخر صدقت، ثمّ صعدا إلى السماء[٣].

[١] رسالة ٥٦٢ || [٢] تهذيب ٥١٣، حلية ١٠: ٢٥٧ || [٣] تهذيب ٥١٤، رسالة ٥٦٨.

(٧٦١) وقال مطرّف بن عبد الله: خرجت إلى الصحراء في وقت الربيع فرأيت جنازةً في المقبرة فشهدتها واعتزلت في ناحية قريبة من قبر فركعت ركعتَين خفيفتَين ثمّ نعست فرأيت صاحب القبر الذي كان قريبًا منّي يكلّمني فسألني عن صلاتي ثمّ قال: تعملون ولا تعلمون ونعلم ولا نستطيع أن نعمل، لأن أركع ركعةً من ركعتَيك أحبّ إليّ من الدنيا بحذافيرها، قلت له كيف مَن هاهنا، قال كلّ مسلم أو كلّ مؤمن قد أصاب خيرًا، قلت فأيّ قبر هاهنا أفضل، فأشار إلى قبر، فقلت اللهمّ أخرجه إليّ، قال فخرج من قبره فإذا هو فتىً شابّ، فقلت أنت أفضل مَن هاهنا، قال قالوا ذلك، قلت فبأيّ شيء نلت ذلك، قال ابتُليت بالمصائب ورُزقت الصبر عليها فبذلك فُضّلت عليهم[١].

[١] تهذيب ٥١٤.

(٧٦٢) وقيل: رأى الجنيد إبليس في منامه عريانًا فقال له ألا تستحيي من الناس، فقال هؤلاء ناس، الناس أقوام في المسجد الشونيزيّ أضنوا جسدي وأحرقوا كبدي، قال الجنيد فلمّا انتبهت عدوت إلى المسجد فرأيت جماعةً وضعوا رؤوسهم على ركبهم يتفكّرون فلمّا رأوني قالوا لا يغرّنّك حديث الملعون[١]. وعن عليّ بن الموفّق قال: كنت ذات ليلة أتفكّر في سبب عيالي والفقر الذي بهم فوجدت في المنام رقعةً فيها بسم الله الرحمٰن الرحيم يا عليّ بن الموفّق أتخشى الفقر وأنا ربّك، فلمّا كان عند الغلس أتاني رجل بكيس فيه خمسة آلاف دينار وقال خذها يا ضعيف اليقين[٢].

[١] رسالة ٥٦٤ || [٢] تهذيب ٥١٥، رسالة ٥٦٩.

(٧٦٣) وقيل: رُئي الشبليّ في المنام بعد موته فقيل ما فعل الله بك، فقال: لم يطالبني بالبراهين إلّا على شيء واحد، قلت يومًا لا خسارة أعظم من خسارة الجنّة ودخول النار، فقال لي وأيّ خسارة أعظم من خسران لقائي[١]. وقال ابن الجلّاء: دخلت المدينة وبي فاقة فتقدّمت إلى القبر وقلت ضيفك، فأغفيت فرأيت النبيّ صلّى الله عليه وقد أعطاني رغيفًا فأكلت نصفه فانتبهت وبيدي النصف[٢]. وقيل: رأى أيّوب السختيانيّ جنازة عاصٍ فدخل دهليزًا ليلًا يحتاج أن يصلّي عليها، فرأى بعضهم الميت في المنام فقال له ما فعل الله بك، فقال غفر لي، وقال قل لأيوب لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ (١٧: ١٠٠)[٣].

[١] رسالة ٥٦٤ || [٢] رسالة ٥٦٥ || [٣] رسالة ٥٦٥.

(٧٦٤) وقيل: لمّا مات كُرز بن وَبرة رُئي في المنام كأنّ أهل القبور خرجوا من قبورهم وعليهم ثياب جدد بيض، فقيل ما هذا،

فقالوا إنّ أهل القبور كُسوا لباسًا جديدًا لقدوم كرز عليهم[١]. وقيل: رُئي الليلةَ التي مات فيها مالك بن دينار كأنّ أبواب السماء فُتحت وقائل يقول ألا إنّ مالك بن دينار أصبح من سكّان الجنّة[٢]. وقال بعضهم: رأيت الليلة التي مات فيها داود الطائيّ نورًا وملائكةً صعودًا وملائكةً نزولًا فقلت أيّ ليلة هذه، فقالوا ليلة مات فيها داود الطائيّ وقد زُخرفت الجنّة لقدوم روحه[٣].

[١] رسالة ٥٦٦ || [٢] رسالة ٥٦٥ || [٣] رسالة ٥٦٥.

(٧٦٥) ورُئي بعضهم في المنام فسُئل عن حاله فقال (مجزوء الخفيف):

حاسَبونا فدقَّقوا ثمّ مَنّوا فأَعتقوا[١]

ورُئي حبيب العجميّ في المنام فقيل له: مت يا حبيب العجميّ، فقال: هيهات ذهبت العجمة وبقيت في النعمة[٢]. وقيل: دخل الحسن البصريّ مسجدًا ليصلّي المغرب فوجد إمامهم حبيبًا العجميّ فلم يصلّ خلفه لأنّه خاف أن يلحن لعجمة في لسانه، فرأى في المنام تلك الليلة: لو صلّيت خلفه لغفر لك ما تقدّم من ذنبك[٣]. وقال جعفر الخلديّ: سمعت أبا سهل وكان من كبار الصوفيّة يقول رأيت في المنام قائلًا قال لي: تزوّد من الدنيا فإنّك إنّما خرجت إلى الدنيا لكسب المكارم[٤].

[١] رسالة ٥٦٣ || [٢] رسالة ٥٦٣ || [٣] رسالة ٥٦٣ || [٤] تهذيب ٥١٥.

(٧٦٦) ورُئي بشر في المنام فقيل له ما فُعل بك، فقال: رحمني ربّي، وقال يا بشر أما استحييت منّي كنت تخافني هذا الخوف[١]. ورُئي أبو القاسم النصراباذيّ بمكّة بعد وفاته في النوم فقيل له ما فعل

الله بك، فقال: عوتبت عتاب الأشراف ثمّ نُوديت يا أبا القاسم أبعد الاتّصال الانفصال، فقلت لا يا ذا الجلال، فما وُضعت في اللحد حتّى لحقت بالأحد[٢]. وقال أبو عبدالله بن خفيف: رأيت في المنام كأنّ النبيّ صلّى الله عليه جاءني فأيقظني برجله فنظرت إليه فقال لي مَن عرف طريقًا فسلكه ثمّ رجع عنه عذّبه الله عذابًا لم يعذّب به أحدًا من العالمين[٣].

[١] تهذيب ٥١٥، رسالة ٥٦٩ || [٢] رسالة ٥٦٤ || [٣] تهذيب ٥١٦، رسالة ٥٦٩.

(٧٦٧) ورُئي يوسف بن الحسين في المنام فقيل له ما فعل الله بك، فقال غفر لي، فقيل بماذا، فقال: لأنّي ما خلطتُ جدًّا بهزل[١]. ورُئي أبو عبدالله الزرّاد في المنام فقيل له ما فعل الله بك، فقال: وقفني وغفر لي كلَّ ذنب أقررت به في الدنيا إلّا واحدًا استحييت أن أُقرّ به فوقفني في العرق حتّى سقط لحم وجهي، فقيل له وما ذاك، فقال: نظرت إلى شخص جميل فاستحيَيت أن أذكره[٢]. وقال أبو بكر الرشيديّ: رأيت محمّدًا الطوسيّ المعلّم في المنام فقال لي قل لأبي سعيد الصفّار المؤدّب (من الطويل):

وكُنَّا على أن لا نَحولَ عَنِ الهَوَى   فقد وَحَياةِ الحُبِّ حُلْتُم وما حُلْنا

قال فانتبهت وقلت ذلك لأبي سعيد الصفّار فقال كنت أزور قبره كلّ يوم جمعة فلم أزره هذه الجمعة[٣].

[١] تهذيب ٥١٠، رسالة ٥٦٦ || [٢] تهذيب ٥١٠، رسالة ٥٦٦ || [٣] رسالة ٥٦٦–٥٦٧.

(٧٦٨) وحُكي عن بعضهم أنّه قال: رأيت في المنام رسول الله صلّى الله عليه وحوله جماعة من الفقراء، فبينا هو كذلك إذ نزل من السماء مَلَكان وبيد أحدهما طست وبيد الآخر إبريق فوضع الطست

بين يدي رسول الله صلّى الله عليه فغسل يده ثمّ أمر حتّى غسلوا أيديهم، ثمّ وُضع الطست بين يديّ فقال أحدهما للآخر لا تصبّ على يده فإنّه ليس منهم، فقلت يا رسول الله أليس قد رُوي عنك المرء مع من أحبّ، فقال بلى، فقلت أنا أحبّك وأحبّ هؤلاء الفقراء، فقال صلّى الله عليه: صبّ على يديه فإنّه منهم[١].

[١] رسالة ٥٦٧.

(٧٦٩) وحُكي عن الجنيد أنّه قال: رأيت في المنام كأنّي أتكلّم على الناس فوقف عليّ مَلَك فقال أقرب ما تقرّب به المتقرّبون إلى الله سبحانه ماذا، فقلت: عمل خفيّ بميزان وفيّ، قال فولّى الملك عنّي وهو يقول كلام موفَّق والله[١]. وقيل: رُئي عطاء السَّليميّ في المنام فقيل له لقد كنت طويل الحزن فما فعل الله بك، فقال: أما والله لقد أعقبني ذلك راحةً طويلةً وفرحًا دائمًا، فقيل له ففي أيّ الدرجات أنت، فقال مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ الآية (٤: ٦٩)[٢].

[١] تهذيب ٥١١، رسالة ٥٦٧ || [٢] تهذيب ٥١١-٥١٢، رسالة ٥٦٨.

(٧٧٠) وقال إبراهيم بن إسحاق الحربيّ: رأيت زبيدة في المنام فقلت لها ما فعل الله بك، قالت غفر لي، فقلت لها بما أنفقت في طريق مكّة على البرك والأميال والآبار، فقالت أمّا النفقات التي أنفقتها فرجعت أجورها إلى أربابها وغُفر لي بنيّتي[١]. ورُئي سفيان الثوريّ في المنام فقيل له ما فعل بك، فقال: وضعت أوّل قدمَيّ على الصراط والثاني في الجنّة[٢]. وقيل: رُئي أبو سليمان الدارانيّ في المنام فقيل له ما فعل الله بك، فقال: غفر لي، وما كان شيء أضرّ عليّ من إشارات القوم[٣].

[١] تهذيب ٥١٣، رسالة ٥٦٨ || [٢] تهذيب ٥١٣، رسالة ٥٦٨ || [٣] تهذيب ٥١٥، رسالة ٥٦٩.

(٧٧١) وقال أبو بكر الكتّانيّ: رأيت في المنام شابًّا لم أرَ أحسن منه فقلت من أنت، فقال التقوى، فقلت أين تسكن، قال في كلّ قلب حزين، ثمّ التفت فإذا امرأة سوداء كأوحش ما يكون، فقلت من أنت، فقالت الضحك، فقلت أين تسكنين، فقالت في كلّ قلب فرح مرح، قال فانتبهت واعتقدت أن لا أضحك إلّا غلبةً[١]. وقيل: كان بعضهم يقول في دعائه اللهمّ الشيء الذي لا يضرّك وينفعنا لا تمنعه عنّا، فرأى في المنام كأنّه قيل له وأنت، فالشيء الذي يضرّك ولا ينفعك فدعه[٢].

[١] تهذيب ٥١٥، رسالة ٥٦٩ || [٢] رسالة ٥٧٠.

(٧٧٢) وحُكي عن أبي سعيد الخرّاز قال: رأيت إبليس في المنام فأخذت عصاي لأضربه فقيل لي إنّه لا يفزع منها، إنّما يخاف هذا من نور في القلب[١]. وقيل: رُئي بشر الحافي في المنام فقيل له ما فعل الله بك، فقال لمّا رأيت ربّي عزّ وجلّ قال لي مرحبًا يا بشر، لقد توفّيتك وما على الأرض أحبّ إليّ منك[٢]. وعن الكتّانيّ أنّه قال: كان عندنا رجل من أصحابنا فهاجت عينه فقيل له ألا تعالجها، فقال عزمت أن لا أعالجها بشيء حتّى تبرأ، فقال الكتّانيّ فنمت فرأيت كأنّ ملكًا قد سلّم عليّ وهو يقول: لو كان هذا العزم على أهل النار كلّهم لأخرجناهم من النار[٣].

[١] تهذيب ٥١٦، رسالة ٥٧٠ || [٢] تهذيب ٥١٥، رسالة ٥٧٠ || [٣] تهذيب ٥١١، رسالة ٥٦٧.

(٧٧٣) وقيل رُئي الأوزاعيّ في المنام فقال: ما رأيت هاهنا

درجةً أرفع من درجة العلماء ثمّ درجة المحزونين[١] . وعن بعضهم قال: كان عمر الحمّال يقول أبدًا العافيةَ العافيةَ، فقيل له ما معنى هذا الدعاء، فقال كنت حمّالًا في ابتداء أمري وكنت حملت يومًا صدرًا من الدقيق فوضعته لأستريح، فكنت أقول يا ربّ لو أعطيتني كلّ يوم رغيفَين من غير تعب لكنت أكتفي بهما، فإذا رجلان يختصمان فتقدّمت أصلح بينهما فضرب أحدهما رأسي بشيء أراد أن يضرب به خصمه فانشقّت جلدة رأسي فدَمِيَ وجهي، وحضر صاحب الربع وأخذهم فلمّا رآني ملوّثًا بالدم أخذني وظنّ أنّي ممّن تشاجر، فأدخلني السجن وبقيت في السجن مدّةً آكل كلّ يوم رغيفَين، فرأيت ليلةً في المنام إنّك سألت رغيفَين كلّ يوم من غير نصب ولم تسأل العافية، فانتبهت وقلت العافيةَ العافيةَ، فرأيت باب السجن يُقرع ويقول أين عمر الحمّال، وخلّوا سبيلي[٢] .

[١] تهذيب ٥١٢، رسالة ٥٦٨ || [٢] تهذيب ٥١٠-٥١١، رسالة ٥٦٧ .

(٧٧٤) وقال أحمد بن أبي الحواريّ: رأيت في النوم جاريةً ما رأيت أحسن منها، يتلألأ وجهها فقلت ما أنور وجهك، فقالت: تذكر الليلة التي بكيتَ فيها، فقلت نعم، فقالت حُملت إليّ دمعتك فمسحت بها وجهي فصار ضوء وجهي هكذا[١] . وقال أبو بكر بن إشكاب رأيت الأستاذ أبا سهل الصعلوكيّ في النوم على حالة حسنة، فقلت يا أستاذ بمَ وجدت هذا، فقال: بحسن ظنّي بربّي بحسن ظنّي بربّي[٢] . ورُئي مالك بن أنس في المنام فقيل ما فعل الله بك، فقال غفر لي بكلمة كان يقولها عثمان بن عفّان عند رؤية الجنازة: سبحان الحيّ الذي لا يموت[٣] .

[١] تهذيب ٥١٣، رسالة ٥٦٨ || [٢] رسالة ٥٦٤ || [٣] رسالة ٥٦٤ .

(٧٧٥) وقيل: رأى عتبة الغلام حوراءَ في المنام على صورة حسنة فقالت له يا عتبة أنا لك عاشق فانظر أن لا تعمل من الأعمال شيئًا يحول بيني وبينك، فقال عتبة: طلّقت الدنيا ثلاثًا لا رجعة لي إليها حتّى ألقاك[١]. ورُئي الليلة التي مات فيها الحسن البصريّ كأنّ أبواب السماء مفتّحة وكأنّ مناديًا ينادي ألا إنّ الحسن البصريّ قدم على الله وهو عنه راضٍ[٢].

[١] رسالة ٥٦٥ || [٢] رسالة ٥٦٤.

(٧٧٦) واعلم أنّ النوم آفة في الجملة، وهو ضدّ العلم وأخو الموت، قال الله تعالى اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا (٣٩: ٤٢) ولأنّه تعالى نزّه نفسه عن النوم كما نزّه نفسه عن الموت، قال عزّ وجلّ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (٢: ٢٥٥). ثمّ إنّ النوم على ثلاثة أقسام، نوم غفلة ونوم استراحة ونوم غلبة. فأمّا نوم الغفلة فهو مذموم غير ممدوح لأنّه لو كان في النوم خير لكان في الجنّة نوم[١]. وقيل لمّا أُلقي على آدم النوم في الجنّة أُخرج منه حوّاء، وكلّ بلائه إنّما حصل حين حصل حوّاء[٢]. وقال أبو عليّ الدقّاق: لمّا قال إبراهيم عليه السلام لإسماعيل عليه السلام يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ (٣٧: ١٠٢) فقال له يا أبتِ هذا جزاء من نام عن حبيبه، لو لم تنم لما أُمرت بذبح الولد[٣]. وقيل أوحى الله إلى داود عليه السلام: كذب من ادّعى محبّتي فإذا جنّه الليل نام عنّي[٤]. وقيل في معناه (من الخفيف):

عَجَبًا للمُحِبِّ كَيف يَنامُ ... كُلُّ نَومٍ على المُحِبِّ حَرامُ[٥]

[١] رسالة ٥٦٠ || [٢] رسالة ٥٦٠ || [٣] رسالة ٥٦٠ || [٤] تهذيب ٤١ ونُسبت فيه لفضيل بن عياض، رسالة ٥٦٠ || [٥] رسالة ٥٦١.

(٧٧٧) وأمّا نوم الاستراحة فذلك محمود وهو نوم العالم إذا أخذه الملال، وقد قال صلّى الله عليه: نوم العالم أفضل من عبادة العابد، وإنّما قال ذلك لأنّه يستريح بالنوم ويذهب الملال عنه ويعود إلى إحياء الدين بعد الانتباه. وأمّا نوم الغلبة فهو ممدوح، وهو نوم أهل المجاهدات والمتهجّدين القائمين آناء الليل والمستغفرين بالأسحار، فنومهم هو رحمة من الله تعالى وصدقه عليهم، وإنّ الله عزّ وجلّ يباهي بالعبد إذا نام في سجوده يقول: انظروا إلى عبدي روحه في محلّ النجوى وبدنه على بساط العبادة، كما ورد ما معناه في الخبر[١]. وقيل: كلّ من نام على الطهارة يُؤذن لروحه أن تطوف بالعرش وتسجد لله، قال الله تعالى وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٧٨: ٩)[٢] أي راحةً، والسبات الانقطاع عن الحركة والروح في البدن، كذا قال الأزهريّ. وحُكي أنّ شاه الكرمانيّ تعوّد السهر فغلبه النوم مرةً فرأى الحقّ في النوم فكان يتكلّف النوم بعد ذلك فقيل له في ذلك فقال (من الوافر):

رَأَيتُ سُرورَ قَلبي في مَنامي فَأَحبَبتُ التَّنَعُّسَ والـمَناما[٣]

[١] رسالة ٥٦١ || [٢] رسالة ٥٦١ || [٣] رسالة ٥٦١.

(٧٧٨) وفي الجملة النوم إلى الصباح مكروه لما رُوي عن النبيّ صلّى الله عليه لمّا قيل له إنّ فلانًا نام إلى الصباح، فقال صلّى الله عليه: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وعن أبي الدرداء عن النبيّ صلّى الله عليه قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل ويصلّي فغلبته عينه حتّى يصبح كُتب له ما نوى وكان نومه صدقةً عليه من ربّه عزّ وجلّ. وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلّى الله عليه: رحم الله رجلًا قام من الليل فصلّى ثمّ أيقظ امرأته فصلّت فإن

أبت نضح وجهها بالماء، رحم الله امرأةً قامت من الليل فصلّت وأيقظت زوجها فصلّى فإن أبى نضحت في وجهه بالماء. اللهمّ اجعلنا من المستغفرين بالأسحار، وبالله التوفيق.

[٧١] باب في بيان وصاياهم
وذكر أحوالهم عند الخروج من الدنيا

(٧٧٩) اعلموا أنّ الوصيّة والنصيحة للمسلمين فيما يعود إلى صلاح دينهم ودنياهم من الدين، وذلك مذهب الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، ورأس الإسلام والدين كما رُوي في الخبر المشهور، والمعروف عن رسول الله صلّى الله عليه أنّه قال: ألا إنّما الدين النصيحة، ألا إنّما الدين النصيحة، ألا إنّما الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله، قال لله ولرسوله وللمؤمنين[1]. فنصيحة الله البداية بحقّه وامتثال أوامره والانتهاء عن زواجره، ونصيحة رسوله الاقتداء به واعتناق شريعته فيما أمر وزجر، ونصيحة المؤمنين أن تحبّ لهم ما تحبّ لنفسك وترضى لهم ما ترضى لنفسك وتحكم لهم بما تحكم لنفسك.

[1] حلية ٦: ٢٤٢.

(٧٨٠) روى علقمة بن الحارث أنّه قال: قدمت على رسول الله صلّى الله عليه وأنا سابع سبعة من قومي، فسلّمنا على رسول الله صلّى الله عليه فردّ علينا فكلّمناه فأعجبه كلامنا، فقال من أنتم فقلنا مؤمنون، فقال لكلّ شيء حقيقة فما حقيقة إيمانكم، قلنا خمس عشرة خصلةً، خمس أمرتَنا بها وخمس أَمَرَنا بها رسلك وخمس تخلّقنا بها في الجاهليّة ونحن عليها إلى أن ينهانا رسول الله صلّى الله عليه، قال

وما الخمس التي أمرتكم بها، قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشرّه، قال وما الخمس التي أمركم بها رسلي، قلنا أمرنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأنّك عبده ورسوله ونقيم الصلاة المكتوبة ونؤدّي الزكاة المفروضة ونصوم شهر رمضان ونحجّ البيت إن استطعنا إليه سبيلًا، قال وما الخصال التي تخلّقتم بها في الجاهليّة، قلنا الشكر عند الرضا والصبر عند البلاء والصدق في مواطن اللقاء والرضا بمرّ القضاء وترك الشماتة إذا حلّت بالأعداء، فقال رسول الله صلّى الله عليه فقهاء أدباء كادوا أن يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفَها، وتبسّم إلينا ثمّ قال أنا أوصيكم بخمس خصال ليكمل الله لكم خصال الخير، لا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تتنافسوا فيما غدًا عنه تزولون واتّقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تقدمون وارغبوا فيما إليه تصيرون وفيه تخلّدون[١].

[١] تهذيب ٣٦٤، حلية ٩: ٢٧٩.

(٧٨١) وقيل: لمّا أراد موسى مفارقة الخضر عليهما السلام فقال له موسى أوصني، قال أوصيك بتقوى الله وأن تجتنب اللجاجة وأن تمشي بغير حاجة وأن تضحك من غير عجب[١]. وقال بشر الحافي لقيت عليًّا الجرجانيّ على عين ماء فلمّا أبصرني عدا وقال بذنب منّي لقيتُ اليوم إنسيًّا، فعدوت خلفه فقلت أوصني، فالتفت إليّ وقال عانق الفقر وعاشر الصبر وعادِ الهوى وخالف الشهوات واجعل بيتك أخلى من لحدك يوم تنقل إليه، على هذا طاب المصير إلى الله تعالى[٢]. وقال رجل لمعروف الكرخيّ أوصني، قال: احذر أن لا يراك الله تعالى إلّا في زيّ مسكين[٣]. وقال له آخر أوصني، فقال: اجعله موضع شكواك وأنسك والتمس الدواء ممّن نزل من عنده الداء

واعلم أنّ كلّ ما نزل بك من عنده من داء أو بلاء أو فاقة فإنّ الفرج في كتمانه[٤].

[١] تهذيب ٣٦٥ || [٢] تهذيب ٣٦٥، بياض ٤٦٤، حلية ١٠: ١١١ || [٣] تهذيب ٣٦٤ || [٤] تهذيب ٣٦٥.

(٧٨٢) وقيل استوصى رجل أبا سعيد الخرّاز فقال: يا أخي خالص أصحابك مخالصةً وخالط أهل الدنيا مخالطةً، شاهدهم بظاهرك وخالفهم بعملك ودينك، إن ضحكوا فابكِ وإن فرحوا فاحزن وإن استراحوا فجدّ وإن شبعوا فتجوّع وإن ذكروا الدنيا فاذكر الآخرة واصبر على قلّة الكلام والنظر والحركة والطعام والشراب واللباس[١]. وقال يوسف بن الحسين قلت لذي النون المصريّ أوصني، قال: اجعل باطنك لله وظاهرك للخلق وأعزّ أمر الله يعزّك[٢]. وقال مرةً أخرى لذي النون أوصني أحفظها عنك، فقال: لا تكن لنفسك خصمًا على الله عزّ وجلّ تستزيد في رزقك وجاهك ولكن كن خصمًا لله تعالى على نفسك ولا تزدرِ أحدًا من خلق الله تلقاه وإن كان مشركًا وانظر في عاقبته وعاقبتك فلعلّك تسلب المعرفة ولعلّه يرزقها[٣].

[١] لمع ٢٦٤، تهذيب ٣٦٤ || [٢] بياض ٤٦٨ || [٣] تهذيب ٣٦٥، بياض ٤٦٢.

(٧٨٣) وقال رجل لأبي حفص أوصني، فقال: يا أخي افتح بابًا واحدًا تُفتح لك الأبواب والزم سيّدًا واحدًا تخضع لك الرقاب[١]. وقال بعضهم لأصحابه: أوصيكم بخمس، إن ظُلمتم فلا تظلموا وإن مُدحتم فلا تفرحوا وإن ذُممتم فلا تحزنوا وإن كُذّبتم فلا تكذّبوا وإن خانوكم فلا تخونوا[٢]. وقال رجل لمالك بن دينار أوصني، فقال: ارضَ بما يدبّر لك ربّك[٣]. وقال هرم بن حيّان لأويس القرنيّ قال:

توسّد الموت إذا نمت واجعله نصب عينيك إذا قمت ولا تنظر في صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيته فإنّك إن صغّرتها فقد صغّرت الله وإن عظّمتها فقد عظّمت الله[٤]. وصيّة للجنيد قال: اعلم أنّ الله تعالى أذا أرادك كفاك وتولّاك وأغناك، فتعرّض لطلب إرادته لك بصدقك في إرادتك له، واعلم أنّك إذا كنت لطاعة الله مؤثرًا كان بمنافعك عليك مقبلًا وكذلك إذا كنت لعهده راعيًا وبأمره عاملًا كان التأييد والتسديد لك حافظًا[٥].

[١] حقائق ١: ٣٥٢، تهذيب ٣٦٦، بياض ٤٦٧ || [٢] تهذيب ٣٦٥ || [٣] تهذيب ٣٦٦ || [٤] تهذيب ٣٦٦، بياض ٤٦٣ وفيه بدون: ولا تنظر... عظّمت الله || [٥] تهذيب ٣٦٦.

(٧٨٤) وقيل: جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال له يا أبا إسحاق إنّي رجل مسرف على نفسي وقد أحببت أن تحدّثني بشيء من الوعظ فلعلّ الله عزّ وجلّ يليّن قلبي فأتوب، فقال له إبراهيم: إن قبلت منّي ستّ خصال أوصيك بها لم يضرّك ما عملت بعدها، قال يا أبا إسحاق وما هنّ، قال أمّا أوّل الخصال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، فقال الرجل إذا كان ما في الشرق والغرب والبرّ والبحر والسهل والجبل رزقه فمن أين آكل، فقال له يا هذا، أيحسن أن تأكل من رزقه ثمّ تعصيه، قال لا، هاتِ الثانية، قال له إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن في شيء من بلاده، فقال يا إبراهيم هذه والله أشدّ من الأولى، إذا كان الشرق والغرب وكلّ البلاد له فأين أسكن، فقال له يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده ثمّ تعصيه، قال لا، فهاتِ الثالثة، قال له إذا أردت أن تعصيه فانظر موضعًا لا يراك فيه، فقال يا إبراهيم كيف يكون هذا وهو يعلم جميع السرائر وما تحويه الضمائر، فقال له: يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن داره ثمّ تعصيه وهو يراك، قال لا، فهاتِ

الرابعة، قال له إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فقل له أخّرني حتّى أتوب، قال لا يقبل منّي، قال له يا هذا، فأنت لا تقدر أن تدفع عنك ملك الموت فكيف تقول سوف أتوب ولعلّه يجيئك قبل أن تتوب فتحصل على الذنب والندم والإفلاس والغبن، قال له يا إبراهيم هاتِ الخامسة، قال إذا جاءك منكر ونكير فخاصمهما بقوّتك إن استطعت، قال ليس إلى ذلك سبيل، هاتِ السادسة، قال، إذا وقفت غدًا بين يدي الله وأمر بك إلى جهنّم فقل لا أمرّ إليها، فقال يا إبراهيم حسبي حسبي، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، قال إبراهيم فتاب وأناب وأقام معي ستّ سنين إلى أن مضى إلى سبيله[١].

[١] تهذيب ٣٦٦-٣٦٧.

(٧٨٥) وقال أبو بكر الكتّانيّ: صحب ابن محيريز رجلًا من هذه الطائفة بأرض الروم فلمّا أراد أن يفارقه قال له أوصني، فقال إن استطعت أن تعرف ولا تُعرف فافعل، وإن استطعت أن تمشي ولا يُمشى إليك فافعل[١]. وقيل ليحيى بن معاذ أوصني، فقال: نفسي لا تقبل منّي، فكيف يقبل منّي غيري[٢]. وقال رجل لداود الطائيّ أوصني، قال: فرّ من الناس كفرارك من الأسد[٣]. وأوصى عليّ بن أبي طالب ابنه الحسن رضي الله عنهما قال: يا بنيّ احفظ عنّي أربعًا وأربعًا لا يضرّك ما عملت معهنّ، قال وما هنّ يا أبت، قال يا بنيّ أَغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق، قال يا أبت هذه أربعة فما هي الأربع الأخر، قال يا بنيّ إيّاك ومصادقة الأحمق فإنّه يريد أن ينفعك فيضرّك وإيّاك ومصادقة الكذوب فإنّه يقرّب البعيد ويبعّد القريب وإيّاك ومصادقة البخيل فإنّه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه وإيّاك ومصادقة التاجر فإنّه يبيعك بفلس واحد[٤].

[١] تهذيب ٣٦٦ || [٢] تهذيب ٣٦٧ || [٣] تهذيب ٣٦٧، حلية ٧: ٣٤٥ || [٤] تهذيب ٣٦٨.

(٧٨٦) وقال رجل لإبراهيم بن أدهم أوصني، فقال: اترك الحسد تنجُ من الغمّ ودعِ اللذّة تنجُ من الإثم ولا تحبّ إطاف الناس كيلا تبعد عن الله عزّ وجلّ واذكر هادم اللذّات تسلم من شغل الدنيا[١]. وقال يوسف بن الحسين: سألت بعض المشايخ بالمصّيصة فقلت أوصني، فقال: انظر ما لا بدّ لك منه فلا تؤثر عليه شيئًا[٢]. وقال رجل لرويم أوصني، قال: يا أخي ليس إلّا بذل الروح فإن قدرت على ذلك وإلّا فلا تشتغل بترّهات الصوفيّة[٣]. وقيل للواسطيّ أوصنا فقال: خذوا أنفاسكم وأوقاتكم والسلام[٤]. وقال فتح الموصليّ: صحبت ثلاثين شيخًا من المشايخ كلّهم أوصاني عند مفارقتي إيّاهم بترك عشرة الأحداث وبقلّة الأكل[٥]. ورُوي أنّ النبيّ صلّى الله عليه أوصى رجلًا فقال: عليك بالإياس ممّا في أيدي الناس وإيّاك والطمع فإنّه فقر حاضر وإذا صلّيت فصلّ صلاة مودّع وإيّاك وما يُعتذر منه[٦]. وبالله التوفيق.

[١] تهذيب ٣٦٩ || [٢] تهذيب ٣٦٩ || [٣] لمع ٢٦٣، طبقات ١٨٣، تهذيب ١٦، ٣٦٩، حلية ١٠: ٢٩٧ || [٤] تهذيب ٣٦٩ || [٥] تهذيب ٣٦٩ || [٦] تهذيب ٣٦٧.

فصل في بيان أحوالهم عند الخروج من الدنيا

(٧٨٧) روى أنس بن مالك أنّ النبيّ صلّى الله عليه دخل على شابّ وهو في الموت فقال كيف تجدك، فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلّى الله عليه: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلّا أعطاه الله ما يرجو وآمنه ممّا يخاف[١]. واعلموا أنّ أحوالهم عند خروجهم من الدنيا كانت مختلفةً، فبعضهم الغالب عليه الهيبة وبعضهم الغالب عليه الرجاء وبعضهم الغالب عليه الخوف، وقد كُشف لبعضهم في تلك الحالة ما أوجب له السكون والفرح

والسرور كما قال الله تعالى الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ (١٦: ٣٢)، معناه طيّبةً نفوسهم ببذل مُهَجِهم لا يثقل عليهم الرجوع إلى مولاهم[٢].

[١] رسالة ٤٦٨، بياض ٥٩٧ || [٢] رسالة ٤٦٨.

(٧٨٨) قيل لبشر بن الحارث الحافي وقد احتضر كأنّك يا أبا نصر تحبّ الحياة، فقال: القدوم على الله شديد[١]. وقيل: لمّا حضر الحسن بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما الوفاة بكى، فقيل له ما يُبكيك، فقال: أقدم على سيّد لم أره وأسلك طريقًا لم أسلكه، أخرجوا سريري إلى صحن الدار حتّى أنظر في ملكوت السماوات[٢]. ولمّا حضر بلالًا الوفاة قالت امرأته واحَرَباه، فقال: لا بل واطرباه، غدًا نلقى الأحبّة محمّدًا وحزبه[٣]. ولمّا حضر محمّد بن المنكدر الوفاة بكى، فقيل له ما يُبكيك، قال أخاف أن يبدو من الله ما لم أكن أحتسب[٤]. وحكى أبو محمّد الجريريّ قال: كنت عند الجنيد في حال نزعه وكان يوم الجمعة ويوم نيروز وهو يقرأ القرآن فختم فقلت في هذه الحالة يا أبا القاسم، فقال: ومن أولى منّي بذلك وهوذا تُطوى صحيفتي[٥].

[١] تهذيب ٥٠٢، رسالة ٤٦٩ || [٢] تهذيب ٥٠٢، رسالة ٤٦٩ || [٣] تهذيب ٥٠٢، رسالة ٤٦٩ || [٤] تهذيب ٥٠٢ || [٥] تهذيب ٥٠٣، رسالة ٤٦٨.

(٧٨٩) ولمّا حضر أبا سليمان الدارانيّ الوفاة أتاه أصحابه فقالوا له أبشر إنّك تقدم على ربّ غفور رحيم، فقال لهم: ألا تقولون احذر فإنّك تقدم على ربّ يحاسب بالصغير ويعاقب بالكبير[١]. ولمّا بلغ عبد الله بن المبارك النزع فتح عينيه إلى السماء فضحك ثمّ قال: لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (٣٧: ٦١)[٢]. وقال أبو سليمان الدارانيّ:

دخلنا على عابد قد احتضر وهو يبكي فقلنا له ما يُبكيك رحمك الله، فأنشأ يقول (من الطويل):

وَحَقٌّ لِمِثلي بِالبُكا عند مَوتِهِ
وَمَا لِيَ لا أَبكي وَمَوتي قد اقتَرَبْ
وَلي عَمَلٌ في اللَّوحِ أَحصاهُ خالِقي
لَئِن لم يَجُد بِالصَّفحِ صِرتُ إلى العَطَبْ[٣]

[١] تهذيب ٥٠٢ || [٢] تهذيب ٥٠٣، رسالة ٤٦٩ || [٣] تهذيب ٥٠٣.

(٧٩٠) وقال أبو محمّد الهرويّ مكثت عند الشبليّ الليلة التي مات فيها فكان يقول طول ليلته هذين البيتين (من المديد):

كُلُّ بَيتٍ أَنتَ ساكِنُهُ غيرُ مُحتاجٍ إلى السُّرُجِ
وَجهُكَ المَأمولُ حُجَّتُنا يَومَ يَأتي النَّاسُ بالحُجَجِ[١]

[١] لمع ٢٠٩، رسائل ٤٥٠، تهذيب ٥٠٥-٥٠٦، رسالة ٤٦٨-٤٦٩.

(٧٩١) وعن رويم، لمّا حضرت وفاة أبي سعيد الخرّاز وقد مات بدنه كلّه وبقي الروح في حلقه وهو يقول في آخر نفسه (من الطويل):

حَنينُ قُلُوبِ العارِفينَ إلى الذِّكرِ
وَتَذكارُهُم وَقتَ المُناجاةِ لِلسِّرِّ
أُديرَت كُؤُوسٌ لِلمَنايَا عَلَيهِمُ
فَأَغفَوا عن الدُّنيا كَإغفاءِ ذي السُّكرِ
هُمُومُهُمُ جَوَّالَةٌ بِمُعَسكَرٍ
بِهِ أَهلُ وُدِّ اللهِ كَالأَنجُمِ الزُّهرِ
فَأَجسامُهُم في الأَرضِ تُبلى بِحُبِّهِ
وَأَرواحُهُم في الحُجبِ نحو العُلى تَسري

فـمـا عَـرَّسُـوا إلّا بِـقُـربِ حَـبـيـبِـهـم
وَما عَرَّجُوا عَن مَسِّ بُؤسٍ ولا ضُرِّ[١]

[١] تهذيب ٥٠٣، رسالة ٤٦٩.

(٧٩٢) وقيل للجنيد إنّ أبا سعيد الخرّاز كان كثير التواجد عند الموت، فقال: لم يكن عجبًا أن تطير روحه اشتياقًا[١]. وقال إبراهيم الخوّاص: كنت في البادية فرأيت شابًّا عليلًا فتقدّمت إليه فقلت يا هذا قل لا إله إلّا الله، قال فحوّل عنّي وجهه فقلت مرّةً أخرى قل لا إله إلّا الله، فلم يجب فقلت في الثالثة قل لا إله إلّا الله، فقال (من الخفيف):

أَنا إن مُتُّ والهوى حَشوُ قَلبي فَبِداءِ الـهـوى يَمُـوتُ الكِـرامُ

وخرجت روحه[٢].

[١] رسالة ٤٧٠ || [٢] رسائل ٥٥٢، تهذيب ٥٠٣-٥٠٤.

(٧٩٣) وقيل لذي النون المصريّ عند موته ما تشتهي، قال: أن أعرفه قبل موتي بلحظة[١]، ثمّ أنشأ يقول (من البسيط):

الخَوفُ أَمرَضَني وَالشَّوقُ أَحرَقَني وَالـحُـبُّ يَقتُلُني واللهُ أَحيـانـي[٢]

ولمّا حضر وهيب بن الورد الوفاة كان يقول عند خروج روحه: إلهي وفيتَ ولم أفِ لك. وقال بعضهم وقد قرب وفاته: يا غلام اشدد أكتافي وعفّر خدّي، ثمّ قال: دنا الرحيل ولا براءة لي من ذنب ولا عذر منه ولا قوّة أنتصر، أنت لي أنت لي، ثمّ صاح صيحةً ومات، فسمعوا صوتًا استكان العبد بمولاه فقتله[٣]. وقال بعضهم: كنت عند ممشاذ الدينوريّ فقدم فقير وقال سلام عليكم، فردّوا عليه فقال هل هنا موضع نظيف يصلح للإنسان أن يموت فيه، قال فأشاروا

إلى مكان، وكان ثَمّ عين ماء فجدّد الفقير الوضوء وركع ما شاء الله ومضى إلى المكان الذي أشاروا إليه ومدّ رجليه ومات[٤].

[١] تهذيب ٥٠٤، رسالة ٤٧٠ || [٢] تهذيب ٥٠٤ || [٣] رسالة ٤٧٠ وفيه: فقبله || [٤] رسالة ٤٧٠.

(٧٩٤) قال الجنيد: دخلت على سريّ السقطيّ أعوده في مرض موته فقلت له كيف تجدك، فأنشأ يقول (من الخفيف):

كَيفَ أَشكُو إلى طَبيبي ما بي وَالذي قد أَصابَني مِن طَبيبي

فأخذت المروحة لأروّحه فقال: كيف يجد رَوْح المروحة من جوفه محترق، ثمّ أنشأ يقول (من البسيط):

القَلبُ مُحتَرِقٌ والدَّمعُ مُستَبِقٌ والهَمُّ مُجتَمِعٌ والصَّبرُ مُفتَرِقُ
كَيفَ القَرارُ على مَن لا قَرارَ لَهُ مِمَّا جَناهُ الهوى والشّوقُ والقَلَقُ
يا رَبِّ إنْ يَكُ شَيءٌ فيهِ لي فَرَجٌ فَامنُن عَلَيَّ به ما دامَ بي رَمَقُ[١]

[١] تهذيب ٥٠٤، حلية ١٠: ٢٧٣.

(٧٩٥) وقال بعضهم: كنت عند ممشاذ الدينوريّ عند وفاته فقلت له كيف تجد العلّة، فقال: سل العلّة عنّي ولا تسألني عن العلّة، فقيل له قل لا إله إلّا الله، فحوّل وجهه إلى الجدار وقال (من المجتثّ):

أَفـنَـيـتَ كُـلّـي بِـكُـلِّـكْ هَـذا جَـزَا مَـن يُـحِـبُّـكْ
أَعـجَـزتَـنـي عَـن خِـطـابِـكْ فَـالـكُـلُّ مِـنّـي جَـوابُـكْ[١]

[١] تهذيب ٥٠٥، رسالة ٤٧٠.

(٧٩٦) وقال منصور بن عبد الله: دخل قوم على الشبليّ في مرضه

الذي مات فيه فقالوا كيف تجدك يا أبا بكر، فأنشأ يقول (من مجزوء الخفيف):

إنَّ سُلطانَ حُبِّهِ قالَ لا أَقبَلُ الرُّشَا
فَسَلُوهُ فَدَيتُهُ لِمْ بِقَتلي تَحَرَّشا[1]

[1] لمع ٢٥١، رسائل ٤٤٩، تهذيب ٥٠٥، رسالة ٤٧٠.

(٧٩٧) وقيل: كان أبو العبّاس الدينوريّ يتكلّم في مجلسه يومًا فصاحت امرأة تواجدًا، فقال لها موتي، فقامت المرأة فلمّا بلغت باب الدار التفتَتْ إليه وقالت قد متُّ ووقعت ميّتةً[1]. وقيل لأبي محمّد الدبيليّ وقد حضرته الوفاة قل لا إله إلّا الله، فقال: هذا شيء قد عرفناه وبه نفنى، ثمّ أنشأ يقول (من الطويل):

تَسَربَلَ ثَوبَ التِّيهِ لمّا هَويتُهُ وَصَدَّ وَلَم يَرضَ بِأن كُنتُ عَبدَهُ[2]

[1] رسالة ٤٧٠ || [2] رسالة ٤٧٠.

(٧٩٨) وعن فاطمة امرأة أبي عليّ الروذباريّ قالت: كان أبو عليّ عندي في النزع ورأسه في حجري ففتح عينيه وقال لي: يا فاطمة هذه أبواب السماء قد فُتحت وهذه الجنان قد زُيّنت وهذا ملك يقول يا أبا عليّ قد بلّغناك مرتبة الأكابر وأعطيناك الدرجة القصوى وإن لم تسألها، ثمّ أنشأ يقول (من الوافر):

وَحَقِّكَ لا نَظرتُ إلى سِواكا بِعَينِ مَوَدَّةٍ حتّى أَراكا
أَراكَ مُعَذِّبي بِفُتُورِ لَحظٍ وبِالخَدِّ المُوَرِّدِ مِن جَناكا

ثمّ قال: يا فاطمة الأوّل ظاهر والثاني فيه إشكال[1].

[1] رسائل ٥٤٥، تهذيب ٥٠٦، رسالة ٤٧١.

(٧٩٩) وقال بعض الفقراء: لمّا مات يحيى الإصطخريّ جلسنا حوله فقال له رجل منّا قل أشهد أن لا إله إلّا الله، فجلس مستويًا ثمّ أخذ يد واحد منّا وقال قل أشهد أن لا إله إلّا الله، ثمّ أخذ بيد الآخر حتّى عرض الشهادة على جميع الحاضرين ثمّ مات[١]. وقال بعض الفقراء: لمّا قرب وفاة أحمد بن نصر قال له واحد قل أشهد أن لا إله إلّا الله، فنظر إليه وقال لا تترك الحرمة، قال بالفارسيّة: بي حرمتي مكن[٢]. وقال عبدالله الرازيّ: لمّا تغيّرت الحال على أبي عثمان الحيريّ في وقت وفاته مزّق ابنه أبو بكر قميصًا على نفسه ففتح أبو عثمان عينيه وقال: إنّ خلاف السنّة في الظاهر من رياء باطن القلب[٣].

[١] رسالة ٤٧١ || [٢] رسالة ٤٧١ || [٣] تهذيب ٥٠٧، بياض ٥٢، حلية ١٠: ٢٤٥.

(٨٠٠) وقيل للكتّانيّ لمّا حضرته الوفاة ما كان عملك، فقال: لو لم يقترب أجلي لما أخبرتكم به، وقفت على باب قلبي أربعين سنةً فكلّما مرّ غير الله حجبته عنه[١]. ولمّا حضر يوسف بن أسباط الوفاة شهده حذيفة فإذا يوسف يقلق عند الموت ويجزع جزعًا شديدًا، فقال له حذيفة يا أبا محمّد أهذا أوان القلق والجزع، فقال: يا أبا عبدالله وكيف لا أقلق ولا أجزع، والله إنّي لا أعلم أنّي صدقت الله في عملي، فقال حذيفة: واعجبًا لهذا الرجل الصالح الذي يُضرب به المثل، يحلف عند موته أنّه لا يعلم أنّه صدق الله في شيء من عمله[٢].

[١] تهذيب ٥٠٧ || [٢] تهذيب ٥٠٨.

(٨٠١) وقال بعضهم: رأيت فقيرًا يجود بنفسه غريبًا والذِّبّان على وجهه فجلست أذبّ عن وجهه، ففتح عينيه وقال من هذا، أنا منذ كذا سنة في طلب وقت يصفو لي فلم يتّفق إلّا الآن، جئت أنت توقع

نفسك فيه، مرّ عافاك الله[١]. وقال المغازليّ: دخلت على شيخ من أصحاب هذه القصّة وهو عليل وهو يقول: يمكنك أن تعمل بي ما تريد فارفق بي[٢]. وقال أبو عمران الإصطخريّ: رأيت أبا تراب في البادية قائمًا ميتًا لا يمسكه شيء[٣].

[١] رسالة ٤٧١ || [٢] تهذيب ٥٠٨ || [٣] تعرّف ١٢٣، رسالة ٤٧١، بياض ٢٩، حلية ١٠: ٤٩.

(٨٠٢) وقال أبو نصر السرّاج: كان سبب وفاة أبي الحسين النوريّ أنّه سمع هذا البيت (من الكامل):

لا زِلتُ أَنزلُ مِن وِدادِكَ مَنزِلًا تَتَحَيَّرُ الأَلبابُ دُونَ نُزُولِهِ

فتواجد النوريّ وهام في الصحراء فوقع في أجمة قصب قد قُطعت وبقي أصولها مثل السيوف فكان يمشي عليها ويعيد البيت إلى الغداة والدم يسيل من رجليه ثمّ وقع مثل السكران فورمت قدماه ومات[١]. وحُكي أنّه قيل له عند النزع قل لا إله إلّا الله، فقال: أليس إليه أعود.

[١] لمع ٢١٠، ٢٩٠، رسالة ٤٧١-٤٧٢، بياض ٧٧٣.

(٨٠٣) ودخل بعض المشايخ على ممشاذ الدينوريّ في وقت وفاته فقال له فعل الله بك وصنع من باب الدعاء، فضحك ثمّ قال: منذ ثلاثين سنةً تُعرض عليّ الجنّة بما فيها فما أعرتها طرفي[١]. وقال الحسن بن مجاهد: دخلتُ على أخٍ من إخوتنا أعوده فقلت ألا تستقيل الله من مرضك فيعافيك، فقال لا، فقلت ولِم، قال: لأنّ القدوم على من يُرجى خيره هو خير من المقام مع من لا يُؤمن شرّه[٢]. وقال أبو بكر الدقّيّ: كنّا عند أبي بكر الزقّاق بالغداة فقال إلهي كم

تبقيني هاهنا، فما بلغ الأولى حتّى مات[٣]. وقيل لرويم عند الموت قل لا إله إلّا الله، فقال لا أحسن غيره[٤].

[١] تهذيب ٥٠٨، رسالة ٤٧٤ || [٢] رسالة ٤٧٣ || [٣] لمع ٢١٠-٢١١، رسالة ٤٧٢ || [٤] تهذيب ٥٠٨.

(٨٠٤) وحُكي عن أبي عليّ الروذباريّ أنّه قال: رأيت في البادية حدثًا فلمّا رآني قال أما يكفيه أن شغفني بحبّه حتّى أعلّني، ثمّ رأيته يجود بروحه فقلت له قل لا إله إلّا الله، فأنشأ يقول (من الهزج):

أيا مَن لَيس لي مِنهُ وإن عَذَّبَني بُدُّ
ويا مَن نَالَ من قَلبي مَنَالًا ما لَهُ حَدُّ[١]

[١] تهذيب ٥٠٩، رسالة ٤٧٢.

(٨٠٥) وقيل: دخل جماعة على أبي بكر الشبليّ في وقت وفاته وهو يقول: يجوز يجوز، فقيل له ما معنى يجوز، فقال خلق الله تعالى النفس وأشرك بين النفس والروح فعملا واتّجرا سنين كثيرة فتحاسبا فإذا هما قد خسرا وليس معهما ربح فقد عزما على الافتراق، فأنا أقول شركة لا ربح فيها يجوز أن يقع فيها بين الشريكين الافتراق[١]. وقيل للجنيد قل لا إله إلّا الله فقال: ما نسيته فأذكره[٢]. وقال مالك بن دينار عند وفاته: لولا أنّي أخاف أن تكون بدعةً لأمرتكم إذ متّ أن تشدّوا يدي بشريط، فإذا قدمت على الله فسألني، وهو أعلم، قال ما حملك على ما صنعت، قلت يا ربّ لم أرضَ عن نفسي ساعةً قطّ[٣].

[١] تهذيب ٥٠٨ || [٢] تهذيب ٥٠٩ || [٣] تهذيب ٥٠٨.

(٨٠٦) وقال جعفر بن نصير: سألت بكران الدينوريّ وكان يخدم الشبليّ ما الذي رأيت منه، فقال: قال لي عليّ درهمُ مظلمة وتصدّقت

عن صاحبه بألوف فما على قلبي شغل أعظم منه. ثمّ قال: وضّئني للصلاة ففعلت، فنسيت تخليل لحيته، وقد أُمسك على لسانه فقبض على يدي وأدخلها في لحيته ثمّ مات، فبكى جعفر وقال: ما تقولون في رجل لم يَفُته في آخر عمره أدب من آداب الشريعة[1]. وقال المزيّن الكبير: كنت بمكّة فوقع بي انزعاج فخرجت أريد المدينة، فبينا أنا في الطريق رأيت شابًّا مطروحًا فعدلت إليه وهو ينزع، قلت له قل لا إله إلّا الله، ففتح عينيه وأنشأ يقول (من الخفيف):

أَنا إن مُتُّ وَالهَوى حَشوُ قَلبي فَبِداءِ الهَوى يَمُوتُ الكِرامُ

ثمّ مات فغسّلته وكفّنته وصلّيت عليه، فلمّا فرغت من دفنه سكن ما كان بي من إرادة السفر فرجعت إلى مكّة[2].

[1] رسالة ٤٧٣ || [2] تهذيب ٥٠٣-٥٠٤، رسالة ٤٧٣.

(٨٠٧) وقال أبو نصر الطوسيّ السرّاج قال أبو يزيد عند موته: ما ذكرتك إلّا عن غفلة ولا قبَضْتني إلّا عن فترة[1]. وقال أبو يعقوب النهرجوريّ: كنت بمكّة فجاءني فقير معه دينار فقال إذا كان غدًا أموت فأصلح لي بنصف هنا قبرًا والنصف لجهازي، فقلت في نفسي دخل البستان لأنّه أصابته فاقة الحجاز، فلمّا كان الغد جاء ودخل الطواف ثمّ مضى وامتدّ على الأرض فقلت هوذا يتماوت فذهبت إليه فحرّكته فإذا هو ميت ودفنته كما أمر[2]. وقال أبو عليّ الروذباريّ: قدم علينا فقير فمات فكفّنته وكشفت عن وجهه لأضعه على التراب ليرحم الله غربته ففتح عينيه وقال يا أبا عليّ أتذلّلني بين يدي من دلّلني، فقلت يا سيّدي أحياة بعد الموت، فقال: بلى أنا حيّ وكلّ محبّ لله حيّ لأنصرنّك غدًا بجاهي يا روذباريّ[3].

[1] لمع ٢١٠، رسالة ٤٧٣ || [2] رسالة ٤٧٤ || [3] رسالة ٤٧٤.

(٨٠٨) وقال أبو عبد الله بن خفيف سمعت أبا الحسن المزيّن يقول: لمّا مرض أبو يعقوب النهرجوريّ مرض وفاته قلت له وهو في النزع قل لا إله إلّا الله، فتبسّم إليّ وقال إيّاي تعني، وعزّةِ من لا يذوق الموت ما بيني وبينه إلّا حجاب العزّة، وانطفأ من ساعته، فكان المزيّن يأخذ بلحيته ويقول حجّام مثلي يُلقّن أولياء الله الشهادة، واخجلتاه منه، وكان يبكي إذا ذكر هذه الحكاية[١]. وحُكي عن عليّ ابن سهل الإصبهانيّ أنّه قال: ترون أنّي أموت كما يموت الناس، مرض وعيادة، إنّما أُدعى فيُقال لي يا عليّ فأجيب، فكان يمشي يومًا فقال لبّيك ومات[٢].

[١] رسالة ٤٧٤–٤٧٥ || [٢] رسالة ٤٧٤.

(٨٠٩) وقال أبو عثمان الحيريّ سُئل أبو حفص في حال وفاته ما الذي تعظنا به، فقال: لست أقوى على القول، ثمّ رأى من نفسه قوّةً فقلت له قل حتّى أحكي عنك فقال الانكسار بكلّ القلب على التقصير[١]. وقيل لمّا مات سهل بن عبد الله انكبّ الناس على جنازته وكان في البلد يهوديّ نيّف على السبعين فسمع الضجّة وخرج لينظر ما كان، فلمّا نظر إلى الجنازة صاح وقال ترون ما أرى، فقالوا لا أيش ترى، فقال أرى أقوامًا ينزلون من السماء يتمسّحون بالجنازة، ثمّ إنّه تشهّد وأسلم وحسن إسلامه[٢].

[١] رسالة ٤٧٦ || [٢] رسالة ٤٧٥.

(٨١٠) وقال أبو الحسين المالكيّ: كنت أصحب خيرًا النسّاج سنين كثيرةً فقال لي قبل موته بثلاثة أيّام أنا أموت يوم الخميس وقت المغرب وأدفن يوم الجمعة قبل الصلاة وستُنسى هذا فلا تنسَ. قال أبو الحسين: فأُنسيته إلى يوم الجمعة فلقيني من خبّرني بموته

فخرجت لأحضر جنازته فوجدت الناس راجعين يقولون يُدفن بعد الصلاة فلم أنصرف وحضرت فوجدت الجنازة قد أُخرجت قبل الصلاة كما قال، فسألت من حضر وفاته فقال إنّه غُشي عليه ثمّ أفاق ثمّ التفت إلى ناحية البيت وقال قف عافاك الله فإنّما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور والذي أُمرتَ به لا يفوتك والذي أُمرتُ به يفوتني، فدعا بماء وجدّد وصلّى ثمّ تمدّد وغمّض عينيه، فرُئي في المنام بعد موته وقيل له كيف حالك، قال لا تسأل لكنّي تخلّصت من دنياكم[١] .

[١] رسالة ١١٤، ٤٧٥.

(٨١١) وحُكي أنّ المزنيّ دخل على الشافعيّ في مرضه الذي توفّي فيه فقال له كيف أصبحت، فقال: أصبحت من الدنيا راحلًا وللإخوان مفارقًا ولسوء عملي ملاقيًا وبكأس المنيّة شاربًا وعلى الله واردًا، فلا أدري أروحي تصير إلى الجنّة فأهنّئها أو إلى النار فأعزّيها، ثمّ أنشأ يقول (من الطويل):

فَلَمّا قَسا قَلبي وَضاقَت مَذاهبي جَعلتُ رَجائي نَحوَ عَفوِكَ سُلّما
تَعاظَمَ ذَنبِي فَلَمّا قَرنتُهُ بِعَفوِكَ رَبّي كانَ عَفوُكَ أَعظَما
وما زِلتَ ذا عَفوٍ عَن الذّنبِ لَم تَزَل تَجُودُ وَتَعفُو مِنَّةً وَتَكَرّما
ولولاكَ لَم يَقوَ بِإبليسَ عابِدٌ فَكَيفَ وَقَد أغوَى صَفِيَّكَ آدَما[١]

[١] تهذيب ٥٠٩.

(٨١٢) وحُكي أنّ عليّ بن أبي طالب دخل على أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما في وقت نزعه فقال يا خليفة رسول الله بمَ بلغت من المدارج ما أرى، قال: بأربعة أشياء، أوّلها دخلت الإسلام فوجدت الناس على ضربين طالب دنيا وطالب عقبى فكنت أنا طالب المولى،

والثاني ما شبعت منذ دخلت في الإسلام لا لأنّي لم أشتهِ ولكن منعني حلاوة خدمته عن طعام الدنيا، والثالث ما رُوِيتُ من الشراب منذ دخلت في الإسلام لا لأنّي لم أشتهِ ولكن منعني شراب محبّته عن شراب الدنيا، والرابع ما استقبلني أمران إلّا اخترت الذي لله تعالى فيه رضًا. ثمّ أنشأ يقول (من الوافر):

سَقاني شَربَةً أَحيا فُؤادي ... بِكَأسِ الحُبِّ مِن بَحرِ الوِدادِ

فجعل يردّده حتّى خرجت نفسه[١]. اللهمّ هوّن علينا سكرات الموت واجعلنا من الفائزين برحمتك. وبالله التوفيق.

[١] تهذيب ٥٠٦.

[٧٢] باب في بيان طبقات أئمّة الصوفيّة

(٨١٣) اعلموا أسعدكم الله أنّ المقصود في هذا الباب ذكر أسامي أئمّة هذه الطائفة وطبقاتهم، ونشير إلى جمل من أحوالهم وشمائلهم وسيرهم وآدابهم بحيث يحصل التنبيه على صفاتهم بعون الله تعالى.

(٨١٤) فمنهم أبو عليّ الفضيل بن عياض، خراسانيّ من ناحية مرو[١]. وقيل: إنّه وُلد بسمرقند ونشأ بأبيورد، وقيل إنّه بخاريّ الأصل، مات بمكّة في المحرّم سنة سبع وثمانين ومائة[٢]. وقيل: كان الفضيل شاطرًا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس وكان سبب توبته أنّه عشق جاريةً فبينا هو يرتقي الجدران إليها سمع تاليًا يتلو أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ الآية (٥٧: ١٦)، فقال: يا ربّ قد آن، فرجع فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها رفقة. فقال بعضهم: نرتحل وقال قوم حتّى نصبح فإنّ فضيلًا على الطريق يقطع علينا، فتاب الفضيل وآمنهم وجاور الحرم[٣].

[١] رسالة ٤٠ || [٢] رسالة ٤٠ || [٣] رسالة ٤٠.

(٨١٥) وقال الفضيل: أحقّ الناس بالرضا عن الله تعالى أهل المعرفة بالله[١]. وقال: لو أنّ الدنيا بحذافيرها عُرضت عليّ لا أُحاسب بها لكنت أتقذّرها كما يتقذّر أحدكم الجيفة إذا مرّ بها أن تصيب ثوبه[٢]. وقال: في آخر الزمان يجيء أقوام يكونون إخوان

العلانية أعداء السريرة[٣]. وقال: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة وإنّما أدرك بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمّة[٤]. وقال: لم يتزيّن الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال[٥]. وقال: من لم يعرف الناس استراح[٦]. وقال أيضًا: طوبى لمن استوحش من الناس وأنس بربّه وبكى على خطيئته[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١٠، حلية ٨: ١٠٤ || [٢] رسالة ٤١ || [٣] طبقات ١٠ || [٤] طبقات ١٠ || [٥] طبقات ١٠ || [٦] طبقات ١٠ || [٧] طبقات ١٤.

فصل

(٨١٦) ومنهم ذو النون بن إبراهيم المصريّ أبو الفيض، ويُقال ثوبان بن إبراهيم وذو النون لقب، وكان مولًى لقريش وكان أبوه إبراهيم نوبيًّا، ويُقال الفيض بن إبراهيم، توفّي في سنة خمس وأربعين ومائتين[١]. وكان أوحد وقته علمًا وورعًا وحالًا وأدبًا، سعوا به إلى المتوكّل فاستحضره من مصر فلمّا دخل عليه وعظه فبكى المتوكّل وردّه مكرّمًا[٢]. قال ذو النون: من علامات المحبّة لله متابعة حبيب الله صلّى الله عليه في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه[٣]. وسُئل ذو النون عن السفلة فقال: من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرّفه[٤]. وسُئل أيضًا ما أخفى الحجاب وأشدّه، فقال: رؤية النفس وتدبيرها[٥]. وقال محمّد بن ميمون سألت ذا النون عن الصوفيّ فقال: مَن إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق[٦].

[١] طبقات ١٥-١٦، رسالة ٣٨ || [٢] رسالة ٣٨ || [٣] رسالة ٣٨ || [٤] رسالة ٣٩، حلية ٩: ٣٧٢ || [٥] طبقات ١٨ || [٦] طبقات ١٩، بياض ١٠٢.

(٨١٧) وقال يوسف بن الحسين: حضرت مجلس ذي النون يومًا وجاءه سالم المغربيّ فقال يا أبا الفيض ما كان سبب توبتك، قال:

عجب لا تطيقه، فقال بمعبودك إلّا أخبرتني، فقال ذو النون أردت الخروج من مصر إلى بعض القرى فنمت في الطريق في بعض الصحارى ففتحت عينيّ فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من وكرها على الأرض فانشقّت الأرض فخرج منها سكرّجتان إحداهما ذهب والأخرى فضّة وفي إحداهما سمسم وفي الأخرى ماء فجَعَلَتْ تأكل من هذا وتشرب من هذا، فقلتُ: حسبي الله فقد تبت، ولزمت الباب إلى أن قَبِلَني[١].

[١] رسائل ١٤٥، رسالة ٣٩، ٥٥٤.

(٨١٨) وقال سعيد بن عثمان أنشدني ذو النون (من الطويل):

أموتُ وما ماتت إليكَ صَبابَتي وَلا قُضِيَتْ مِن صِدقِ حُبِّكَ أوطاري
مُنايَ المُنى كُلُّ المُنى أنتَ لي مُنًى وأنتَ الغِنى كُلُّ الغنى عند إقتاري
وأنتَ مَدَى سُؤلي وَغايةُ رَغبَتي وَموضِعُ شَكوايَ ومكنونُ إضماري
تَحمّلَ قَلبي فيكَ مَا لا أبُثُّهُ وَإن طالَ سُقمي فيك أو طالَ إضراري
وبينَ ضُلُوعي السِّرُّ لولاكَ قَد بَدا وَلم يَبْدُ باديهِ لأهلٍ ولا جارِ
وبي منكَ في الأحشاءِ داءٌ مُخامرٌ فَقد هدّ منّي الركنَ إذ بثَّ أسراري
ألستَ دَليلَ الرَّكبِ إن همْ تحيّروا ومُنقذَ مَن أشفَى على جُرُفٍ هَارِ
أنرتَ الهدى للمُهتَدين ولم يكُن مِنَ النُّورِ في أيديهمُ عُشرُ مِعشارِ
فَنلني بِعفوٍ مِنكَ أحيا بِقُربِهِ وَغِثني بِيُسرٍ مِنكَ يَطردُ إعساري[١]

وقال ذو النون: لئن مددتُ يديّ إليك داعيًا لطال ما ألفيتني ساهيًا، أَأقطع منك رجائي بما عملت يداي، حسبي من سؤالي علمك بحالي[٢]. وقال أيضًا: الأنس بالله نور ساطع والأنس بالخلق غمّ واقع[٣]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢١-٢٢، بياض ٧٨١، حلية ٩: ٣٩٠ || [٢] طبقات ٢٢، بياض ٢٧٥، حلية ٩: ٣٩٥ || [٣] طبقات ٢٣، حلية ٩: ٣٧٧.

فصل

(٨١٩) ومنهم أبو نصر بشر بن الحارث الحافي، أصله من ناحية مرو وسكن بغداد ومات بها لعشر خلون من المحرّم سنة سبع وعشرين ومائتين، وهو ابن أخت عليّ بن خشرم[١]. صحب الفضيل ابن عياض وكان عالمًا ورعًا[٢]. وكان سبب توبته أنّه أصاب في الطريق كاغدةً مكتوبًا عليها اسم الله وطئتها الأقدام، فأخذها واشترى بدرهم كان معه غاليةً فطيّب بها الكاغدة وجعلها في شقّ حائط، فرأى فيما يرى النائم كأنّ قائلًا قال له: يا بشر طيّبت اسمي لأطيّبنّ اسمك في الدنيا والآخرة[٣].

[١] رسالة ٤٨ || [٢] طبقات ٤٠ || [٣] رسالة ٤٨.

(٨٢٠) قال يحيى بن أكثم: قال لي المأمون لم يبقَ في هذه الكورة أحد أستحيي منه غير هذا الشيخ بشر بن الحارث[١]، وأنا أشتهي أن ألقاه وهو صديقك فتحملني إليه الليلة بين العشاءين على وجه الخفية، قلت كرامةً لله، قال يحيى فحضرت الدار في الوقت الذي رسم، فخرج المأمون متنكّرًا وركب الفرس وخرجنا من باب الخاصّ مع ركابي وتقدّمت عليه وأجرينا الفرس إلى أن بلغنا إلى باب داره فنزلت ودققت عليه فقال مَنْ، فقلت مَنْ يجب عليك طاعته، فقال طوعًا أو كرهًا، فقال لي المأمون انصرف ما جئنا لنحمل هذا الشيخ على ما يكرهه، فانصرفنا وما فتح الباب للخليفة.

[١] طبقات ٤٠.

(٨٢١) وقال بشر: يأتي على الناس زمان لا يفرّ فيه غير حكيم، ويأتي على الناس زمان تكون الدولة فيه للحمقى على الأكياس[١].

وقال: النظر إلى الأحمق سخنة عين والنظر إلى البخيل يقسّي القلب[٢]. وقال: لا تجد حلاوة العبادة حتّى تجعل بينك وبين الشهوات حائطًا من حديد[٣]. وقال: الدعاء ترك الذنوب[٤]. وقال: شاطر سخيّ أحبّ إليّ من قارئ لئيم[٥]. وقال بشر الحافي: أتيت باب المعافى بن عمران فدققت الباب، فقيل مَنْ، فقلت بشر الحافي، فقالت بنته من داخل الدار لو اشتريت نعلًا بدانقين لذهب عنك اسم الحافي[٦].

[١] طبقات ٤٢ || [٢] طبقات ٤٣ || [٣] طبقات ٤٣ || [٤] طبقات ٤٣، رسالة ٤٢٧ || [٥] بياض ٤٥٢ || [٦] رسالة ٤٩.

(٨٢٢) وقال بشر: إنّي لأشتهي الشواء منذ أربعين سنةً ما صفا لي ثمنه، وقيل له بأيّ شيء آكل الخبز، فقال: اذكر العافية واجعلها إدامك[١]. وقال المسوحيّ: رآني بشر بن الحارث يومًا باردًا وأنا أرتعد من البرد فنظر إليّ وقال (من البسيط):

قَطْعُ اللَّيالِي مع الأيَّامِ في خَلَقِ والنَّومُ تحتَ رِواقِ الهمِّ وَالقَلَقِ
أَحرى وَأعذَرُ بي من أنْ يُقال غدًا إنّي التمستُ الغنَى مِن كُلِّ مُختَلَقِ
قالوا رضيتَ بِذا، قلت القُنُوعُ غِنىً ليسَ الغِنَى كَثرَةَ الأَموالِ وَالوَرِقِ
رَضيتُ باللهِ في عُسري وفي يُسُري فَلستُ أسلُكُ إلّا وَاضِحَ الطُّرُقِ[٢]

وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٥٠، بياض ٣٣٣ || [٢] طبقات ٤٣-٤٤.

فصل

(٨٢٣) ومنهم أبو عبد الله بن أسد المحاسبيّ واحد زمانه في علم الأصول والفروع والمعاملات والإشارات[١]. من أهل البصرة، مات

ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين[٢]. قيل إنّه ورث من أبيه سبعين ألف درهم فلم يأخذ منه شيئًا لأنّ أباه كان يقول بالقدر، فرأى في الورع أن لا يأخذ ميراثه، وقال صحّت الرواية عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: لا يتوارث أهل ملّتين شتّى[٣]. وقال ابن مسروق: مات الحارث المحاسبيّ وهو محتاج إلى درهم وخلّف أبوه ضياعًا وعقارًا فلم يأخذ منه شيئًا[٤].

[١] رسالة ٥١ || [٢] طبقات ٥٦، رسالة ٥١ || [٣] رسالة ٥١ || [٤] رسالة ٥١، حلية ١٠: ٧٥.

(٨٢٤) وقال أبو عبد الله بن خفيف: اقتدوا بخمسة من شيوخنا والباقون سلِّموا لهم حالهم، الحارث بن أسد المحاسبيّ والجنيد بن محمّد وأبو محمّد رويم وأبو العبّاس بن عطاء وعمرو بن عثمان المكّيّ، لأنّهم جمعوا بين العلم والحقائق[١]. وقال أبو عثمان البلديّ، قال الحارث المحاسبيّ: من صحّح باطنه بالمراقبة والإخلاص زيّن الله ظاهره بالمجاهدة واتّباع السنّة، ومن حسّن معاملته في ظاهره مع جهد باطنه ورّثه الهداية إليه لقوله وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (٢٩: ٦٩)[٢].

[١] رسالة ٥١، بياض ٥٣٩ || [٢] طبقات ٥٨، ٦٠، رسالة ٥١، حلية ١٠: ٧٥، ٨٨.

(٨٢٥) وقيل إنّ الحارث المحاسبيّ كان إذا مدّ يده إلى طعام فيه شبهة تحرّك على إصبعه عِرق فكان يمتنع منه[١]. وقال الجنيد: مرّ بي يومًا الحارث المحاسبيّ فرأيت فيه أثر الجوع فقلت يا عمّ تدخل الدار وتتناول شيئًا، فقال نعم، فدخلت الدار وطلبت شيئًا أقدّمه إليه وكان في البيت شيء من طعام حُمل من عرس قوم فقدّمته إليه فأخذ لقمةً وأدارها في فمه مرّات ثمّ إنّه قام وألقاها في الدهليز ومرّ فلمّا

رأيته بعد ذلك بأيّام قلت له في ذلك، فقال إنّي كنت جائعًا وأردت أن أسرّك بأكلي وأحفظ قلبك ولكن بيني وبين الله علامة أن لا يسوّغني طعامًا فيه شبهة فلم يمكِّنّي ابتلاعه، فمن أين كان ذلك الطعام، فقلت إنّه حُمل من دار قريب لي من العرس ثمّ قلت تدخل اليوم، فقال نعم، فقدّمت إليه كسرًا لنا فأكل وقال إذا قدّمت إلى فقير شيئًا فقدّم مثل هذا[٢].

[١] رسالة ٥١، ٢٣٥ || [٢] رسالة ٥٢.

(٨٢٦) وقال الحارث: العلم يورث المخافة والزهد يورث الراحة والمعرفة تورث الإنابة[١]. وقال: صفة العبوديّة أن لا ترى لنفسك ملكًا وتعلم أنّك لا تملك لنفسك ضرًّا ولا نفعًا[٢]. وقال: الظالم نادم وإن مدحه الناس والمظلوم سالم وإن ذمّه الناس والقانع غنيّ وإن جاع والحريص فقير وإن ملك[٣]. وسُئل من أقهر الناس لنفسه، قال: الراضي بالمقدور[٤]. وقال: من لم يشكر الله على النعمة فقد استدعى زوالها[٥]. وقال: حُسن الخُلُق احتمال الأذى وقلّة الغضب وبسط الوجه وطيب الكلام[٦]. وقال أبو عثمان الأسديّ: قرأ القوّال بين يدي حارث المحاسبيّ هذه الأبيات (من مجزوء الرمل):

أنـا فـي الـغُـربَـةِ أبـكـي	مـا بَـكَـت عَـيـنُ غَـريـبِ
لـم أَكُـن يَـومَ خُـرُوجـي	مِـن بِـلادي بِـمُـصـيـبِ
عَـجَـبًـا لـي وَلِـتَـركـي	وَطَـنًـا فـيـه حَـبـيـبـي

فقام يتواجد ويبكي حتّى رحمه كلّ من حضره[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٥٨، بياض ٢١٣، حلية ١٠: ٧٥، ٨٨ || [٢] طبقات ٥٩، بياض ٣٤٠ || [٣] طبقات ٦٠، حلية ١٠: ٧٦ || [٤] طبقات ٦٠ || [٥] طبقات ٦٠ || [٦] طبقات ٥٩ || [٧] طبقات ٦٠.

فصل

(٨٢٧) ومنهم أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخيّ، ويُقال ابن الفيرزان، ويُقال معروف بن عليّ[١]. وهو من جلّة المشايخ وكبارهم والمذكورين بالفتوّة والورع ومجاب الدعوة، صحب داود الطائيّ وكان أستاذ سريّ السقطيّ[٢]. مات سنة مائتين وقيل إحدى ومائتين، قبره ببغداد يُستشفى به ويُتبرّك بزيارته، ويقول أهل بغداد قبر معروف ترياق مجرَّب[٣]. وكان معروف أسلم على يدي عليّ بن موسى الرضا[٤]. وكان أبواه نصرانيَّين فسلّموا معروفًا إلى مؤدّبهم وهو صبيّ، فكان المؤدّب يقول قل ثالث ثلاثة ويقول معروف بل هو واحد، فضربه المعلّم يومًا ضربًا مبرّحًا فهرب معروف فكان أبواه يقولان ليته يرجع إلينا على أيّ دين يشاء فنوافقه[٥]. فرجع بعدما أسلم إلى منزله فدقّ الباب فقيل مَن بالباب، فقال معروف، فقالوا على أيّ دين، فقال على الدين الحنيفيّ، فأسلم أبواه[٦].

[١] طبقات ٨٣–٨٤ || [٢] طبقات ٨٤–٨٥ || [٣] طبقات ٨٥ || [٤] طبقات ٨٥ || [٥] رسالة ٤٢ || [٦] رسالة ٤٢.

(٨٢٨) وقال معروف: إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شرًّا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل[١]. وقال إبراهيم البكّاء قلت لمعروف أوصني قال: توكّل على الله حتّى يكون هو معلّمك ومؤنسك وموضع شكواك فإنّ الناس لا ينفعونك ولا يضرّونك[٢]. وقال معروف: حقيقة الوفاء إفاقة السرّ عن رقدة الغفلات وفراغ الهمّ عن فضول الآفات[٣]. وقال: السخاء إيثار ما تحتاج إليه عند الإعسار[٤]. وعن محمّد بن الحسين أنّه قال: رأيت معروفًا الكرخيّ في النوم بعد موته فقلت له ما فعل الله

بك، فقال غفر لي، فقلت لزهدك وورعك، فقال لا، بقبولي موعظة ابن السمّاك ولزومي الفقر ومحبّتي الفقراء[٥].

[١] طبقات ٨٧، حلية ٨: ٣٦١ || [٢] طبقات ٨٧ || [٣] طبقات ٨٨ || [٤] طبقات ٨٨، بياض ٤٥٢، حلية ٨: ٣٦٧ || [٥] رسالة ٤٣.

(٨٢٩) وموعظة ابن السمّاك ما قال معروف: كنت مارًّا بالكوفة فوقفت على رجل يُقال له ابن السمّاك وهو يعظ الناس فقال في خلال كلامه من أعرض عن الله بكلّيّته أعرض الله عنه جملةً، ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله برحمته إليه وأقبل بجميع وجوه الخلق إليه، ومن كان مرّةً ومرّةً فالله يرحمه وقتًا ما، فوقع كلامه على قلبي فأقبلت على الله، وتركت جميع ما كنت عليه إلّا خدمة مولاي عليّ بن موسى الرضا وذكرت هذا الكلام لمولاي، فقال يكفيك بهذا موعظةً إن اتّعظت[١].

[١] رسالة ٤٣.

(٨٣٠) وقال سريّ السقطيّ: رأيت معروفًا الكرخيّ في النوم كأنّه تحت العرش فيقول الله عزّ وجلّ لملائكته من هذا، فيقولون أنت أعلم يا ربّ، فيقول هذا معروف الكرخيّ سكر من حبّي فلا يفيق إلّا بلقائي[١]. قال أبو سليمان الدارانيّ: سألت معروفًا الكرخيّ عن الطائعين لله بأيّ شيء قدروا على الطاعة، فقال: بإخراج الدنيا عن قلوبهم ولو كان منها شيء في قلوبهم ما صحّت لهم سجدة[٢]. وسُئل بما تخرج الدنيا من القلب، فقال: بصفاء الودّ وحسن المعاملة[٣]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٤٢-٤٣ || [٢] طبقات ٨٩ || [٣] طبقات ٨٩.

فصل

(٨٣١) ومنهم أبو الحسن سريّ بن المغلّس السقطيّ، كان خال الجنيد وأستاذه، صحب معروفًا الكرخيّ. كان أوحد زمانه في الورع ولسان التوحيد وحقائق الأحوال وهو إمام البغداديّين وشيخهم في وقته[١]. مات سنة إحدى وخمسين ومائتين وقيل سنة سبع وخمسين. قيل: كان سريّ السقطيّ على حانوته في السوق في ابتداء أمره فجاءه معروف الكرخيّ يومًا ومعه صبيّ يتيم، فقال اكسُ هذا اليتيم، قال سريّ فكسوته ففرح به معروف وقال بغّض الله إليك الدنيا وأراحك همًّا أنت فيه، فقمت من الحانوت وليس شيء أبغض إليّ من الدنيا وكلّ ما أنا فيه من بركات معروف[٢]. وقال الجنيد سمعت السريّ يقول: من أراد أن يسلم دينه ويستريح قلبه وبدنه ويقلّ غمّه فليعتزل الناس لأنّ هذا زمان عزلة ووحدة[٣]. وقال الجنيد: ما رأيت أعبد من السريّ أتت عليه ثمانٍ وتسعون سنةً ما رُئي مضطجعًا إلّا في علّة الموت[٤].

[١] طبقات ٤٨، رسالة ٤٥ || [٢] رسالة ٤٥ || [٣] طبقات ٥٠، رسالة ٢٢٥ || [٤] رسالة ٤٥.

(٨٣٢) وقال السريّ: كلّ الدنيا فضول إلّا خمس خصال، خبز يشبعه وماء يرويه وثوب يستره وبيت يكنّه وعلم يستعمله[١]. وقال الجنيد سمعت السريّ يقول: أعرف طريقًا مختصرًا قصدًا إلى الجنّة، فقلت له ما هو، قال لا تسأل من أحد شيئًا ولا تأخذ من أحد شيئًا ولا يكون معك شيء تعطي أحدًا منه شيئًا[٢]. وقال السريّ: أربع من أخلاق الأبدال، استقصاء الورع وتصحيح الإرادة وسلامة الصدر للخلق والنصيحة لهم[٣]. وقال الجنيد سمعت السريّ يقول: أربع خصال ترفع العبد، العلم والأدب والعفّة والأمانة[٤]. وقال السريّ:

من لم يعرف قدر النعم سُلبها من حيث لا يعلم[٥]. وقال السريّ: الأمور ثلاثة، أمر بان لك رشده فاتّبعه، وأمر بان لك غيّه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فقف عنده وكِلهُ إلى الله ليكن الله دليلك، واجعل فقرك إليه تستغن به عمّن سواه[٦].

[١] طبقات ٥٠، حلية ١٠: ١١٩ || [٢] رسالة ٤٦، بياض ٢٦١ || [٣] طبقات ٥١ || [٤] طبقات ٥١، حلية ١٠: ١٢٠ || [٥] حلية ١٠: ١٢٤ || [٦] طبقات ٥٢.

(٨٣٣) وقال السريّ: لسانك ترجمان قلبك ووجهك مرآة قلبك، يتبيّن على الوجوه ما تضمر القلوب[١]. وقال: لن يكمل الرجل حتّى يؤثر دينه على شهوته ولن يهلك حتّى يؤثر شهوته على دينه[٢]. وقال: من علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس[٣]. وقال: إن اغتممت بما ينقص من مالك فابكِ على ما ينقص من عمرك[٤]. وحُكي عن السريّ أنّه قال: منذ ثلاثين سنةً أنا في الاستغفار عن قولي الحمد لله مرّةً، قيل وكيف ذاك، قال وقع ببغداد حريق فاستقبلني إنسان فقال لي نجا حانوتك فقلت الحمد لله، فمنذ ثلاثين سنةً أنا نادم على ما قلت حيث أردت لنفسي خيرًا ممّا للمسلمين[٥]. وكان يدعو ويقول: اللهمّ مهما عذّبتني بشيء فلا تعذّبني بذلّ الحجاب[٦]. وقال الجنيد: قال رجل لسريّ السقطيّ كيف أنت، فأنشأ يقول (من الكامل):

مَن لم يَبِتْ وَالحُبُّ حَشوُ فُؤادِهِ لم يَدرِ كيفَ تَفَتّت الأَكبادِ[٧]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٥٣ || [٢] طبقات ٥٥، تهذيب ١٥٢ || [٣] طبقات ٥٤ || [٤] طبقات ٥٣ || [٥] رسالة ٤٦ || [٦] طبقات ٥١، تهذيب ٣٧٤، رسالة ٤٧، حلية ١٠: ١٢٠ || [٧] طبقات ٥٥، رسائل ٤٥٧، حلية ١٠: ١١٩، ٣١٥.

فصل

(٨٣٤) ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور من كورة بلخ[١]. كان من أبناء الملوك فخرج يومًا متصيّدًا وأثار ثعلبًا أو أرنبًا وهو في طلبه، فهتف به هاتف ألِهذا خُلقت أم بهذا أُمرت، ثمّ هتف من قربوس سرجه: والله ما لِهذا خُلقت ولا بهذا أُمرت، فنزل عن دابّته وصادف راعيًا لأبيه فأخذ جبّة الراعي من صوف ولبسها وأعطاه فرسه وما معه، ثمّ إنّه دخل البادية ثمّ دخل مكّة وصحب بها سفيان الثوريّ والفضيل بن عياض ودخل الشام ومات بها[٢]. وكان يأكل من عمل يديه مثل الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك[٣]. وإنّه رأى رجلًا علّمه اسم الله الأعظم فدعا به بعده فرأى الخضر عليه السلام وقال إنّما علّمك أخي إلياس اسم الله الأعظم[٤].

[١] رسالة ٣٥ || [٢] رسالة ٣٥ || [٣] رسالة ٣٥ || [٤] رسالة ٣٥.

(٨٣٥) وكان إبراهيم كبير الشأن في باب الورع والفتوّة، وقيل كان عامّة دعائه: اللهمّ انقلني من ذلّ معصيتك إلى عزّ طاعتك[١]. وقال: أطِب مطعمك ولا عليك أن لا تقوم بالليل ولا تصوم بالنهار[٢]. وقال إبراهيم لرجل في الطواف: اعلم أنّك لا تنال درجة الصالحين حتّى تجوز ستّ عقبات، أوّله تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدّة، والثاني تغلق باب العزّ وتفتح باب الذلّ، والثالث تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد، والرابع تغلق باب النوم وتفتح باب السهر، والخامس تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر، والسادس تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت[٣]. وحكى سهل بن إبراهيم: صحبت إبراهيم ابن أدهم فمرضت فأنفق عليّ نفقته فاشتهيت شهوةً فباع حماره وأنفق عليّ، فلمّا تماثلت قلت يا إبراهيم أين الحمار،

فقال بعناه، فقلت فعلى ماذا أركب، فقال يا أخي على عنقي. فحملني ثلاث منازل فكانت فتوّته وشفقته إلى هذه الغاية[٤]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٣٦، حلية ٨: ٣٢ || [٢] رسالة ٣٦، حلية ٨: ٣١ || [٣] طبقات ٣٨، رسالة ٣٦ || [٤] رسالة ٣٧.

فصل

(٨٣٦) ومنهم أبو عليّ شقيق بن إبراهيم البلخيّ هو من مشايخ خراسان[١]. وقيل: هو أوّل مَن تكلّم في علوم الأحوال بكور خراسان. وكان أستاذ حاتم الأصمّ، صحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه الطريقة[٢]. وقيل: كان سبب توبته أنّه كان من أبناء الأغنياء، خرج للتجارة إلى أرض الترك وهو حدث فدخل بيتًا للأصنام فرأى خادم الأصنام فيه حلق رأسه ولحيته ولبس ثيابًا أرجوانيّةً، فقال شقيق للخادم إنّ لك صانعًا حيًّا عالمًا فاعبده ولا تعبد هذه الأصنام التي لا تضرّ ولا تنفع، فقال إن كان كما تقول فهو قادر على أن يرزقك ببلدك فلمَ تعنّيت إلى هاهنا للتجارة، فانتبه شقيق وأخذ في طريق الزهد[٣].

[١] رسالة ٥٥ || [٢] طبقات ٦١ || [٣] رسالة ٥٥.

(٨٣٧) وقيل كان سبب زهده أنّه رأى مملوكًا يلعب ويمرح في زمان قحط وكان الناس مهتمّين، فقال له شقيق ما هذا النشاط والفرح الذي فيك، أما ترى ما فيه الناس من الحزن والقحط، فقال ذلك المملوك وما عليّ من ذلك ولمولاي قرية خالصة يدخل له منها ما نحتاج نحن إليه، فانتبه شقيق وقال: إن كان لمولاه قرية ومولاه

مخلوق فقير ثمّ إنّه ليس يهتمّ لرزقه فكيف ينبغي أن يهتمّ المسلم لأجل الرزق ومولاه غنيّ[١].

[١] رسالة ٥٥.

(٨٣٨) وقال حاتم الأصمّ سمعت شقيق بن إبراهيم يقول: العاقل لا يخرج من هذه الثلاثة الأحرف، أوّلها أن يكون خائفًا لما سلف منه من الذنوب، والثاني لا يدري ما ينزل به ساعةً بعد ساعة، والثالث يخاف من إبهام العاقبة لا يدري بما يُختم له[١]. وقال سمعت شقيقًا يقول: استعدّ إذا جاءك الموت لا تسأل الرجعة[٢]. وقال شقيق: من أراد أن يعرف معرفته بالله فلينظر إلى ما وعده الله ووعده الناس بأيّهما قلبه أوثق[٣]. وقال: إذا أردت أن تكون في راحة فَكُلْ ما أصبت والبس ما وجدت وارضَ بما قضى الله عليك[٤]. وقال: جعل الله أهل طاعته أحياء في مماتهم وأهل المعاصي أمواتًا في حياتهم[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٦٣ || [٢] طبقات ٦٣ || [٣] طبقات ٦٤، بياض ١٤٨، حلية ٨: ٦٤، ٦٦ || [٤] طبقات ٦٦ || [٥] طبقات ٦٦.

فصل

(٨٣٩) ومنهم أبو عبد الرحمٰن حاتم بن عنوان المعروف بحاتم الأصمّ من أهل بلخ، صحب شقيق بن إبراهيم وكان أستاذ أحمد بن خضرويه وكان من كبار مشايخ خراسان[١]. قال حامد اللفّاف سمعت حاتمًا الأصمّ يقول: ما من صباح إلّا والشيطان يقول لي ما تأكل وما تلبس وأين تسكن، فأقول آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر[٢]. وقيل له ألا تشتهي، قال: أشتهي عافية يوم إلى الليل، فقيل له أليست

الأيّام كلّها عافية، فقال: إنّ عافية يومي أن لا أعصي الله فيه[٣]. وقال حاتم: كان يُقال العجلة من الشيطان إلّا في خمس، إطعام الطعام إذا حضر ضيف وتجهيز الميّت إذا مات وتزويج البكر إذا أدركت وقضاء الدَّين إذا وجب والتوبة من الذنب إذا أذنب[٤].

[١] رسالة ٦٣ || [٢] طبقات ٩٦، رسالة ٦٣ || [٣] طبقات ٩٦، رسالة ٦٣ || [٤] طبقات ٩٣.

(٨٤٠) وقال: الجهاد ثلاثة، جهاد في سرّك مع الشيطان حتّى تكسره وجهاد في العلانية في أداء الفرائض حتّى تؤدّيها كما أمره الله وجهاد مع أعداء الله في عزّ الإسلام[١]. وقال: اطلب نفسك في أربعة أشياء، العمل الصالح بغير رياء والأخذ بغير طمع والعطاء بغير منّة والإمساك بغير بخل[٢]. وقال: الزم خدمة مولاك تأتك الدنيا راغمةً والجنّة عاشقةً[٣]. وقال رجل لحاتم عظني فقال: إن كنت تريد أن تعصي مولاك فاعصِه في موضع لا يراك[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٩٥-٩٦ || [٢] طبقات ٩٥ || [٣] طبقات ٩٧ || [٤] طبقات ٩٧.

فصل

(٨٤١) ومنهم أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان البسطاميّ، وكان جدّه مجوسيًّا فأسلم وهم ثلاثة إخوة، آدم وطيفور وعليّ، وكلّهم كانوا زهّادًا وعبّادًا وأرباب الأحوال، وأبو يزيد كان أجلّهم حالًا، مات سنة إحدى وستّين ومائتين، وقيل مات سنة أربع وثلاثين ومائتين والله أعلم[١]. قال أبو يزيد: قعدت ليلةً في محرابي فمددت رجلي فهتف بي هاتف مَن يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب[٢]. وسُئل أبو يزيد بأيّ شيء وجدت هذه المعرفة، فقال: ببطن جائع وبدن عارٍ[٣]. وسُئل أيضًا بماذا يُستعان على العبادة، فقال: بالله

إن كنت تعرفه[٤]. وقال أبو يزيد: لا يعرف نفسه مَن صحبته شهوته[٥].
وقيل: أذّن أبو يزيد مرّةً ثمّ أراد أن يقيم فنظر في الصفّ فرأى رجلًا
عليه أثر سفر فتقدّم إليه وكلّمه بشيء فقام الرجل وخرج من المسجد،
فسأله بعض مَن حضر فقال الرجل كنت في السفر فلم أجد الماء
فتيمّمت ونسيت ودخلت المسجد فقال لي أبو يزيد لا يجوز التيمّم في
الحَضَر فذكرت ذلك وخرجت[٦].

[١] طبقات ٦٧، رسالة ٥٧ || [٢] طبقات ٦٩ || [٣] طبقات ٧٤، رسالة ٥٧، ٤٨٠، بياض ٣١٣ || [٤] طبقات ٧٠، حلية ١٠: ٣٧ || [٥] طبقات ٧٠، حلية ١٠: ٣٦ || [٦] طبقات ٧٠.

(٨٤٢) وقال أبو يزيد: عملت في المجاهدة ثلاثين سنةً فما
وجدت شيئًا أشدّ عليّ من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء
لبقيت، واختلاف العلماء رحمة إلّا في تجريد التوحيد[١]. وقال: من
سمع الكلام ليتكلّم مع الناس رزقه الله فهمًا يكلّم به الناس، ومن
سمعه ليعامل الله به في فعله رزقه الله فهمًا يناجي به ربّه[٢]. وقال: من
عرف الله زهد في كلّ شيء يشغله عنه[٣]. وقال: لو نظرتم إلى رجل
أُعطيَ من الكرامات حتّى تربّع في الهواء فلا تغترّوا به حتّى تنظروا
كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة[٤]. وسُئل
ما علامة العارف، قال: أن لا يفتر من ذكره ولا يملّ من حقّه ولا
يستأنس بغيره[٥].

[١] طبقات ٧٠، رسالة ٥٧، بياض ٤٩، حلية ١٠: ٣٦ || [٢] طبقات ٧١، حلية ١٠: ٣٨ || [٣] رسالة ٥٨ || [٤] رسالة ٥٨ وفيه: يرتقي في الهواء، بياض ٥٣، حلية ١٠: ٤٠ || [٥] طبقات ٧٢، حلية ١٠: ٣٩.

(٨٤٣) وسُئل أبو يزيد عن ابتدائه وزهده فقال: ليس للزهد
منزلة، فقيل لماذا، فقال لأنّي كنت ثلاثة أيّام في الزهد فلمّا كان

اليوم الرابع خرجت منه، اليوم الأوّل زهدت في الدنيا وما فيها، واليوم الثاني زهدت في الآخرة وما فيها، واليوم الثالث زهدت فيما سوى الله، فلمّا كان اليوم الرابع لم يبقَ لي سوى الله فهمت فسمعت هاتفًا يقول يا أبا يزيد لا تقوى معنا، فقال هذا الذي أريد، فسمعت قائلًا يقول وجدتَ وجدتَ[1]. وسُئل أبو يزيد عن السنّة والفريضة، فقال: السنّة ترك الدنيا والفريضة الصحبة مع المولى، لأنّ السنّة كلّها تدلّ على ترك الدنيا والكتاب كلّه يدلّ على صحبة المولى، فمن تعلّم السنّة والفريضة فقد كمل[2]. وبالله التوفيق.

[1] رسالة ٥٨ || [2] طبقات ٧٤، تهذيب ٤٩٠.

فصل

(٨٤٤) ومنهم أبو سليمان داود بن نُصير الطائيّ، كان من العلماء كبير الشأن في الورع والزهد والحال. وحُكي أنّه ورث من أبيه عشرين دينارًا فأكلها في عشرين سنةً[1]. وقيل: كان سبب زهده أنّه كان يجالس أبا حنيفة رحمة الله عليه فقال له أبو حنيفة يومًا يا أبا سليمان أمّا الأداة فقد أحكمناها، فقال له داود فأيّ شيء، فقال العمل بها، قال داود: فنازعتني نفسي إلى العزلة فقلت لنفسي حتّى تجالسهم ولا تتكلّم في مسألة، قال، فجالستهم سنةً لا أتكلّم في مسألة وكانت المسألة تمرّ بي وأنا إلى الكلام فيها أشدّ نزاعًا من العطشان إلى الماء ولا أتكلّم بها، ثمّ صار أمره إلى ما صار[2]. وقيل: كان سبب زهده أنّه كان يمرّ ببغداد يومًا فنحّاه المطرّقون بين يدي حُميد الطوسيّ فالتفت داود فرأى حُميدًا فقال: أفٍّ لدنيا سبقك بها حميد، فلزم البيت وأخذ في الجهد والعبادة[3].

[1] رسالة ٥٣ || [2] رسالة ٥٣-٥٤ || [3] رسالة ٥٣.

(٨٤٥) وكان يقول في الليل: إلهي همّك عطّل عليّ الهموم وحال بيني وبين الرقاد[١]. وقالت داية داود الطائيّ لداود أما تشتهي الخبز، فقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آيةً[٢]. وقال له رجل ما تقول في الرمي، فقال: الرمي حسن ولكن هي أيّامك فانظر بماذا تزجّيها وبمَ تفنيها. وقال له آخر أوصني، فقال: عسكر الموتى ينتظرونك[٣]. ودخل بعضهم عليه فرأى جرّة ماء انبسطت عليها الشمس فقال له ألا تنحّيها، فقال حيث وضعتها لم تكن شمس وأنا أستحيي أن يراني الله أمشي لما فيه حظّ نفسي[٤]. وقال أبو الربيع الواسطيّ قلت لداود الطائيّ أوصني، فقال: صمْ عن الدنيا واجعل فطرك الموت وفرّ من الناس كفرارك من الأسد[٥]. دخل عليه رجل فرأى لحيته مشوَّشةً فقال أيّها الشيخ لمَ لا تمشِّط لحيتك، قال: إذًا أكون فارغًا. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٥٤ || [٢] رسالة ٥٤ || [٣] رسالة ٥٤، حلية ٦: ٢٤٢ ونُسبت فيه لبشر بن منصور السليميّ || [٤] رسالة ٥٤ || [٥] رسالة ٥٤.

فصل

(٨٤٦) ومنهم أبو محمّد سهل بن عبد الله التستريّ، أحد أئمّة القوم وعلمائهم، ولم يكن له نظير في وقته في الزهد والورع وكان صاحب الكرامات[١]. صحب محمّد بن سوّار وشاهد ذا النون المصريّ سنةَ خروجه إلى الحجّ بمكّة، توفّي سنة ثلاث وثمانين ومائتين وقيل سنة ثلاث وسبعين[٢]. قال سهل: كنت ابن ثلاث سنين وكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمّد بن سوّار وكان يقوم الليل فربّما كان يقول يا سهل اذهب فنم فقد شغلت قلبي[٣].

[١] رسالة ٥٩ || [٢] طبقات ٢٠٦، رسالة ٥٩ || [٣] رسالة ٥٩.

(٨٤٧) وقال سهل قال لي خالي يومًا: ألا تذكر الله الذي خلقك، فقلت كيف أذكره، فقال قل بقلبك عند تقلّبك في ثيابك ثلاث مرّات من غير أن تحرّك به لسانك، الله معي الله ناظر إليّ الله شاهدي، فقلت ذلك ليالي ثمّ أعلمته، فقال قل في كلّ ليلة سبع مرّات، فقلت ذلك ثمّ أعلمته، فقال قل في كلّ ليلة إحدى عشر مرّةً، فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوة، فلمّا كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علّمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنّه ينفعك في الدنيا والآخرة، فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لها حلاوةً في سرّي، ثمّ قال لي خالي: يا سهل من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهده يعصيه، إيّاك والمعصية، فكنت أخلو فبعثوني إلى الكتّاب فقلت إنّي لأخشى أن يتفرّق عليّ همّي ولكن شارطوا المعلّم أنّي أذهب إليه ساعةً فأتعلّم ثمّ أرجع، فمضيت إلى الكتّاب وحفظت القرآن وانا ابن ستّ سنين أو سبع سنين، وكنت أصوم الدهر وقوتي خبز الشعير اثنتي عشرة سنةً، فوقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنةً فسألت أن يبعثوا بي إلى البصرة أسأل عنها، فجئت البصرة وسألت علماءها فلم يشفِ عنّي أحدٌ شيئًا، فخرجت إلى عبّادان إلى رجل يُعرف بأبي حبيب حمزة بن عبدالله العبّادانيّ فسألته عنها فأجابني وأقمت عنده مدّةً أنتفع بكلامه وأتأدّب بأدبه ثمّ رجعت إلى تستر فجعلت قوتي اقتصارًا على أن يُشترى لي بدرهم من الشعير الفرق فيُطحن ويُخبز لي فأفطر عند السحر كلّ ليلة على أوقيّة واحدة بحتًا بغير ملح ولا إدام، فكان يكفيني ذلك الدرهم سنةً، ثمّ عزمت على أن أطوي ثلاث ليالٍ ثمّ أفطر ليلةً ثمّ خمسًا ثمّ تسعًا ثمّ خمسًا وعشرين ليلةً، وكنت عليه عشرين سنةً، ثمّ خرجت أسيح في الأرض سنين ثمّ رجعت إلى تستر وكنت أقوم الليل كلّه[١].

[١] رسالة ٥٩–٦٠.

(٨٤٨) وقال سهل: الناس نيام فإذا انتبهوا ندموا وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم[١]. وقال: ما طلعت شمس ولا غربت على أحد على وجه الأرض إلّا وهم جهّال بالله إلّا مَن يؤثر الله على نفسه وروحه ودنياه وآخرته[٢]. وقال: شكر العلم العمل، وشكر العمل زيادة العلم[٣]. وقال: الذي يلزم الصوفيّ ثلاثة أشياء، حفظ سرّه وأداء فرضه وصيانة فقره[٤]. وقال: أصولنا سبعة أشياء، التمسّك بكتاب الله تعالى والاقتداء بسنّة رسول الله صلّى الله عليه وأكل الحلال وكفّ الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٠٧ || [٢] طبقات ٢٠٧ || [٣] طبقات ٢٠٧، بياض ٦٦٢، حلية ١٠: ١٩٤ || [٤] لمع ١٧٥، طبقات ٢٠٨، بياض ٣٠١ ونُسبت فيه لأبي يعقوب السوسيّ || [٥] لمع ٢١٧–٢١٨، طبقات ٢١٠، بياض ٤٧٦، حلية ١٠: ١٩٠.

فصل

(٨٤٩) ومنهم أبو سليمان عبد الرحمٰن بن عطيّة الدارانيّ وهو من أهل داريّا، قرية من قرى دمشق، مات سنة خمس عشرة ومائتين[١]. قال أحمد بن أبي الحواريّ سمعت أبا سليمان يقول: مَن أحسن في نهاره كوفئ في ليله ومَن أحسن في ليله كوفئ في نهاره ومَن صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه والله تعالى أكرم من أن يعذّب قلبًا بشهوة تُركت له[٢]. وقال: إذا سكنت الدنيا القلب ترحّلت منه الآخرة[٣]. وقال: مَن صارع الدنيا صرعته[٤]. وقال: لكلّ شيء مهر ومهر الجنّة ترك الدنيا بما فيها، ولكلّ شيء حلية وحلية الصدق الخشوع[٥]. وقال: إذا ترك الحكيم الدنيا فقد استنار بنور الحكمة[٦]. وقال: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس، ومن أراد واعظًا فلينظر إلى اختلاف الليل والنهار[٧]. وقال: علّموا النفوس الرضا بمجاري

المقدور فنعم الوسيلة إلى درجات المعرفة، وإذا سكن الخوف القلب أحرق الشهوات وطرد الغفلة عن القلب[٨]. وقال: لكلّ شيء صدأ وصدأ نور القلب شبع البطن[٩]. وقال: لو أنّ محزونًا بكى في أمّة لرحم الله تلك الأمّة[١٠]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٧٥، رسالة ٦١ || [٢] رسالة ٦١، حلية ٩: ٢٥٥-٢٥٦ || [٣] رسالة ٦١ || [٤] طبقات ٧٧ || [٥] طبقات ٨١ || [٦] طبقات ٨١، بياض ١٤ || [٧] طبقات ٨١، رسالة ٦١ وفيه بدون: ومن أراد... والنهار || [٨] طبقات ٨١ || [٩] طبقات ٨١، رسالة ٦١، بياض ٣١٨ || [١٠] طبقات ٨٢.

فصل

(٨٥٠) ومنهم أبو الحسن أحمد بن أبي الحواريّ من أهل دمشق صحب أبا سليمان الدارانيّ وغيره من المشايخ[١]. وله أخ يُقال له محمّد بن أبي الحواريّ من الزهّاد، وأبوه أيضًا كان من الورعين، مات سنة ثلاثين ومائتين[٢]. وكان الجنيد يقول: أحمد بن أبي الحواريّ ريحانة الشام[٣]. قال أحمد بن أبي الحواريّ: مَن نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحبّ لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه[٤]. وقال: مَن عمل بلا اتّباع سنّة فباطل عمله[٥]. وقال: من عرف الدنيا زهد فيها ومن عرف الآخرة رغب فيها ومن عرف الله آثر رضاه[٦]. وقال: من لم يعرف نفسه فهو من دينه في غرور[٧]. وقال: إذا رأيت من قلبك قسوةً فجالس الذاكرين واصحب الزاهدين وأقلل مطعمك واجتنب مرادك ورُضْ نفسك على المكاره[٨]. وقال: الدنيا مزبلة ومجمع الكلاب وأقلّ من الكلاب من عكف عليها فإنّ الكلب يأخذ منها حاجته وينصرف والمحبّ لها لا يزايلها بحال[٩]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٦٨ || [٢] طبقات ٩٨ || [٣] رسالة ٦٨ || [٤] طبقات ١٠٠، رسالة ٦٨، حلية ١٠:

٦ || [٥] طبقات ١٠١، رسالة ٦٨، بياض ٥٦ || [٦] طبقات ١٠١ || [٧] طبقات ١٠١ || [٨] طبقات ١٠٢ || [٩] طبقات ١٠٢، حلية ١٠: ٢٢.

فصل

(٨٥١) ومنهم أبو حامد أحمد بن خضرويه البلخيّ وهو من كبار مشايخ خراسان، صحب أبا تراب النخشبيّ وحاتمًا الأصمّ ورحل إلى أبي يزيد البسطاميّ[١]. وكان أبو يزيد يقول: أستاذنا أحمد، وهو من المذكورين بالفتوّة، ودخل نيسابور في زيارة أبي حفص الحدّاد[٢]. قيل لأبي حفص مَن أجلّ ممّن رأيت من هذه الطبقة، فقال: ما رأيت أحدًا أكبر همّةً ولا أصدق حالًا من أحمد بن خضرويه[٣]. توفّي سنة أربعين ومائتين. وقال أحمد بن خضرويه: القلوب جوّالة فإمّا أن تجول حول العرش وإمّا أن تجول حول الحشّ[٤]. وقال: وليّ الله لا يسم نفسه بسيماء ولا يكون له اسم يتسمّى به[٥]. وقال: في الحرّيّة تمام العبوديّة وفي تحقيق العبوديّة تمام الحرّيّة[٦]. قال محمّد بن الفضل: استقرض أحمد بن خضرويه مائة ألف درهم من رجل، فقال له الرجل أليس أنتم الزهّاد في الدنيا، ما تصنع بهذه الدراهم، قال أشتري بها لقمةً وأضعها في فم مؤمن ولا أجترئ أن أسأل ثوابها من الله لأنّ الدنيا كلّها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وما مائة ألف درهم من الدنيا من جناح بعوضة، فلو أخذتها وطلبتَ بها شيئًا ما الذي يُعطى بها، فما قدر مائة ألف درهم والدنيا كلّها لها هذا القدر[٧].

[١] طبقات ١٠٣، رسالة ٦٧ || [٢] طبقات ١٠٣ || [٣] طبقات ١٠٣ || [٤] طبقات ١٠٤ || [٥] طبقات ١٠٣ || [٦] طبقات ١٠٤، بياض ٣٤٨، ٨٣٠ || [٧] طبقات ١٠٤، بياض ٤٠.

(٨٥٢) وقال أحمد: الطريق واضح والحقّ لائح والداعي قد

أسمع فما التحيّر بعد هذا إلّا من العمى[١]. وقال: أقرب الخلق إلى الله أوسعهم خُلقًا[٢]. وقال: لا نوم أثقل من الغفلة ولا رقّ أملك من الشهوة ولولا ثقل الغفلة لما ظفرت بك الشهوة[٣]. وحكى محمّد بن حامد قال: كنت جالسًا عند أحمد بن خضرويه وهو في النزع وكان قد أتى عليه خمس وتسعون سنةً فسأله بعض أصحابه عن مسألة فدمعت عيناه وقال يا بنيّ باب كنت أدقّه منذ خمس وتسعين سنةً هوذا يُفتح لي الساعة لا أدري بالسعادة أم بالشقاوة، أنّى لي أوان الجواب، قال وكان عليه سبعمائة دينار دينًا وغرماؤه عنده فنظر إليهم وقال اللهمّ إنّك جعلت الرهون وثيقةً لأرباب الأموال وأنت تأخذ عنهم وثيقتهم فأدّها عنّي، قال فدقّ داقّ الباب وقال أين غرماء أحمد، فقضى عنه ثمّ خرجت روحه[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١٠٥ || [٢] طبقات ١٠٦ || [٣] طبقات ١٠٦، رسالة ٦٧، بياض ١٩٩ || [٤] رسائل ١٤١، رسالة ٦٧، حلية ١٠: ٤٢.

فصل

(٨٥٣) ومنهم أبو حفص عمرو بن سلم ويُقال عمر، ويُقال عمرو بن سلمة. قال أبو عبد الرحمٰن السلميّ وهو الأصحّ إن شاء الله. وهو من أهل قرية يُقال لها كوزداباذ على باب مدينة نيسابور إذا خرجت إلى بخارى[١]. صحب عبد الله بن مهديّ الأبيورديّ وعليًّا النصراباذيّ ورافق أحمد بن خضرويه، وكان أحد الأئمّة والسادة، انتمى إليه شاه ابن شجاع الكرمانيّ وأبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيريّ. توفّي سنة سبعين ومائتين ويُقال سنة سبع وستّين ويُقال أربع وستّين.

[١] طبقات ١١٥-١١٦.

(٨٥٤) قال أبو حفص: المعاصي بريد الكفر كما أنّ الحمّى بريد الموت[١]. وقال: من إهانة الدنيا أنّي لا أبخل بها على أحد ولا أبخل بها على نفسي لاحتقارها واحتقار نفسي عندي[٢]. وقال: ما أعزّ الفقر إلى الله وأذلّ الفقر إلى الأشكال وما أحسن الاستغناء بالله وأقبح الاستغناء باللئام[٣]. وقيل: إنّ مشايخ بغداد اجتمعوا عند أبي حفص حين دخل بغداد وسألوه عن الفتوّة، فقال تكلّموا أنتم فإنّ لكم العبارة واللسان، فقال الجنيد الفتوّة إسقاط الرؤية وترك النسبة، فقال أبو حفص ما أحسن ما قلت ولكنّ الفتوّة عندي أداء الإنصاف وترك مطالبة الإنصاف، فقال الجنيد قوموا يا أصحابنا فقد زاد أبو حفص على آدم وذريّته[٤]. وقيل: لمّا أراد أبو حفص الخروج من بغداد شيّعه من بها من المشايخ والفتيان فلمّا أرادوا أن يرجعوا قال بعضهم دلّنا على الفتوّة ما هي، قال الفتوّة تُؤخذ استعمالًا ومعاملةً لا نطقًا، فتعجّبوا من كلامه[٥].

[١] طبقات ١١٦، رسالة ٦٩ || [٢] طبقات ١١٧، حلية ١٠: ٢٣٠ || [٣] طبقات ١١٧، بياض ٢٩٣ وفيه بدون: وما أحسن. . . باللئام || [٤] طبقات ١١٧–١١٨، رسالة ٦٩ وفيه بدون: فقال الجنيد. . . وذريّته، بياض ٤٥٠، حلية ١٠: ٢٣٠ || [٥] طبقات ١١٨.

(٨٥٥) قال: الكرم طرح الدنيا لمن يحتاج إليها والإقبال على الله لاحتياجك إليه[١]. وقال: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن لأنّ النبيّ صلّى الله عليه قال: لو خشع قلبه لله لخشعت جوارحه[٢]. وسُئل أبو حفص عن البخل فقال: ترك الإيثار عند الحاجة إليه[٣]. وسُئل عن أحكام الفقراء وآدابها، فقال: حفظ حرمات المشايخ وحسن العشرة مع الإخوان والنصيحة للأصاغر وترك الخصومات في الأرفاق وملازمة الإيثار ومجانبة الادّخار وترك صحبة من ليس من طبقتهم والمعاونة في أمر الدين والدنيا[٤]. وسُئل عن العبوديّة قال:

ترك ما لك والالتزام بما أُمرت به[٥]. وسُئل مَن العاقل، قال: المطالِب نفسَه بالإخلاص[٦]. وسُئل مَن الرجال، فقال: القائمون مع الله بوفاء العهود، قال الله تعالى رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ (٣٣: ٢٣)[٧]. وقال أبو حفص: الإيثار أن تقدّم حظوظ الإخوان على حظّك في أمر آخرتك ودنياك[٨]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١١٩، حلية ١٠: ٢٣٠ || [٢] طبقات ١٢٢، رسالة ٢٧٦، حلية ١٠: ٢٣٠ || [٣] طبقات ١٢٠ || [٤] طبقات ١٢١ || [٥] طبقات ١٢١، حلية ١٠: ٢٣٠ || [٦] طبقات ١٢١ || [٧] حقائق ٢: ١٤٤ ونُسبت فيه لأبي حفص، طبقات ١٢٢، حلية ١٠: ٢٣٠ || [٨] حقائق ٢: ٣١٨، طبقات ١٢٢.

فصل

(٨٥٦) ومنهم أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيريّ المقيم بنيسابور وكان أصله من الريّ، صحب قديمًا يحيى بن معاذ الرازيّ وشاه بن شجاع الكرمانيّ ثمّ رحل إلى نيسابور مع شاه الكرمانيّ إلى أبي حفص وأقام عنده وأخذ طريقته، وهو في زمانه كان من أوحد المشايخ في زهده وورعه ومنه انتشرت طريقة التصوّف بنيسابور، توفّي سنة ثمان وتسعين ومائتين[١]. وكان يُقال: في الدنيا ثلاثة لا رابع لهم، أبو عثمان بنيسابور والجنيد ببغداد وأبو عبدالله بن الجلّاء بالشام[٢].

[١] طبقات ١٧٠ || [٢] رسالة ٨١، بياض ٥٣٩ ونُسبت فيه لإسماعيل بن نجيد.

(٨٥٧) قال أبو عثمان: أصل العداوة ثلاثة أشياء، من الطمع في المال والطمع في إكرام الناس والطمع في قبول الناس[١]. وقال: منذ أربعين سنةً ما أقامني الله في حال فكرهته ولا نقلني إلى غيره فسخطته[٢]. وقال: لا يكمل الرجل حتّى يستوي قلبه في أربعة أشياء،

في المنع والعطاء والعزّ والذلّ[٣]. وقال: صلاح القلب من أربع خصال، في التواضع لله والفقر إلى الله والخوف من الله والرجاء في الله[٤]. وقال: الموفّق من لا يرجو غير الله ولا يخاف غيره ويؤثر رضاه على هوى نفسه[٥]. وقال: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول صلّى الله عليه باتّباع سنّته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخُلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البِشر ما لم يكن إثمًا، والصحبة مع الجهّال بالدعاء لهم والرحمة عليهم[٦]. وقال: تعزّزوا بعزّ الله كي لا تذلّوا[٧]. وقال: العاقل من تأهّب للمخاوف قبل وقوعها[٨]. وقال: قطيعة الفاجر غُنم[٩]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١٧٢، حلية ١٠: ٢٤٥ || [٢] تهذيب ١١١، رسالة ٨١، حلية ١٠: ٢٤٤ || [٣] طبقات ١٧٢، حلية ١٠: ٢٤٤–٢٤٥ || [٤] طبقات ١٧٢، حلية ١٠: ٢٤٤ || [٥] طبقات ١٧٢ || [٦] رسالة ٨٢، حلية ١٠: ٢٤٥ || [٧] حلية ١٠: ٢٤٥ || [٨] طبقات ١٧٣، حلية ١٠: ٢٤٥ || [٩] طبقات ١٧٣.

فصل

(٨٥٨) ومنهم أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصّار النيسابوريّ شيخ أهل الملامة ومنه انتشر مذهب الملامتيّة بنيسابور[١]. صحب سلم بن الحسن الباروسيّ وأبا تراب النخشبيّ وعليًّا النصراباذيّ[٢]. كان عالمًا فقيهًا يذهب مذهب الثوريّ وطريقته طريقة يختصّ هو بها ولم يأخذ عنه طريقته من أصحابه كأخذ عبدالله بن محمّد بن منازل صاحبه، توفّي سنة إحدى وسبعين ومائتين[٣]. سُئل حمدون متى يجوز للرجل أن يتكلّم على الناس، قال: إذا تعيّن عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه أو خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو أن ينجيه منه بعلمه[٤]. وقيل لحمدون ما بال كلام السلف أنفع

من كلامنا، قال: لأنّهم تكلّموا لعزّ الإسلام ونجاة النفوس ورضاء الرحمٰن ونحن نتكلّم لعزّ النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق[٥].

[١] طبقات ١٢٣ || [٢] طبقات ١٢٣ || [٣] طبقات ١٢٣ || [٤] طبقات ١٢٥، رسالة ٧٦ || [٥] طبقات ١٢٥، حلية ١٠: ٢٣١.

(٨٥٩) وقال: مَن نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلّفه عن درجات الرجال[١]. وقال: أصل رفع الألفة من بين الإخوان حبّ الدنيا[٢]. وقال: عندي أنّ من ظنّ أنّ نفسه خير من نفس فرعون فقد أظهر الكبر[٣]. وقال: منذ علمت أنّ للسلطان فراسةً في الأشرار ما خرج خوف السلطان من قلبي[٤]. وقال عبد الله الحجّام قال حمدون: إذا رأيت سكران فتمايل ليلًا تبغي عليه فتُبتلى بمثل ذلك[٥]. وقال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون[٦]. وقال: مَن شغله طلب الدنيا عن الآخرة ذُلّ إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة[٧]. وقال: أوصيكم بشيئين صحبة العلماء والاحتمال عن الجهّال[٨]. وقال رجل لحمدون أوصني بوصيّة، قال: إن استطعت أن تصبح مفوِّضًا لا مدبِّرًا فافعل[٩]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٧٧ || [٢] طبقات ١٢٥ || [٣] طبقات ١٢٥، رسالة ٧٦ || [٤] طبقات ١٢٦، رسالة ٧٦، بياض ٨١١ || [٥] طبقات ١٢٦، رسالة ٧٦ || [٦] طبقات ١٢٦ || [٧] طبقات ١٢٧ || [٨] طبقات ١٢٧ || [٩] حقائق ٢: ٢١٠، طبقات ١٢٧، بياض ٤٦٧.

فصل

(٨٦٠) ومنهم أبو السريّ منصور بن عمّار من أهل مرو من قرية دندانقان ويُقال إنّه من بوشنج ويُقال إنّه من أبيورد. أقام بالبصرة وكان من أحسن الناس كلامًا في الموعظة وكان من أفاضل المشايخ[١]. قال منصور بن عمّار: أحسن لباس العبد التواضع والانكسار وأحسن لباس

العارفين التقوى، قال الله تعالى وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ (٧: ٢٦)[٢]. وقال: اترك نهمة الدنيا تسترح من الغمّ واحفظ لسانك تسترح من المعذرة[٣]. وقال: إنّ الحكمة تنطق في قلوب العارفين بلسان التصديق وفي قلوب الزاهدين بلسان التفضّل وفي قلوب العبّاد بلسان التوفيق وفي قلوب المريدين بلسان التفكّر وفي قلوب العلماء بلسان التذكّر[٤].

[١] طبقات ١٠٣–١٣١، رسالة ٧٤ || [٢] رسالة ٧٤، حلية ٩: ٣٢٧ || [٣] طبقات ١٣٥ || [٤] طبقات ١٣٥، بياض ٨.

(٨٦١) وقال: مَن جزع من مصائب الدنيا تحوّلت مصيبته في دينه[١]. وقال: من اشتغل بذكر الناس انقطع عن ذكر الله[٢]. وقال لرجل عصى بعد توبته: ما أراك رجعت عن طريق الآخرة إلّا من الوحشة لقلّة سالكيها[٣]. وقال: سرورك بالمعصية إذا ظفرت بها شرّ من مباشرتك المعصية[٤]. وقال: سبحان مَن جعل قلوب العارفين أوعية الذكر وقلوب أهل الدنيا أوعية الطمع وقلوب الزاهدين أوعية التوكّل وقلوب الفقراء أوعية القناعة وقلوب المتوكّلين أوعية الرضا[٥]. وقال: سلامة النفس في مخالفتها وبلاؤها في متابعتها[٦]. وحكى أبو الحسن الشعرانيّ قال رأيت منصور بن عمّار في المنام فقلت ما فعل الله بك، فقال: قال لي أنت منصور بن عمّار، قلت بلى يا ربّ، قال أنت الذي كنت تزهّد الناس في الدنيا وترغب فيها، قلت قد كان ذلك ولكنّي ما اتّخذت مجلسًا إلّا بدأت بالثناء عليك ثنّيت بالصلاة على نبيّك وثلّثت بالنصيحة لعبادك، فقال: صَدق، ضعوا له كرسيًّا يمجّدني في سمائي بين ملائكتي كما مجّدني في أرضي بين عبادي[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١٣٤، رسالة ٧٤ || [٢] طبقات ١٣٤ || [٣] طبقات ١٣٥ || [٤] طبقات ١٣٤ || [٥] طبقات ١٣٥ || [٦] طبقات ١٣٦، حلية ٩: ٣٢٧ || [٧] رسالة ٧٤–٧٥.

فصل

(٨٦٢) ومنهم يحيى بن معاذ الرازيّ، كان من الواعظين الكبار حسن الكلام، توفّي بنيسابور سنة ثمانٍ وخمسين ومائتين[١]. قال يحيى: العبادة حرفة وحوانيتها الخلوة ورأس مالها الاجتهاد بالسنّة وربحها الجنّة[٢]. وقال: الصبر على الخلوة من علامات الإخلاص[٣]. وقال: الدنيا دار أشغال والآخرة دار أهوال ولا يزال العبد بين الأشغال والأهوال حتّى يستقرّ به القرار إمّا إلى جنّة وإمّا إلى نار[٤]. وقال: من استفتح المعاش بغير مفاتيح الأقدار وُكِّل إلى المخلوقين. وقال: جوع التوّابين تجربة وجوع الزاهدين سياسة وجوع الصدّيقين تكرمة[٥]. وقال: لا يزال العبد مقرونًا بالتواني ما دام مقيمًا على وعد الأماني[٦]. وقال: على قدر حبّك لله يحبّك الخَلق وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق وعلى قدر شغلك بالله يشتغل في أمرك الخلق[٧].

[١] طبقات ١٠٧ || [٢] طبقات ١٠٩ || [٣] طبقات ١٠٩ || [٤] طبقات ١١٠ || [٥] طبقات ١١١، تهذيب ١٤٥، حلية ١٠: ٦٧ || [٦] طبقات ١١١ || [٧] طبقات ١١١.

(٨٦٣) وقال: جميع الدنيا من أوّلها إلى آخرها لا تساوي غمّ ساعة فكيف بغمّ عمرك فيها مع قليل نصيبك منها[١]. وقال: الفوت أشدّ من الموت لأنّ الفوت انقطاع عن الحقّ والموت انقطاع عن المخلوقين[٢]. وقال: يا ابن آدم ما لك تأسف على مفقود لا يردّه عليك الفوت، وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت[٣]. وقال: مَن سُرّ بخدمة الله سُرّت الأشياء كلّها بخدمته ومَن قرّت عينه بالله قرّت عيون كلّ شيء بالنظر إليه[٤]. وقال: العبر أوقار والمعتبر بمعيار[٥]. وقال: إذا سكتّ فأنا من الناس واحد وإذا تكلّمت فأنا في الناس واحد. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١١٠ || [٢] طبقات ١١٢، رسالة ٦٥ || [٣] طبقات ١١٢، بياض ٨٥٧ || [٤] طبقات ١١٣ || [٥] طبقات ١١٤.

فصل

(٨٦٤) ومنهم أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكيّ ويُقال أبو عليّ وهو من أقران بشر بن الحارث والسريّ والحارث المحاسبيّ[١]. كان أبو سليمان الدارانيّ يسمّيه جاسوس القلوب لحدّة فراسته[٢]. وقال أحمد: أنفع العقل ما عرّفك نِعَم الله عليك وأعانك على شكرها وقام بخلاف الهوى[٣]. وسُئل عن الإخلاص قال: إذا عملت عملًا صالحًا فلم تحبّ أن تُذكَر به وتُعظَّم من أجل عملك ولا تطلب ثواب عملك من أحد سواه فذلك إخلاص عملك[٤]. وقال: إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك[٥]. وقال: أنفع التواضع ما نفى عنك الكبر وأمات منك الغضب[٦]. وقال: أضرّ من المعاصي عملك بالطاعات بالجهل وهو أضرّ عليك من المعاصي بالجهل[٧]. وقال: هذه غنيمة باردة أصلِحْ ما بقي يغفر لك ما مضى[٨]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١٣٧ || [٢] رسالة ٧٣ || [٣] طبقات ١٣٨ || [٤] طبقات ١٣٨ || [٥] رسالة ٧٣ || [٦] طبقات ١٣٨ || [٧] طبقات ١٣٨ || [٨] طبقات ١٣٩، حلية ٩: ٢٨١.

فصل

(٨٦٥) ومنهم أبو محمّد عبد الله بن خبيق الأنطاكيّ، صحب يوسف بن أسباط، كوفيّ الأصل ولكنّه سكن أنطاكية[١]. وهو من زهّاد المتصوّفة والآكلين من الحلال والورعين في جميع أحواله وطريقته في التصوّف طريقة النوريّ فإنّه صحب أصحابه[٢]. وقال: من أراد أن

يعيش حيًّا في حياته فلا يسكن الطمع قلبه[٣]. وقال: لا تغتمّ إلّا من شيء يضرّك غدًا ولا تفرح بشيء إلّا بشيء يسرّك غدًا[٤]. وقال: خلق الله القلوب مساكن للذكر فصارت مساكن للشهوات ولا يمحو الشهوات من القلوب إلّا خوف مزعج أو شوق مقلق[٥]. وقال: أنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي وأطال منك الحزن على ما فاتك وألزمك الفكر في بقيّة عمرك[٦]. وسُئل عبد الله بماذا ألزم الحقّ في أحوالي، قال: بإنصاف الناس من نفسك وقبول الحقّ ممّن هو دونك[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٧٢، رسالة ١٤١ || [٢] طبقات ٧٢، رسالة ١٤١ || [٣] طبقات ١٤٤ || [٤] طبقات ١٤٥، رسالة ٧٢، حلية ١٠: ١٦٩ || [٥] طبقات ١٤٤، رسالة ٢٨٧ || [٦] طبقات ١٤٥، رسالة ٧٢، حلية ٩: ٢٨٢ ونُسبت فيه لأحمد بن عاصم الأنطاكيّ || [٧] طبقات ١٤٥.

فصل

(٨٦٦) ومنهم أبو تراب عسكر بن حُصين النخشبيّ، صحب أبا حاتم العطّار البصريّ وحاتمًا الأصمّ، وهو من جلّة مشايخ خراسان والمذكورين بالعلم والفتوّة والتوكّل[١]. مات سنة خمس وأربعين ومائتين، وقيل مات بالبادية نهشته السباع[٢]. قال أبو تراب: يا أيّها الناس أنتم تحبّون ثلاثةً وليس هي لكم، تحبّون النفس وهي لله وتحبّون الروح والروح لله وتحبّون المال والمال للورثة، وتطلبون اثنين ولا تجدونهما، الفرح والراحة وهما في الجنّة[٣]. قيل لأبي تراب وقد أخذ طريق البادية لا بدّ من قوت، فقال: لا بدّ ممّن لا بدّ منه[٤]. وقال: أشرف القلوب قلب حيّ بنور الفهم من الله[٥]. وقال: ليس من العبادات شيء أنفع من إصلاح خواطر القلوب[٦]. وقال: الفقير قوته ما وجد ولباسه ما ستر ومسكنه حيث نزل[٧].

[١] طبقات ١٤٦، رسالة ٧٠ || [٢] طبقات ١٤٧، رسالة ٧٠، حلية ١٠: ٤٩، ٢٢٠ || [٣] طبقات ١٤٨، حلية ١٠: ٥٠، ٢٢٠ || [٤] طبقات ١٤٩ || [٥] طبقات ١٤٩ || [٦] طبقات ١٤٩، بياض ٣٥١ || [٧] طبقات ١٤٩.

(٨٦٧) وقال: حقيقة الغنى أن تستغني عمّن هو مثلك وحقيقة الفقر أن لا تفتقر إلى من هو مثلك[١]. وقال: إنّ القناعة أخذ القوت من الله تعالى[٢]. وحكى ابن الجلّاء قال: دخل أبو تراب مكّة طيّب النفس فقلت أين أكلت أيّها الأستاذ، فقال: أكلةً بالبصرة وأكلةً بالنباج وأكلةً هاهنا[٣]. وقال أبو تراب: ما تمنّت نفسي عليّ قطّ إلّا مرّةً، تمنّت عليّ خبزًا وبيضًا وأنا في سفري فعدلت عن الطريق إلى قريةٍ فوثب رجل وتعلّق بي وقال هذا كان مع اللصوص، فبطحوني وضربوني سبعين خشبةً فوقف علينا رجل فصرخ وقال هذا أبو تراب النخشبيّ فخلّوني واعتذروا إليّ فأدخلني الرجل منزله وقدّم إليّ خبزًا وبيضًا فقلت كُلها بعد سبعين جلدةً[٤]. وقال: مَن شغل مشغولًا بالله عن الله أدركه المقت من ساعته[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١٥٠، حلية ١٠: ٥٠، ٢٢١ || [٢] طبقات ١٥١ || [٣] تهذيب ٢٣٧، رسالة ٧١، بياض ٢٩، حلية ١٠: ٤٩ || [٤] رسالة ٧١، حلية ١٠: ٤٧ || [٥] طبقات ١٤٩، حلية ١٠: ٥٠.

فصل

(٨٦٨) ومنهم أبو القاسم الجنيد بن محمّد سيّد الطائفة وإمامهم وكان أصله من نهاوند ومولده ومنشأه بالعراق، وكان أبوه يبيع الزجاج فلذلك يُقال له القواريريّ، وكان فقيهًا على مذهب أبي ثور، وصحب السريّ والحارث المحاسبيّ، توفّي سنة سبع وتسعين ومائتين[١]. وقال الجنيد: ما أخذنا التصوّف عن القيل والقال ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات، لأنّ

التصوّف هو صفاء المعاملة مع الله وأصله التعرّف عن الدنيا كما قال حارثة عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري[٢]. وسُئل عن العارف فقال: مَن نطق عن سرّك وأنت ساكت[٣]. وقال: باب كلّ علم نفيس جليل بذل المجهود، وليس مَن طلب الله ببذل المجهود كمن طلبه من طريق الجود[٤]. قال جعفر الخلديّ سمعت الجنيد يقول: يا ذاكر الذاكرين بما به ذكروه ويا باري العارفين بما به عرفوه ويا موفّق العابدين بصالح ما عملوه، من ذا الذي يشفع عندك إلّا بإذنك ومن ذا الذي يذكرك إلّا بفضلك[٥].

[١] طبقات ١٥٥، رسالة ٧٨ || [٢] طبقات ١٥٨، رسالة ٧٨، حلية ١٠: ٢٧٧–٢٧٨ || [٣] طبقات ١٥٧، رسالة ٧٨ || [٤] طبقات ١٥٧، بياض ٥٥ || [٥] طبقات ١٥٧.

(٨٦٩) وقال الجنيد: إنّك لن تكون على الحقيقة له عبدًا وشيء ممّا دونه لك مسترِقًّا، وإنّك لن تصل إلى صريح الحرّيّة وعليك من حقيقة عبوديّته بقيّة، فإذا كنت له وحده عبدًا كنت ممّا دونه حرًّا[١]. وقال: الغفلة عن الله أشدّ من دخول النار[٢]. وقال: الطرق كلّها مسدودة على الخلق إلّا من اقتفى أثر الرسول صلّى الله عليه أو اتّبع سنّته أو لزم طريقته فإنّ طرق الخيرات كلّها مفتوحة عليه[٣]. وقال للشبليّ: يا أبا بكر إذا وجدت من يوافقك على كلمة فتمسّك به[٤]. وقال: الوقت إذا فات لا يُستدرك وليس شيء أعزّ من الوقت[٥]. وقال: لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة ثمّ أعرض عنه لحظةً كان ما فاته أكثر ممّا ناله[٦]. وقال: من عرف الله لا يُسرّ إلّا به. وقال: مَن نظر إلى وليّ من أولياء الله فقبله وأكرمه أكرمه الله على رؤوس الأشهاد[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١٥٨، رسالة ٣٧٢، بياض ٨٣٠ || [٢] طبقات ١٥٩، حلية ٩: ٣١٧ ونُسبت فيه لأبي عبد الله النباجيّ || [٣] طبقات ١٥٩، رسالة ٧٩ وفيه بدون: أو اتّبع. . . مفتوحة

عليه، بياض ٥٠، حلية ١٠: ٢٥٧ || [٤] طبقات ١٦٠ || [٥] طبقات ١٦١ || [٦] طبقات ١٦١، رسالة ٧٩، بياض ٦٤٧، حلية ١٠: ٢٧٨ || [٧] طبقات ١٦٢.

فصل

(٨٧٠) ومنهم أبو الحسين أحمد بن محمّد النوريّ، بغداديّ المولد والمنشأ، خراسانيّ الأصل يُعرف بابن البغويّ[١]. صحب السريّ وابن أبي الحواريّ وكان من أقران الجنيد، مات سنة خمس وتسعين ومائتين، وكان كبير الشأن من جلّة المشايخ وعلمائهم[٢]. قال النوريّ: التصوّف ترك كلّ حظّ للنفس[٣]. وقال: مَن وصل إلى ودّه أنس بقربه ومَن توصّل بالوداد فقد اصطفاه من بين العباد[٤]. وقال أعزّ الأشياء في زماننا شيئان، عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته[٥]. وسُئل النوريّ عن الحبيب والخليل فقال: ليس من طولب بالتسليم كمن بادر بالتسليم[٦]. وأنشد النوريّ (من الطويل):

وكم رُمتُ أمرًا خِرتَ لي في انصِرافِهِ   فَلا زِلتَ بي مِنِّي أَبَرَّ وَأرحَمَا
عَزَمتُ عَلى أَن لا أُحسّ بِخَاطرٍ   على القَلبِ إلّا أَنتَ كُنتَ المُقَدَّما
وأن لا تَرَاني عند ما قد كَرهتُهُ   لأنّكَ في قَلبي كَبيرًا مُعظَّما[٧]

[١] طبقات ١٦٤ || [٢] رسالة ٨٣ || [٣] تعرّف ٩، طبقات ١٦٦، رسالة ٨٣ || [٤] طبقات ١٦٦، حلية ١٠: ٢٥١ || [٥] لمع ١٨٢ ونُسبت فيه للحارث المحاسبيّ، طبقات ١٦٩، رسالة ٨٣ || [٦] طبقات ١٦٦، بياض ٦٢٩ || [٧] طبقات ١٦٩، بياض ٦٣٦.

(٨٧١) وقال النوريّ: رأيت غلامًا جميلًا ببغدادَ فنظرت إليه ثمّ أردت أن أردّد النظر إليه فقلت تلبسون النعال الصرّارة وتمشون في الطرقات، قال أحسنت تجمّش بالعلم، ثمّ أنشأ يقول (من الطويل):

تَأمَّل بِعينِ الحقّ إن كُنتَ ناظِرًا   إلى صفةٍ فيها بَدائع فاطِرِ
وَلا تُعطِ حَظّ النَّفسِ منها لها بها   وكن ناظِرًا بالحقِّ قُدرَةَ قادِرِ[١]

وسُئل النوريّ عن التصوّف فقال: ليس التصوّف رسومًا ولا علومًا ولكنّها أخلاق[٢]. وقال الفرغانيّ سمعت الجنيد يقول: منذ مات النوريّ لم يخبِر عن حقيقة الصدق أحد[٣]. وقال أبو أحمد المغازليّ: ما رأيت أعبد من النوريّ، قيل ولا الجنيد، قال ولا الجنيد[٤]. وقال النوريّ كانت المراقع غطاء على الدرّ فصارت مزابل على الجيف[٥]. وقال: أهل الديانة موقوفون وأهل التوحيد يسيرون وأهل الرضا يستروحون وأهل الانقطاع يتحيّرون، ثمّ قال: إنّ الحقّ إذا ظهر تلاشى كلّ ما حَجَبَ وسَتَرَ[٦]. قيل حضر النوريّ مجلسًا للسلطان فقال له من أين تأكلون، فقال: لسنا نعرف الأسباب التي تُستجلب بها الأرزاق وإنّما نحن قوم مدبَّرون[٧].

[١] طبقات ١٦٦–١٦٧، بياض ٥٢٤، حلية ١٠: ٢٥٤ || [٢] طبقات ١٦٧، بياض ٩٢ || [٣] رسالة ٨٣ || [٤] رسالة ٨٣ || [٥] رسائل ٣٧٠، رسالة ٨٣، بياض ٢٣٧، حلية ١٠: ٢٥١ || [٦] طبقات ١٦٧ || [٧] طبقات ١٦٩، بياض ٢٨٠، حلية ١٠: ٢٥١.

(٨٧٢) قال فارس الحمّال: لحق أبا الحسين النوريّ علّة والجنيد علّة، فالجنيد أخبر عن وجده والنوريّ كتم فقيل له لمَ لم تخبر كما أخبر صاحبك، فقال: ما كنّا نُبتلى ببلوى فنوقع عليها الشكوى، ثمّ أنشأ يقول (من المجتثّ):

إن كُنتُ لِلسُّقمِ أهلًا فأَنتَ للشُّكرِ أَهلا
عَذِّبْ فَلَم تُبقِ قَلبًا يَقولُ للسُّقمِ مَهلا[١]

فأُعيد على الجنيد ذلك فقال: ما كنّا شاكين ولكنّا أردنا أن نكشف عين القدرة فينا، ثمّ بدأ يقول (من المجتثّ):

أُجِلُّ ما مِنكَ يَبدُو لأنّهُ عنكَ جَلّا
وَأنتَ يا أُنسَ قَلبي أَجلُّ مِن أَن تُجَلّا

أفـنَـيـتَـنـي عَـن جَـمـيـعـي فَـكَـيـفَ أرعَـى الـمَـحَـلّا[٢]

قال فبلغ الشبليّ ذلك فبدأ (من مجزوء الخفيف):

مِـحـنَـتـي فـيـكَ أنَّـنـي لا أُبـالـي بِـمِـحـنـتـي
يـا شِـفـائـي مِـن الـسّـقـا مِ وَإن كُـنـتَ عِـلَّـتـي
تُـبـتُ دَهـرًا فـمُـذ عَـرفـ تُـكَ ضَـيَّـعـتُ تَـوبَـتـي
قُـربُـكُـمْ مِـثـلُ بُـعـدِكُـم فَـمـتـى وَقـتُ راحَـتـي[٣]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١٦٧–١٦٨، بياض ٤٨٦، حلية ١٠: ٢٥٢ || [٢] طبقات ١٦٨، بياض ٤٨٦، حلية ١٠: ٢٥٢ || [٣] طبقات ١٦٨، بياض ٤٨٦، حلية ١٠: ٢٥٢.

فصل

(٨٧٣) ومنهم أبو عبد الله أحمد بن يحيى بن الجلّاء، بغداديّ الأصل أقام بالرملة ودمشق وكان من كبار مشايخ الشام، صحب أباه يحيى الجلّاء وأبا تراب النخشبيّ وذا النون[١]. قال أبو عمرو الدمشقيّ سمعت ابن الجلّاء يقول: قلت لأبي وأمّي أحبّ أن تهباني لله عزّ وجلّ، فقالا قد وهبناك لله، فغبت عنهما مدّةً فلمّا رجعت كانت ليلةً مطيرةً فدققت الباب فقال أبي من ذا، قلت ولدك أحمد، قال كان لنا ولد فوهبناه لله ونحن من العرب لا نسترجع ما وهبنا ولم يفتح الباب[٢].

[١] طبقات ١٧٦، رسالة ٨٤ || [٢] رسالة ٨٤، حلية ١٠: ٣١٥.

(٨٧٤) وقال أبو عبد الله: مَن بلغ بنفسه إلى رتبة سقط عنها ومن بُلغ به ثبت عليها[١]. وقال: من استوى عنده المدح والذمّ فهو زاهد،

ومن حافظ على الفرائض في أوّل مواقيتها فهو عابد، ومن رأى الأفعال كلّها من الله فهو موحِّد[٢]. وسُئل كيف تكون ليالي الأحباب، فأنشأ يقول (من الكامل):

مَن لَم يَبِتْ وَالحُبُّ حَشوُ فُؤادِهِ لـم يَدرِ كيفَ تفتّتُ الأَكبادِ[٣]

وسُئل عن الحقّ فقال: إذا كان الحقّ واحدًا يجب أن يكون طالبه وحدانيّ الذات[٤]. وقال: مَن علت همّته عن الأكوان وصل إلى مكوِّنها، ومَن وقف بهمّته على شيء سوى الحقّ فاته الحقّ لأنّه أعزّ من أن يرضى معه شريكًا[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١٧٧ || [٢] حقائق ٢: ٣٨٣-٣٨٤ ونُسبت فيه للجنيد، طبقات ١٧٨، رسالة ٨٤، حلية ١٠: ٣١٤ || [٣] طبقات ١٧٧، بياض ٤٨٣ || [٤] طبقات ١٧٩، حلية ١٠: ٣١٤ || [٥] طبقات ١٧٩.

فصل

(٨٧٥) ومنهم أبو محمّد رويم بن أحمد وهو من أهل بغداد، من جلّة مشايخهم وكان مقرئًا فقيهًا على مذهب داود الإصبهانيّ، مات سنة ثلاث وثلاثمائة[١]. سُئل رويم عن أدب المسافر، قال: لا يجاوز همُّه قدمَه وحيث ما وقف قلبه يكون منزله[٢]. قال أبو عبدالله بن خفيف سألت رويمًا فقلت أوصني، فقال: ما هذا الأمر إلّا بذل الروح فإن أمكنك الدخول فيه مع هذا وإلّا فلا تشتغل بترّهات الصوفيّة[٣]. وسُئل عن الفتوّة قال: أن تعذر إخوانك في زلّاتهم ولا تعاملهم بما تحتاج أن تعتذر منه[٤]. قال: الإخلاص ارتفاع رؤيتك من الفعل[٥]. وقال: من حُكم الحكيم أن يوسّع على إخوانه في الأحكام ويضيّق على نفسه فيها فإنّ التوسعة عليهم اتّباع العلم والتضييق على نفسه من حكم الورع[٦]. وقيل لرويم هل ينفع الولد صلاح الوالدين،

فقال: من لم يكن بنفسه لا يكون بغيره[٧]. وقال: الصبر ترك الشكوى والرضا استلذاذ البلوى واليقين هو المشاهدة[٨]. وقال: التوكّل إسقاط رؤية الوسائط والتعلّق بأعلى الوثائق[٩].وسُئل عن المحبّة فقال: الموافقة في جميع الأحوال وأنشد (من الطويل):

ولو قَلتَ لي مُتْ قُلتُ سمعًا وطَاعةً
وَقُلتُ لِداعي المَوتِ أَهلًا ومَرحَبا[١٠]

[١] طبقات ١٨٠، رسالة ٨٥ || [٢] لمع ١٨٩، طبقات ١٨١ || [٣] طبقات ١٣٠، رسالة ٨٣ || [٤] طبقات ١٨٣، بياض ٤٥٧، حلية ١٠: ٢٩٦ || [٥] طبقات ١٨٣، حلية ١٠: ٢٩٦ || [٦] طبقات ١٨١ || [٧] طبقات ١٨٢ || [٨] طبقات ١٨٣، حلية ١٠: ٣٠١ || [٩] طبقات ١٨٣ || [١٠] طبقات ١٨٤، رسائل ٤٦٢، بياض ٤٨٣، حلية ١٠: ٣٠١.

فصل

(٨٧٦) ومنهم يوسف بن الحسين أبو يعقوب، شيخ الريّ والجبال في وقته، وكان نسيج وحده في إسقاط الجاه وترك التصنّع واستعمال الإخلاص، صحب ذا النون المصريّ وأبا تراب النخشبيّ ورافق أبا سعيد الخرّاز، وكان عالمًا أديبًا، مات سنة أربع وثلاثمائة[١]. قال يوسف بن الحسين: لأن ألقى الله بجميع المعاصي أحبّ إليّ من أن ألقاه بذرّة من التصنّع[٢]. وقال: مَن ذكر الله بحقيقة ذكره نسي ذكر غيره، ومَن نسي ذكر كلّ شيء في ذكره حفظ عليه كلّ شيء إذ كان الله له عوضًا من كلّ شيء[٣]. وقال: نظرت في آفات الخلق فعرفت من أين أتوا ورأيت آفة الصوفيّة في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد وإرفاق النسوان[٤].

[١] طبقات ١٨٥، رسالة ٩٥ || [٢] رسالة ٩٥ || [٣] طبقات ١٨٧، حلية ١٠: ٢٣٩ || [٤] طبقات ١٩٠، رسالة ٩٥، حلية ١٠: ٢٤٠.

(٨٧٧) وقال: عاهدت ربّي أكثر من مائة مرّة أن لا أصحب حدثًا ففسحها على حسن الخدود وقوام القدود وغنج العيون، وما سألني الله معهم عن معصية[١]. وأنشد لصريع الغواني (من الخفيف):

إنَّ وَردَ الخُدُودِ وَالحَدَقَ النُّجْـ ـلَ وَمَا في الثُّغُورِ مِن أُقحُوانِ
وَاعوِجاجَ الأَصداغِ في ظاهِرِ الخـ ـدِّ وَمَا في الصُّدُورِ مِن رُمَّانِ
تَرَكَتْني بينَ الغَواني صريعًا فلهذا أُدعى صَريعَ الغَواني[٢]

وقال يوسف: أذلّ الناس الفقير الطموح والمحبّ لمحبوبه[٣]. وقال: الخير كلّه في بيت ومفتاحه التواضع، والشرّ كلّه في بيت ومفتاحه التكبّر، بدليل أنّ آدم عليه السلام تواضع في ذنبه فنال العفو والكرامة وأنّ إبليس لعنه الله تكبّر فلم ينفعه معه شيء[٤]. وكتب إلى الجنيد: لا أذاقك الله طعم نفسك فإنّك إن ذقتها لم تذق بعدها خيرًا أبدًا[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١٩١ || [٢] طبقات ١٩١ || [٣] طبقات ١٨٩، تهذيب ١٣٦ ونُسبت فيه لذي النون، بياض ٣٠٠ || [٤] طبقات ١٨٩ || [٥] تهذيب ٤٩٨، رسالة ٩٥.

فصل

(٨٧٨) ومنهم شاه الكرمانيّ وكنيته أبو الفوارس بن شجاع، كان من أولاد الملوك، صحب أبا تراب النخشبيّ وغيره من المشايخ، وكان من علماء هذه الطائفة من كبار المشايخ والفتيان، ورد نيسابور في زيارة أبي حفص ومعه أبو عثمان الحيريّ، ومات قبل الثلاثمائة[١]. قال شاه: شغل العارف بثلاثة أشياء: بالنظر إلى معبوده مستأنسًا به، والملاحظة لمننه وفوائده شاكرًا له والتذكّر لذنبه معترفًا به ومنيبًا تائبًا إليه[٢]. وقال: اعملوا الطاعات أنزه ما تكون وانظروا إليها بأقذر ما تكون[٣]. وقال: الفتوّة من طباع الأحرار واللؤم من شيَم الأنذال، وما

تعبّد متعبِّد بأكثر من التحبّب إلى أولياء الله بما يحبّون[٤]. وقال: علامة التقوى الورع، وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات، وعلامة الخوف الحزن، وعلامة الرجاء حسن الطاعة، وعلامة الزهد قصر الأمل[٥]. وقال: علامة الحكمة معرفة أقدار الناس[٦]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١٩٢، رسالة ٩٤ || [٢] طبقات ١٩٢، حلية ١٠: ٢٣٧ || [٣] طبقات ١٩٣ || [٤] طبقات ١٩٣، حلية ١٠: ٢٣٧ || [٥] طبقات ١٩٣ || [٦] طبقات ١٩٣، بياض ١٣.

فصل

(٨٧٩) ومنهم سمنون بن حمزة وكنيته أبو الحسن الخوّاص وقيل أبو القاسم، صحب السريّ وغيره وكان من كبار مشايخ العراق، مات بعد الجنيد وكان يتكلّم في المحبّة بأحسن كلام[١]. سمّى نفسه سمنون الكذّاب لأنّه أنشد (من مخلّع البسيط):

وليسَ لي في سِواكَ حَظٌّ فَكَيفَ ما شِئتَ فاختَبرني[٢]

فأخذه الإعسار من ساعته وكان يدور على المكاتب ويقول للصبيان ادعوا لعمّكم الكذّاب[٣]. وحكى أبو الحسن بن زرعان قال: كنت عند سمنون فشهق شهقةً ثمّ قال (من الكامل)

لو صاحَ إنسانٌ لِشِدَّةِ وَجدِهِ لَمَلأتُ بَينَ الخافِقينِ صِياحَا[٤]

وقال سمنون: إذا بسط الجليل غدًا بساط المجد دخل ذنوب الأوّلين والآخرين في حاشية من حواشيه، وإذا أبدى عينًا من عيون الجود ألحق المسيء بالمحسن[٥].

[١] طبقات ١٩٥، رسالة ٩١ || [٢] رسالة ٩١ || [٣] رسالة ٩١ || [٤] بياض ٧٨٧ || [٥] طبقات ١٩٦، حلية ١٠: ٣١١.

(٨٨٠) وقال كنت ببيت المقدس وكان برد شديد وعليّ جبّة وكساء وأنا أجد البرد والثلج يسقط، فإذا بشابّ مارّ في الصحن عليه خرقَتان، فقلت يا حبيبي لو استترت ببعض هذه الأروقة فيكنّك من البرد، فقال: يا أخي سمنون (من الطويل):

وَيَحسُنُ ظَنّي أنَّني في فِنائِهِ وَهَل أَحدٌ في كِنِّهِ يَجدُ القُرَّا[١]

وسُئل سمنون عن الفقير الصادق قال: الذي يأنس بالعدم كما يأنس الجاهل بالغنى ويستوحش من الغنى كما يستوحش الجاهل من الفقر[٢].

[١] طبقات ١٩٦، رسائل ٤٦٤، حلية ١٠: ٣١١ || [٢] طبقات ١٩٨.

(٨٨١) ولسمنون (من الطويل):

وكانَ فُؤَادي خَالِيًا قَبلَ حُبِّكُمْ وكانَ بِذِكْرِ الخَلقِ يَلهُو وَيَمرحُ
فلمّا دَعا قَلبي هَواكَ أَجابَهُ فَلستُ أُراهُ عن فِنَائكَ يَبرَحُ
رُمِيتُ بِبَينٍ مِنكَ إنْ كُنتُ كاذِبًا وإن كُنتُ في الدُّنيا بِغيرِكَ أفرَحُ
وإن كانَ شيءٌ في البِلادِ بِأسرِهَا إذا غِبتَ عَن عَيني بِعينيَ يَملُحُ
فإن شئتَ واصِلني وَإن شئتَ لا تَصِل فَلستُ أرى قَلبي لغيرِكَ يَصلُحُ[١]

وله (من الوافر):

يُعاتِبُني فيَنبَسِطُ انقِباضي وَتَسكُنُ رَوعَتي عند العِتابِ
جَرَى فِيَّ الهَوَى مُذ كُنتُ طفلًا فَمَا لي قد كَبرتُ عَنِ التَّصابي[٢]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ١٩٨ || [٢] طبقات ١٩٨.

فصل

(٨٨٢) ومنهم أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكّيّ. كان ينتسب إلى الجنيد في الصحبة ولقيَ غيره من المشايخ، وكان شيخ القوم وإمام الطائفة بعلوم الأصول[١]. مات ببغداد سنة إحدى وتسعين ومائتين[٢]. قال عمرو بن عثمان: التوبة فرض على جميع المذنبين والعاصين صَغُر الذنب أو كَبُر، وليس لأحد عذر في ترك التوبة بعد ارتكاب المعصية لأنّ المعاصي كلّها قد توعّد الله عليها أهلها ولا يسقط عنهم الوعيد إلّا بالتوبة وهذا ممّا يبيّن أنّ التوبة فرض[٣]. وقال: المروءة التغافل عن زلل الإخوان[٤]. وقال: العلم قائد والخوف سائق والنفس حرون بين ذلك جَموح خدّاعة روّاغة فاحذرها وراعها بسياسة العلم وسُقها بتهديد الخوف يتمّ لك ما تريد[٥].

[١] طبقات ٢٠٠–٢٠١، رسالة ٩٠ || [٢] طبقات ٢٠٢ || [٣] طبقات ٢٠٢، بياض ١٨٩ || [٤] طبقات ٢٠٣ || [٥] طبقات ٢٠٣، رسالة ٩٠.

(٨٨٣) وقال: إذا كان أنين العبد إلى ربّه فليس هو بشكوى ولا جزع[١]. وحُكي أنّ عَمرًا المكّيّ دخل إصبهان فصحبه حدث وكان والده يمنعه من صحبته فمرض الصبيّ فدخل عليه عمرو مع قوّال فنظر الحدث إلى عمرو وقال له قل له يقول شيئًا، فقال القوّال (من الكامل):

ما لي مَرِضتُ فلم يَعُدني عائِدٌ   منكمْ وَيَمرَضُ عَبدُكم فأَعُودُ

فتمطّى الحدث على فراشه وقعد فقال للقوّال زدني بحقّك، فقال القوّال (من الكامل):

وأَشدُّ مِن مَرَضي عَليَّ صُدُودُكُم   وَصُدُودُ عَبدِكُمُ عَلَيَّ شَديدُ[٢]

فزادُ به البرء حتّى قام وخرج معهم فسُئل عمرو عن ذلك فقال: إنّ الإشارة إذا كانت قبل السماع كانت من فوقُ فالقليل منها يُشفي وإذا كانت بعد السماع كانت من تحتُ والقليل منها يُهلك[٣]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٠٣ || [٢] طبقات ٢٠٤–٢٠٥ || [٣] طبقات ٢٠٥، بياض ٧٩٢.

فصل

(٨٨٤) ومنهم أبو عبدالله محمّد بن الفضل البلخيّ ساكن سمرقند، أُخرج منها بسبب المذهب فدخل سمرقند وأقام بها إلى أن مات، صحب أحمد بن خضرويه وغيره من المشايخ وهو من كبار المشايخ. وكان أبو عثمان الحيريّ يميل إليه جدًّا ويقول: لو وجدت من نفسي قوّةً لرحلت إلى أخي محمّد بن الفضل فأستروح سرّي برؤيته، مات سنة تسع عشرة وثلاثمائة[١]. قال محمّد بن الفضل: أعرف الناس بالله أشدّهم مجاهدةً في أوامره وأتبعهم لسنّة نبيّه صلّى الله عليه[٢]. وقال: ذهاب الإسلام من أربعة، لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بما لا يعلمون، والثالث لا يتعلّمون ما لا يعلمون، والرابع يمنعون الناس من التعليم[٣].

[١] طبقات ٢١٢، رسالة ٨٧ || [٢] طبقات ٢١٤ || [٣] طبقات ٢١٤، رسالة ٨٧، حلية ١٠: ٢٣٣.

(٨٨٥) وقال: العجب ممّن يقطع الأودية والقفار والمفاوز حتّى يصل إلى بيته وحرمه لأنّ فيه آيات أنبيائه كيف لا يقطع نفسه وهواه حتّى يصل إلى قلبه فإنّ فيه آثار مولاه[١]. وسُئل عن الزهد فقال: النظر إلى الدنيا بعين النقص والإعراض عنها تعزّزًا وتظرّفًا[٢]. وقال: مَن

ملك نفسه عزّ ومن ملكته نفسه ذلّ[٣]. وقال: العلوم ثلاثة، علم بالله وعلم من الله وعلم مع الله، فالعلم بالله معرفة صفاته ونعوته والعلم من الله علم الظاهر والباطن والحلال والحرام والأمر والنهي والأحكام، والعلم مع الله وهو علم الخوف والرجاء والمحبّة والشوق[٤]. وقال: من استوى عنده ما دون الله نال المعرفة بالله[٥]. وسُئل ما الفتوّة، قال: حفظ السرّ مع الله على الموافقة وحفظ الظاهر مع الخَلق بحسن العشرة واستعمال الخُلق[٦]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢١٤، حلية ١٠: ٢٣٣ || [٢] رسالة ٨٨ || [٣] طبقات ٢١٥، بياض ٤١١ || [٤] طبقات ٢١٥، بياض ٥٩ || [٥] طبقات ٢١٦ || [٦] طبقات ٢١٦، بياض ٤٥٠.

فصل

(٨٨٦) ومنهم أبو بكر أحمد بن نصر الزقّاق وكان من أقران الجنيد، من أكابر مصر[١]. قال أبو بكر الكتّانيّ: لمّا مات الزقّاق انقطع حجّة الفقراء في دخولهم مصر[٢]. قال الزقّاق: من لم يصحبه التقى في فقره أكل الحرام المحض[٣]. وقال: تهت في تيه بني إسرائيل مقدار خمسة عشر يومًا فلمّا وقعت على الطريق استقبلني جنديّ فسقاني شربةً من ماء فعادت قسوتها على قلبي ثلاثين سنةً[٤]. وبالله التوفيق.

[١] رسالة ٨٩ || [٢] رسالة ٨٩ || [٣] رسالة ٨٩، ٢٣٥ || [٤] رسالة ٨٩.

فصل

(٨٨٧) ومنهم أبو عبدالله محمّد بن عليّ الترمذيّ من كبار الشيوخ، لقيَ أبا تراب النخشبيّ وصحب أحمد بن خضرويه وابن الجلّاء وغيرهم[١]. قال محمّد بن عليّ: ليس الفوز هناك بكثرة

الأعمال إنّما الفوز هناك بإخلاص الأعمال وتحسينها[٢]. وقال: مِن شرائط الخدّام التواضع والاستسلام[٣]. وقال: ليس في الدنيا حمل أوثق من البرّ لأنّ مَن برّك فقد أوثقك ومَن جفاك فقد أطلقك[٤]. وقال: ضمن الله للعباد الرزق وفرض عليهم التوكّل[٥]. وسُئل عن صفة الخَلق فقال: ضعف ظاهر ودعوى عريضة[٦]. وقال: الدنيا عروس الملوك ومرآة الزهّاد، أمّا الملوك فتجمّلوا بها وأمّا الزهّاد فنظروا إليها وأبصروا آفتها فتركوها[٧]. وقال: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك واجعل شكرك لمن لا تنقطع عنك نعمه واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه[٨]. وقال: صلاح الصبيان في الكتّاب وصلاح القطّاع في السجن وصلاح النساء في البيوت وصلاح الفتيان في العلم وصلاح الكهول في المسجد[٩]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢١٧، رسالة ٩٦ || [٢] طبقات ٢١٨ || [٣] طبقات ٢١٨ || [٤] طبقات ٢١٨–٢١٩، حلية ١٠: ٢٣٥ || [٥] طبقات ٢١٩ || [٦] طبقات ٢٢٠، رسالة ٩٦، حلية ١٠: ٢٣٥ || [٧] طبقات ٢٢٠، بياض ١٧٣، حلية ١٠: ٢٣٥ || [٨] طبقات ٢٢٠، تهذيب ٨٧، بياض ٦٣٤، حلية ١٠: ٢٣٥ || [٩] طبقات ٢١٩.

فصل

(٨٨٨) ومنهم أبو بكر محمّد بن عمر الورّاق الترمذيّ صحب أحمد بن خضرويه وغيره وهو من كبار العلماء وأهل التحقيق[١]. قال أبو بكر الورّاق: الناس ثلاثة، العلماء والأمراء والقرّاء، فإذا فسد الأمراء فسد المعاش، وإذا فسد العلماء فسدت الطاعات، وإذا فسد القرّاء فسدت الأخلاق[٢]. وقال: لو قيل للطمع من أبوك لقال الشكّ في المقدور، ولو قيل ما حرفتك قال اكتساب الذلّ، ولو قيل ما غايتك، قال الحرمان[٣]. وقال: من صحّت معرفته بالله ظهرت عليه

الخشية[٤]. وقال: خشوع الفاسقين أفضل من صولة المطيعين[٥]. وقال: الحكماء خَلَف الأنبياء وليس بعد النبوّة إلّا الحكمة وهي إحكام الأمور، وأوّل علامات الحكمة طول الصمت والكلام على قدر الحاجة[٦]. وقال: للمؤمن أربع علامات، كلامه ذكر وصمته تفكّر ونظره عبرة وعمله برّ[٧]. وقال: لا تصحب من يمدحك بخلاف ما أنت عليه أو بغير ما فيك فإنّه إذا غضب عليك ذمّك بما ليس فيك[٨]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٢١، رسالة ٩٧ || [٢] طبقات ٢٢٢ || [٣] طبقات ٢٢٥، تهذيب ٧٤، رسالة ٩٧، حلية ١٠: ٢٣٦ || [٤] طبقات ٢٢٦ || [٥] طبقات ٢٢٥ || [٦] طبقات ٢٢٦، بياض ٩ || [٧] طبقات ٢٢٧، بياض ١٦١، حلية ١٠: ٢١٧ ونُسبت فيه لمحمّد بن منصور الطوسيّ || [٨] طبقات ٢٢٧.

فصل

(٨٨٩) ومنهم أبو سعيد أحمد بن عيسى الخرّاز، من أهل بغداد، صحب ذا النون المصريّ والسريّ وبشر بن الحارث وغيرهم من المشايخ وهو من كبار المشايخ وأئمّة القوم، مات سنة سبع وسبعين ومائتين[١]. قال أبو سعيد: إنّ الله عجّل لأرواح أوليائه التلذّذ بذكره والوصول إلى قربه وعجّل لأبدانهم النعمة بما نالوه من مصالحهم وأخذ لهم نصيبهم من كلّ كائن، فعيش أبدانهم عيش الجنانيّين وعيش أرواحهم عيش الربّانيّين، لهم لسانان لسان في الباطن يعرّفهم صنع الصانع في المصنوع ولسان في الظاهر يعلّمهم علم المخلوق، فلسان الظاهر يكلّم أجسامهم ولسان الباطن يناجي أرواحهم[٢]. قال: مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صافٍ فإن حرّكته ظهر ما تحته من الحمأة وكذا الفقير يظهر عند المحن والفاقة ومن لم يعرف ما في نفسه كيف يعرف ربّه[٣].

[١] طبقات ٢٢٨، رسالة ٩٨ || [٢] طبقات ٢٢٩، حلية ١٠: ٢٤٧ || [٣] طبقات ٢٣٠-٢٣١.

(٨٩٠) وقال: رأيت إبليس في النوم وهو يمرّ عنّي ناحيةً فقلت تعال، فقال أيش أعمل بكم، أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس، قلت ما هو، قال الدنيا، فلمّا ولّى عنّي التفت إليّ قال غير أنّ لي فيكم لطيفةً، قلت ما هي، قال صحبة الأحداث[١]. قال أبو سعيد: وقلّ من يتخلّص من هذا من الصوفيّة[٢]. وقال: المحبّ يتعلّل إلى محبوبه بكلّ شيء ولا يتسلّى عنه بشيء ويتبع آثاره ولا يدع استئثاره[٣]. وأنشد (من الطويل):

أُسائِلُكُم عَنهَا فَهَل مِن مُخَبِّرٍ فَما إن بِنُعْمٍ بعدَ مَكَّةَ لي عِلمُ
فَلَو كُنتُ أدري أينَ خَيَّمَ أَهلُها وَأَيَّ بِلادِ اللهِ إذ ظَعَنوا أمُّوا
إذًا لَسَلكنَا مَسلَكَ الرِّيحِ خَلفَهَا وَلَو أَصبَحت نُعْمٌ ومِن دُونِهَا النَّجمُ[٤]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٣٢، رسالة ٩٨، بياض ٥٢١ || [٢] طبقات ٢٣٢ || [٣] طبقات ٢٣٢، رسائل ٤٦٦، حلية ١٠: ٢٤٨ || [٤] طبقات ٢٣٢، رسائل ٤٦٦، حلية ١٠: ٢٤٨.

فصل

(٨٩١) ومنهم أبو الحسن عليّ بن سهل الإصبهانيّ وهو من كبار مشايخ إصبهان، من أقران الجنيد قصده عمرو بن عثمان المكّيّ في دَيْن ركبه فقضاه عنه وهو ثلاثون ألف درهم، لقي أبا تراب النخشبيّ وغيره[١]. قال أبو الحسن: المبادرة إلى الطاعات من علامات التوفيق، والتقاعد عن المخالفات من علامة حسن الرعاية، ومراعاة الأسرار من علامات التيقّظ، وإظهار الدعاوي من رعونات البشريّة، ومَن لَم تصحَّ مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه[٢]. وقال: حرام

على من عرف الله أن يسكن إلى شيء غيره[٣]. وقال: التمستُ الغنى فوجدته في العلم والتمست العزّ فوجدته في الفقر والتمست قلّة الحساب فوجدتها في الصمت والتمست الراحة فوجدتها في اليأس[٤]. وسُئل عن حقيقة التوحيد فقال: قريب من الظنون بعيد من الحقائق[٥]. وأنشد لبعضهم (من الطويل):

فَقلتُ لأصحابي هيَ الشَّمسُ ضَوؤُها قَريبٌ وَلَكِنْ في تَنَاوِلِها بُعْدُ[٦]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٣٣، رسالة ١٠١ || [٢] طبقات ٢٣٤، رسالة ١٠١ || [٣] طبقات ٢٣٤ || [٤] طبقات ٢٣٦ || [٥] رسائل ٤٦٧، بياض ١١٧ ونُسبت فيه لسهل بن عبدالله || [٦] طبقات ٢٣٦، رسائل ٤٦٧، بياض ١١٧.

فصل

(٨٩٢) ومنهم أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن مسروق من أهل طوس، سكن بغداد، صحب الحارث المحاسبيّ والسريّ السقطيّ، توفّي في بغداد سنة تسع وتسعين ومائتين[١]. قال ابن مسروق: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه في حركات جوارحه[٢]. وقال: النظر في الباطل يذهب بمعرفة الحقّ من القلب[٣]. وقال: شجرة المعرفة تُسقى بالندامة وشجرة المحبّة تُسقى بماء الاتّفاق والموافقة[٤]. وقال: أنت في هدم عمرك منذ خرجت من بطن أمّك[٥]. وقال: التقوى أن لا تمدّ عينك إلى هذه الدنيا ولا تتفكّر بقلبك فيها[٦]. وأنشد (من الطويل):

وإنّي لأهواهُ مُسيئًا وَمُحْسِنًا وَأَقْضي على قَلبي له بالذي يَقْضي
فَحتّى متى رَوحُ الرِّضا لا يَنالُني وحتّى متَى أيَّامُ سُخطِكَ لا تَمضي[٧]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٣٧-٢٣٨، رسالة ١٠٠ || [٢] طبقات ٢٤٠، رسالة ١٠٠، بياض ٦٣٤ || [٣] طبقات ٢٣٩، حلية ٨: ٢٢ ونُسبت فيه لإبراهيم بن أدهم || [٤] طبقات ٢٤١، حلية ١٠: ٢١٤ || [٥] طبقات ٢٤٠ || [٦] طبقات ٢٤١ || [٧] طبقات ٢٤١.

فصل

(٨٩٣) ومنهم أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل المغربيّ أستاذ إبراهيم بن شيبان وإبراهيم الخوّاص وتلميذ عليّ بن رزين، عاش مائة وعشرين سنةً ومات على جبل طور سيناء وقبره عليه سنة تسع وتسعين ومائتين[١]. كان عجيب الشأن، لم يأكل ممّا وصلت إليه يد بني آدم سنين كثيرةً. وكان يتناول من أصول الحشيش أشياء تعوّد أكلها[٢]. قال أبو عبدالله: أفضل الأعمال عمارة الأوقات بالموافقات[٣]. وقال: ما رأيت أنصف من الدنيا، إن خدمتها خدمتك وإن تركتها تركتك[٤]. ولأبي عبدالله المغربيّ (من مخلّع البسيط):

يا مَن يَعُدُّ الوِصالَ ذَنبًا كَيفَ اعتذاري ولي ذُنُوبُ
إن كانَ ذَنبي إلَيكَ حُبّي فَإنَّني مِنهُ لا أَتُوبُ[٥]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٤٢، رسالة ٩٩ || [٢] رسالة ٩٩ || [٣] طبقات ٢٤٣، رسالة ٩٩، بياض ٣٠٦، حلية ١٠: ٣٣٥ || [٤] طبقات ٢٤٣، رسائل ١٦٩ || [٥] طبقات ٢٤٤، حلية ١٠: ٢٢٩، ٣٣٥.

فصل

(٨٩٤) ومنهم أبو عليّ الحسن بن عليّ الجوزجانيّ، كان من كبار مشايخ خراسان. صحب محمّد بن عليّ الترمذيّ وغيره[١]. قال أبو عليّ: ثلاثة أشياء من عقد التوحيد، الخوف والرجاء والمحبّة، فزيادة

الخوف من ترك الذنوب لرؤية الوعيد وزيادة الرجاء من اكتساب الخير لرؤية الوعد وزيادة المحبّة من كثرة الذكر لرؤية المنّة، والخائف لا يستريح من الهرب والراجي لا يستريح من الطلب والمحبّ لا يستريح من ذكر المحبوب، فالخوف نار منوّر والرجاء نور منوّر والمحبّة نور الأنوار[٢]. وقال: البخل هو ثلاثة أحرف، الباء وهو البلاء والخاء وهو الخسران واللام وهو اللوم، والبخيل بلاء على نفسه وخاسر في سعيه ومَلوم في بخله[٣]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٤٦ || [٢] طبقات ٢٤٦، حلية ١٠: ٣٥٠ || [٣] طبقات ٢٤٦، بياض ٨٦٧، حلية ١٠: ٣٥٠.

فصل

(٨٩٥) ومنهم محمّد وأحمد ابنا أبي الورد، وهما من كبار مشايخ العراقيّين وجلّتهم، من أقران الجنيد. صحبا السريّ والحارث المحاسبيّ وبشرًا الحافي[١]. قال محمّد: من كانت نفسه لا تحبّ الدنيا فأهل الأرض يحبّونه، ومن كان قلبه لا يحبّ الدنيا فأهل السماء يحبّونه[٢]. وقال: طرح الدنيا إلى من أقبل عليها والإعراض عنها وعمّن أقبل عليها مِن عمل الأكياس[٣]. وقال أحمد: بساط المجد بساط الأولياء ليأنسوا به وليرفع عنهم به حشمة بديهة المشاهدة، وبساط الهيبة بساط الأعداء ليستوحشوا من قبائح أفعالهم ولا يشاهدوا ما يستريحون إليه في المشهد الأعلى[٤]. وسُئل محمّد مَن الوليّ فقال: من يوالي أولياء الله ويعادي أعداءه[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٤٩ || [٢] طبقات ٢٥٠، بياض ١٦٩ || [٣] طبقات ٢٥١، حلية ١٠: ٣١٥ || [٤] طبقات ٢٥٠، حلية ١٠: ٣١٥ || [٥] طبقات ٢٥٠.

فصل

(٨٩٦) ومنهم أبو عبدالله السجزيّ، صحب أبا حفص، وهو من كبار مشايخ خراسان وفتيانهم، قطع البادية مرارًا على التوكّل[١]. قال أبو عبدالله: العبرة أن تجعل كلَّ حاضر غائبًا والفكرة أن تجعل كلّ غائب حاضرًا[٢]. وقيل دخل رجل عليه فقال له معي دينار وأريد أن أدفعه إليك، فقال: إن دفعته إليّ فهو خير لك وإن لم تدفعه إليّ فهو خير لي فأنت أبصر[٣]. وقال: علامة الأولياء ثلاث، تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة وإنصاف عن قوّة[٤]. وقيل له ما الفتوّة فقال: رؤية اعتذار الخلق وتقصيرك وتمامهم ونقصانك والشفقة على الخلق كلّهم برّهم وفاجرهم، وكمال الفتوّة هو أن لا يشغلك الخلق عن الله[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٥٤ || [٢] طبقات ٢٥٤، ٥٢٦، حلية ١٠: ٣٥١ || [٣] طبقات ٢٥٤ || [٤] طبقات ٢٥٤ || [٥] طبقات ٢٥٥، بياض ٤٥٨ وفيه بدون: والشفقة... عن الله، حلية ١٠: ٣٥١.

فصل

(٨٩٧) ومنهم أبو محمّد أحمد بن محمّد بن الحسين الجريريّ، وهو من كبار أصحاب الجنيد وصحب أيضًا سهل بن عبدالله التستريّ، أُقعد بعد الجنيد في مكانه وهو من علماء مشايخ القوم، كبير الشأن، مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة[١]. قال أبو محمّد: قوام الأديان ودوام الإيمان وصلاح الأبدان في خلالٍ ثلاث، الاكتفاء والاتّقاء والاحتماء، فمن اكتفى بالله صلحت سريرته ومن اتّقى ما نُهي عنه استقامت سريرته ومن احتمى ما لم يوافقه ارتاضت طبيعته، فثمرة الاكتفاء صفو المعرفة وعاقبة الاتّقاء حسن الخليقة وغاية

الاحتماء اعتدال الطبيعة[٢]. وقال: رأيت في النوم قائلًا يقول لي لكلّ شيء عند الله حقّ وإنّ أعظم الحقوق عند الله حقّ الحكمة، فمن جعل الحكمة في غير أهلها طالبه الله بحقّها ومن طالبه الله بحقّها خُصم[٣]. وقال: من استولت عليه النفس صار أسيرًا في حكم الشهوات محصورًا في سجن الهوى حرّم الله على قلبه الفوائد فلا يستلذّ بكلام الحقّ ولا يستحليه وإن كثر ترداده على لسانه، لقوله تعالى سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (٧: ١٤٦)، قال: حتّى لا تفقهوه ولا تجدوا له لذّةً لأنّهم تكبّروا بأحوال النفس والخلق والدنيا فصرف الله عن قلوبهم فهم مخاطبته وأغلق عليهم سبيل فهم كتابه وسلبه الانتفاع بالمواعظ[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٥٩، رسالة ١٠٢ || [٢] طبقات ٢٦٢–٢٦٣، حلية ١٠: ٣٤٨ || [٣] طبقات ٢٥١، بياض ٥، حلية ١٠: ٣٤٨ || [٤] طبقات ٢٦٢، رسالة ١٠٢، بياض ٤١٠ وفيه بدون: فلا يستلذّ. . . بالمواعظ.

فصل

(٨٩٨) ومنهم أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سهل بن عطاء الأدميّ، من كبار مشايخ الصوفيّة وعلمائهم، صحب إبراهيم المارستانيّ والجنيد ومن فوقهما من المشايخ، كان أبو سعيد الخرّاز يعظّم شأنه، قال: التصوّف خُلقٌ وليس أنا به، وما رأيت من أهله إلّا الجنيد وابن عطاء، مات سنة تسع وثلاثمائة[١]. قال أبو العبّاس بن عطاء: في البيت مقام إبراهيم وفي القلب آثار الله، وللبيت أركان وللقلب أركان، وأركان البيت من الصخر وأركان القلب معادن أنوار المعرفة[٢]. وقال: من ألزم نفسه آداب السنّة نوّر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه[٣].

وقال: أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربّه عزّ وجلّ وغفلته عن أوامره وغفلته عن آداب معاملته[٤].

[١] طبقات ٢٦٥، رسالة ١٠٣ || [٢] طبقات ٢٦٧، حلية ١٠: ٣٠٢ || [٣] رسالة ١٠٣، بياض ٣٦٠، حلية ١٠: ٣٠٢ || [٤] طبقات ٢٧١، رسالة ١٠٣.

(٨٩٩) وقال: كلّ ما سُئلت عنه فاطلبه في مفازة العلم، فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة، فإن لم تجده فزِنه بالتوحيد، فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان[١]. وقال: العلم الأكبر الهيبة والحياء فمن عريَ عنهما عريَ عن الخيرات[٢]. ولابن عطاء (من المنسرح):

ذِكرُكَ لي مُؤنِسٌ يُعارِضُني يُوعِدُني عَنكَ مِنكَ بالظَّفَرِ
فكيفَ أنساكَ يا مَدَى هِمَمي وَأنتَ مِنّي بِمَوضِعِ النَّظَرِ[٣]

وله (من الطويل):

أُجِلُّكَ أَن أَشكو الهَوى مِنكَ إنّني أُجِلُّكَ أن تُومي إليكَ الأَصابِعُ
وَأَصرِفُ طَرفي نَحوَ غَيرِكَ عامِدًا على أَنَّهُ بِالرَّغمِ نَحوَكَ راجِعُ[٤]

وله (من الطويل):

إذا صَدَّ مَن أَهوَى صَدَدتُ عَنِ الصّدِّ وَإن حَالَ عَن عَهدي أَقَمتُ على العَهدِ
فما الوجدُ إلّا أَنْ تَذوبَ مِنَ الوَجدِ وَتُصبحَ في جَهدٍ يزيدُ على الجَهدِ[٥]

وبالله التوفيق.

[١] رسالة ١٠٣ || [٢] طبقات ٢٦٩ || [٣] طبقات ٢٧٠، بياض ٨٢٦ ونُسب البيتان فيه لرويم، حلية ١٠: ٣٠٤ || [٤] طبقات ٢٧١ || [٥] طبقات ٢٧١.

فصل

(٩٠٠) ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخوّاص، من أقران

الجنيد والنوريّ وهو أحد من سلك طريق التوكّل وكان أوحد المشايخ في وقته، مات في جامع الريّ سنة إحدى وسبعين ومائتين[١]. كان مبطونًا فكان كلّما قام توضّأ وعاد إلى المسجد وصلّى ركعتين فدخل مرّة الماء فمات رحمه الله[٢]. قال الخوّاص: ليس العلم بكثرة الرواية إنّما العالم من اتّبع العلم واستعمله واقتدى بالسنّة وإن كان قليل العلم[٣]. وقال: من لم يصبر لم يظفر[٤]. وقال: من لم تبكِ الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه[٥]. قال جعفر الخلديّ بتّ ليلةً مع إبراهيم الخوّاص فانتبهت وإذا هو يناجي إلى الصباح ويقول (من الكامل):

بَرِحَ الخَفاءُ وَفي التَّلاقي راحَةٌ   هَل يَشتَفي خِلٌّ بِغيرِ خَليلِهِ[٦]

وقال: العلم كلّه في كلمتين لا تتكلّف ما كُفيت ولا تضيّع ما استُكفيت[٧]. وقال: المتاجر برأس مال غيره مفلس[٨]. وقال: دواء القلب خمسة أشياء، قراءة القرآن بالتدبّر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرّع عند السحَر ومجالسة الصالحين[٩]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٨٤، رسالة ١٠٤ || [٢] طبقات ٢٨٤، رسالة ١٠٤ || [٣] طبقات ٢٨٥، رسالة ١٠٤ || [٤] طبقات ٢٨٤ || [٥] طبقات ٢٨٤، حلية ١٠: ٣٢٧ || [٦] طبقات ٢٨٥، حلية ١٠: ٣٢٧ || [٧] طبقات ٢٨٥ || [٨] طبقات ٢٨٥ || [٩] طبقات ٢٨٦، رسالة ١٠٤، حلية ١٠: ٣٢٧.

فصل

(٩٠١) ومنهم أبو محمّد عبدالله بن محمّد الخرّاز، من كبار مشايخ أهل الريّ جاور بمكّة سنين كثيرةً، صحب أبا حفص وغيره وكان من الورعين، مات قبل العشر وثلاثمائة[١]. قال الدقّيّ: دخلت على عبدالله الخرّاز ولي أربعة أيّام لم آكل، فقال يجوع أحدكم أربعة أيّام فيُصبح ينادي عليه الجوع، ثمّ قال: أيش يكون لو أنّ كلّ نفس

منفوسة تلفت فيما تؤمّله عن الله، ترى يكون ذلك كثيرًا[٢]. وقال: الجوع طعام الزاهدين والذكر طعام العارفين[٣]. وقال: العبارة يعرفها العلماء والإشارة يعرفها الحكماء واللطائف يقف عليها السادة من الشيوخ[٤]. وسُئل عن علامة الصبر فقال: ترك الشكوى وإخفاء الضرّ والبلوى[٥]. وقال: صيانة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار من علامات الإقبال على الله[٦]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٨٨، رسالة ١٠٥ || [٢] طبقات ٢٨٨–٢٨٩، رسالة ١٠٥، بياض ٣١٨ || [٣] طبقات ٢٨٩، رسالة ١٠٥، بياض ٣٢٠ || [٤] طبقات ٢٨٩، بياض ٥٩ ونُسبت فيه لإبراهيم الخوّاص || [٥] طبقات ٢٨٩، بياض ٢٩٧ ونُسبت فيه لإبراهيم الخوّاص، حلية ١٠: ٣٤٥ || [٦] طبقات ٢٩٠، بياض ٨٤٦، حلية ١٠: ٣٤٥.

فصل

(٩٠٢) ومنهم محفوظ بن محمود من أصحاب أبي حفص وغيره، وهو من قدماء مشايخ نيسابور وجلّتهم وكان من أورع المشايخ، مات سنة ثلاث أو أربع وثلاثمائة بنيسابور ودُفن بجنب أبي حفص[١]. قال محفوظ: التوكّل أن تأكل بلا طمع ولا شره[٢]. وقال: التائب الذي يتوب من غفلاته وطاعاته[٣]. وقال: أكثر الناس خيرًا أسلمهم صدرًا للمسلمين[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٧٣ || [٢] طبقات ٢٧٣ || [٣] طبقات ٢٧٣، حلية ١٠: ٣٥١ || [٤] طبقات ٢٧٣، حلية ١٠: ٣٥١.

فصل

(٩٠٣) ومنهم طاهر المقدسيّ، وهو من كبار مشايخ أهل الشام وقدمائهم، رأى ذا النون وغيره وكان عالمًا يسمّيه الشبليّ حَبر أهل

الشام[١]. قال طاهر: حدّ المعرفة التجرّد من النفوس وتدبيرها فيما يجلّ أو يصغر[٢]. وقال: المفاوز عنه منقطعة والطرق إليه منطمسة، توقَّ من علالاته واحذر أماكن الاتّصال فإنّها خدع وقِفْ حيث وقف العوامّ[٣]. وأنشد (من الطويل):

وَكَذَّبتُ طَرفي فيكَ وَالطَّرفُ صادِقٌ وَأَسمَعتُ أُذْني فيكَ ما ليس تَسمَعُ[٤]

وسُئل لِمَ سُمّيت الصوفيّة بهذا الاسم، فقال: لاستتارها عن الخلق بلوائح الوجد وانكشافها بشمائل القصد[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٧٥ || [٢] طبقات ٢٧٥، حلية ١٠: ٣١٧ || [٣] طبقات ٢٧٦، حلية ١٠: ٣١٨ || [٤] طبقات ٢٧٦ || [٥] طبقات ٢٧٥، بياض ٧٧، حلية ١٠: ٣١٧.

فصل

(٩٠٤) ومنهم أبو عمرو الدمشقيّ وهو من مشايخ الشام، من كبرائهم، عالم بعلوم الحقائق، صحب أبا عبد الله بن الجلّاء وغيره، مات سنة عشرين وثلاثمائة[١]. قال أبو عمرو: كما فرض الله على الأنبياء إظهار الآيات والمعجزات كذلك فرض على الأولياء كتمانها حتّى لا يفتتن بها الخلق[٢]. وقال: التصوّف رؤية الكون بعين النقص بل غضّ الطرف عن كلّ ناقص ليشاهد من هو منزَّه عن كلّ نقص[٣]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٧٧ || [٢] طبقات ٢٧٧، بياض ٧٢٤، حلية ١٠: ٣٤٦-٣٤٧ || [٣] طبقات ٢٧٨، بياض ٨٨، حلية ١٠: ٣٤٦.

فصل

(٩٠٥) ومنهم أبو بكر محمّد بن حامد الترمذيّ، وهو من أفتى

المشايخ بخراسان، لقي قدماء المشايخ ببلخ مثل أحمد بن خضرويه ومَن دونه[١] . سُئل محمّد بن حامد عن قول الله تعالى أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ (٣٥: ١٥)، فقال: أنتم فقراء إلى رحمته وهو غنيّ عن أفعالكم وأنتم محتاجون إلى رحمته[٢] . وقال: ما عجزتَ عن شيء فلا تعجز عن رؤية ضعفك[٣] . وقال: العلماء بالله هم الواقفون معه على حدود الآداب لا يتجاوزونها إلّا بإذن[٤] . وقال: الإنسان في خَلَقه أحسن منه في جديد غيره[٥] . وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٨٠ || [٢] طبقات ٢٨٢ || [٣] طبقات ٢٨٢ || [٤] طبقات ٢٨٣، بياض ٥٩ || [٥] طبقات ٢٨٣، رسائل ٣٠٢ ونُسبت فيه لإبراهيم الخوّاص.

فصل

(٩٠٦) ومنهم أبو الحسن بنان بن محمّد الحمّال، واسطيّ الأصل أقام بمصر ومات بها سنة ستّ عشرة وثلاثمائة، وهو من كبار المشايخ صاحب الكرامات، صحب الجنيد وغيره[١] . سُئل بنان عن أحوال الصوفيّة فقال: الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر ومراعاة السرّ والتخلّي من الكونين بالتشبّث بالحقّ[٢] . وقال: رؤية الأسباب على الدوام قاطعة عن مشاهدة المسبّب والإعراض عن الأسباب جملةً لا يؤدّي بصاحبه إلى ركوب الباطل[٣] . وحكى أبو عليّ الروذباريّ قال: أُلقي بنان الحمّال بين يدي السبع فجعل السبع يشمّه ولا يضرّه، ولمّا خرج قيل له ما الذي كان في قلبك حيث شمّك السبع، قال: كنت أتفكّر في اختلاف العلماء في سؤر السباع[٤] . وأنشد بنان (من الوافر):

لَحاني العاذِلونَ فقُلتُ مَهلًا فَإنّي لا أَرى في الحُبِّ عارا
وَقَالُوا قَد خَلَعتَ فَقُلتُ لَسنَا بِأَوَّلِ خالِعٍ خَلَعَ العِذارا[٥]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٩١، رسالة ١٠٦ || [٢] طبقات ٢٩٣-٢٩٤، رسالة ١٠٦، بياض ٩٠ وفيه: الثقة بالمضمور || [٣] طبقات ٢٩٤، حلية ١٠: ٣٢٥ || [٤] رسالة ١٠٦، بياض ٣٧، حلية ١٠: ٣٢٤ || [٥] طبقات ٢٩٤، رسائل ٥٢٥.

فصل

(٩٠٧) ومنهم أبو حمزة البغداديّ البزّاز، صحب السريّ، مات قبل الجنيد وكان عالمًا بالقراءات فقيهًا، وهو من أولاد عيسى بن أبان[١]. وكان أحمد بن حنبل يقول له في المسائل: ما تقول فيها يا صوفيّ[٢]. قيل: كان يتكلّم في مجلسه يوم جمعة فتغيّر عليه الحال فسقط عن كرسيّه ومات في الجمعة الثانية، قيل: مات سنة تسع وثمانين ومائتين[٣]. قال أبو حمزة: من المحال أن تحبّه ثمّ لا تذكره ومن المحال أن تذكره ثمّ لا يوجِدك طعم ذكره ومن المحال أن يوجدك طعم ذكره ثمّ يشغلك بغيره[٤]. وقال: استراح من أسقط عن قلبه محبّة الدنيا وإذا خلا القلب من محبّة الدنيا دخله الزهد وإذا دخله الزهد أورثه ذلك التوكّل[٥]. وقال: من رُزق ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات، بطن خالٍ مع قلب قانع، وفقر دائم معه زهد حاضر، وصبر كامل معه ذكر دائم[٦]. وقال: مَن علم طريق الحقّ سهّل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق إلى الله إلّا متابعة الرسول صلّى الله عليه في أحواله وأفعاله وأقواله[٧]. وقال: خرجت من بلاد الروم فوقعت على زاهد فقلت له هل عندك من خبر مَن قد مضى، قال نعم، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٤٢ : ٧)[٨]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٩٥، رسالة ١٠٧ || [٢] طبقات ٢٩٥، رسالة ١٠٧، بياض ٧٥ || [٣] طبقات ٢٩٥، رسالة ١٠٧ || [٤] طبقات ٢٩٦، بياض ١٤٦ ونُسبت فيه لإبراهيم بن عليّ المريديّ || [٥] طبقات ٢٩٦ || [٦] طبقات ٢٩٦-٢٩٧، رسالة ١٠٧، حلية ١٠: ٣٥٧ ونُسبت فيه لأبي عليّ الروذباريّ || [٧] رسالة ١٠٧ || [٨] طبقات ٢٩٦.

فصل

(٩٠٨) ومنهم أبو الحسين محمّد بن سعد الورّاق، من كبار مشايخ نيسابور، من قدماء أصحاب أبي عثمان، وكان عالمًا بعلوم الظاهر يتكلّم في دقائق علوم المعاملات، مات قبل العشرين وثلاثمائة[١]. قال أبو الحسين: حياة القلب في ذكر الحيّ الذي لا يموت والعيش الهنيء الحياة مع الله لا غير[٢]. وقال: في رؤية النفس نسيان منن الله عليك[٣]. وقال: أنفع العلم العلم بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وأعلى العلوم العلم بالله وأسمائه وصفاته[٤]. وقال: خوف القطيعة أذبل نفوس المحبّين وأحرق أكباد العارفين وأسهر ليالي العابدين وأظمأ نهار الزاهدين وأكثر بكاء التائبين ونغّص حياة الخائفين[٥]. وقال: الأنس بالخلق وحشة والطمأنينة إليهم حُمق والسكون إليهم عجز والاعتماد عليهم وهن والثقة بهم ضياع، وإذا أراد الله بعبد خيرًا جعل أنسه به وبذكره وتوكّله عليه وصان سرّه عن النظر إليهم وظاهره من الاعتماد عليهم[٦]. وقال: التوكّل استواء الحال عند العدم والوجود وسكون النفس عند مجاري المقدور[٧]. وقال: الكرم في العفو أن لا تذكر جناية صاحبك بعد أن عفوت عنه[٨]. وقال: اللئيم لا يُوفَّق للعفو من ضيق صدره[٩]. وقال: من أسكن نفسه محبّة شيء من الدنيا فقد قتلها بسيف الطمع، ومَن طمع في شيء ذلّ وبذلّه هلك، وقديمًا قيل (من الطويل):

أَتَطمَعُ في ليلى وَتَعلَمُ أَنَّمَا   تُقَطِّعُ أعناقَ الرِّجالِ المَطامِعُ[١٠]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٢٩٩ || [٢] طبقات ٢٩٩ || [٣] طبقات ٣٠١، بياض ٤١٠ || [٤] طبقات ٣٠١ || [٥] طبقات ٣٠٠ || [٦] طبقات ٣٠١ || [٧] طبقات ٣٠٠ || [٨] طبقات ٢٩٩ || [٩] طبقات ٢٩٩ || [١٠] طبقات ٣٠١.

فصل

(٩٠٩) ومنهم أبو بكر محمّد بن موسى الواسطيّ، أصله من خراسان من فرغانة وكان يعرف بابن الفرغانيّ، صحب الجنيد والنوريّ، عالم كبير أقام بمرو ومات بها بعد العشرين وثلاثمائة[١]. قال الواسطيّ: الخوف والرجاء زمامان يمنعان من سوء الأدب[٢]. وقال: ابتُلينا بزمان ليس فيه آداب الإسلام ولا أخلاق الجاهليّة ولا إحلام ذوي المروءة[٣]. وقال: التعرّض للحقّ والسبيل إليه تعرّض للبلاء، ومَن تعرّض للبلاء لا يسلم منه، ومن أراد مسلك السلامة فليتباعد من مراتع الأهوال[٤]. وأنشد على إثره (من الطويل):

ذَريني تَجِئني مِيتَتي مُطمَئِنَّةً ولم أَتَجَشَّم هَولَ تِلكَ المَوارِدِ
فإنَّ عَلِيَّاتِ الأمُورِ مَشُوبَةٌ بِمستَودَعاتٍ في بُطُونِ الأَساوِدِ[٥]

وقال: كيف يرى الفضل فضلًا من لا يأمن أن يكون مكرًا[٦]. وقال: كائنات محتومة بأسباب معروفة وأوقات معلومة واعتراض السريرة لها رعونة[٧]. وقال: الناس على طبقات ثلاث، الطبقة الأولى مَنّ الله عليهم بأنوار الهداية فهم معصومون من الكفر والشرك والنفاق، والطبقة الثانية مَنّ الله عليهم بأنوار العناية فهم معصومون عن الكبائر والصغائر، والطبقة الثالثة منّ الله عليهم بالكفاية فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة وحركات أهل الغفلة[٨]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٠٢، رسالة ١٠٨ || [٢] رسالة ١٠٨، بياض ٥٨٨ || [٣] طبقات ٣٠٣ || [٤] طبقات ٣٠٥، رسائل ٥٥٠ || [٥] طبقات ٣٠٥، رسائل ٥٥٠ || [٦] طبقات ٣٠٣ || [٧] طبقات ٣٠٤، حلية ١٠: ٣٤٩ || [٨] طبقات ٣٠٦، حلية ١٠: ٣٥٠.

فصل

(٩١٠) ومنهم أبو مغيث الحسين بن منصور الحلّاج، من أهل بيضاء فارس ونشأ بواسط، صحب الجنيد والنوريّ وعَمرًا المكّيّ وغيرهم، والشيوخ في أمره مختلفون، ردّه أكثرهم وأبوا أن يكون له قدم في التصوّف، وقَبِله بعضهم، منهم ابن عطاء وأبو عبدالله بن خفيف وأبو القاسم النصراباذيّ وأثنوا عليه وصحّحوا له حاله وجعلوه أحد المحقّقين، حتّى قال ابن خفيف: الحسين بن منصور عالم ربّانيّ[١]. قُتل ببغداد بباب الطاق يوم الثلاثاء لستّ بَقين من ذي القعدة سنة تسع وثلاثمائة[٢]. قال الحسين: أسماء الله من حيث الإدراك رسم ومن حيث الحقّ حقيقة[٣]. وقال: حجبهم بالاسم فعاشوا ولو أبرز لهم علوم القدرة لطاشوا ولو كشف لهم عن الحقيقة لماتوا[٤]. وقال: خاطر الحقّ هو الذي لا يعارضه شيء[٥]. وقال: إذا تخلّص العبد إلى مقام المعرفة أوحى إليه بخاطره وحرس سرّه أن يسنح فيه غير خاطر الحقّ[٦].

[١] طبقات ٣٠٧–٣٠٨ || [٢] طبقات ٣٠٨ || [٣] طبقات ٣٠٨ || [٤] طبقات ٣٠٨ || [٥] طبقات ٣٠٨ || [٦] طبقات ٣٠٨، رسالة ٤٧٩.

(٩١١) وللحسين (من الخفيف):

أَنتَ بين الشِّغَافِ والقَلبِ تَجري ... مِثلَ جَريِ الدُّمُوعِ مِن أَجفاني
وَتحلُّ الضَّميرَ جَوفَ فُؤادي ... كَحُلُولِ الأَرواحِ في الأَبدانِ
لَيسَ مِن ساكِنٍ تَحَرَّكَ إلّا ... أَنتَ حَرَّكتَهُ خَفِيَّ المَكانِ
يا هِلالًا لِأربعٍ ثُمَّ عَشرٍ ... لِثَمانٍ وَأَربَعٍ واثنَتانِ[١]

وقال: إلهي أنت تعلم عجزي عن مواضع شكرك فاشكر نفسك عنّي فإنّه الشكر لا غير[٢]. وقال: من لاحظ الأعمال حُجب عن

المعمول له ومن لاحظ المعمول له حُجب عن رؤية الأعمال[٣]. وقال: من أسكرته أنوار التوحيد حجبته عن عبارة التجريد، بل من أسكرته أنوار التجريد نطق عن حقائق التوحيد، لأنّ السكران هو الذي ينطق بكلّ مكتوم[٤]. وقال لرجل من أصحاب الجبّائيّ: لمّا كان الله أوجد الأجسام بلا علّة كذلك أوجد فيها صفاتها بلا علّة، كما لا يملك العبد أصل فعله كذلك لا يملك فعله[٥]، معناه لا يخلق فعله. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٠٩، بياض ٦٠٧ || [٢] طبقات ٣٠٨ || [٣] طبقات ٣٠٨ || [٤] طبقات ٣١١، بياض ١١٧ || [٥] طبقات ٣١١.

فصل

(٩١٢) ومنهم أبو الحسن عليّ بن محمّد بن سهل الدينوريّ، كان من كبار المشايخ، أقام بمصر ومات بها سنة ثلاثين وثلاثمائة[١]. قال أبو عثمان المغربيّ: لم أرَ فيمن رأيت من المشايخ أنور من أبي يعقوب النهرجوريّ ولا أكثر هيبةً من أبي الحسن بن الصائغ الدينوريّ[٢]. سُئل أبو الحسن عن المعرفة فقال: رؤية المنّة في كلّ الأحوال والعجز عن أداء شكر النعم من كلّ الوجوه والتبرّؤ من الحول والقوّة في كلّ شيء[٣]. وسُئل عن الاستدلال بالشاهد على الغائب فقال: كيف يُستدلّ بصفات من يشاهَد ويعايَن وذو مثل على صفة من لا يشاهَد في الدنيا ولا يعايَن ولا مثل له ولا نظير[٤]. قال: وكان بعض المشايخ يقول من تعرّض لمحبّته جاءته المحن والبلايا بالأوقار[٥]. وسُئل عن صفة المريد فقال: صفته ما قال الله تعالى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ (٩: ١١٨)[٦]. وقال: أهل المحبّة في لهيب

شوقهم إلى محبوبهم يتنعّمون في ذلك اللهيب أحسن ممّا يتنعّم به أهل الجنّة فيما أُهّلوا له من النعيم[٧]. وقال: من توالت عليه الهموم في الدنيا فليذكر همًّا لا يزول ليستريح منها[٨]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣١٢، رسالة ١١٠ || [٢] رسالة ١١٠ || [٣] طبقات ٣١٥ || [٤] طبقات ٣١٥، رسالة ١١٠ || [٥] طبقات ٣١٤ || [٦] طبقات ٣١٣، رسالة ١١٠، بياض ٢٢٦ || [٧] طبقات ٣١٤-٣١٥ || [٨] طبقات ٣١٤.

فصل

(٩١٣) ومنهم ممشاذ الدينوريّ من جلّة المشايخ، صحب ابن الجلّاء ومَن فوقه من المشايخ، مات سنة تسع وتسعين ومائتين[١]. قال ممشاذ: طريق الحقّ بعيد والصبر مع الحقّ شديد[٢]. وقال: جماع المعرفة صدق الافتقار إلى الله[٣]. وقال: ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن ذكرك[٤]. وقال: لو جمعتَ حكمة الأوّلين والآخرين وادّعيتَ أحوال السادة من الأولياء لن تصل إلى درجات العارفين حتّى يسكن سرّك إلى الله وتثق به فيما ضمن لك[٥]. وقال: أحسن الناس حالًا من أسقط عن نفسه رؤية الخَلق ورعى سرّه في الخلوات واعتمد على الله في جميع أموره[٦]. وسُئل عن التوكّل فقال: حسم الطمع عن كلّ ما يميل إليه قلبك ونفسك[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣١٦، رسالة ١١٢ || [٢] طبقات ٣١٦، بياض ٥٨٤ || [٣] طبقات ٣١٦ || [٤] طبقات ٣١٧، حلية ١٠: ٣٥٣-٣٥٤ || [٥] طبقات ٣١٦، بياض ٢٨٥، حلية ١٠: ٣٥٣ || [٦] طبقات ٣١٨، حلية ١٠: ٣٥٣ || [٧] طبقات ٣١٨.

فصل

(٩١٤) ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن داود القصّار الرقّيّ، من

كبار أهل الشام، من أقران الجنيد وقد عُمّر، مات سنة ستّ وعشرين وثلاثمائة[١]. قال إبراهيم القصّار: قيمة كلّ إنسان بقدر همّته فإن كانت همّته الدنيا فلا قيمة له وإن كانت همّته رضا الله فلا يمكن استدراك غاية قيمته ولا الوقوف عليها[٢]. وقال: المعرفة إثبات الحقّ خارجًا عن كلّ موهوم[٣]. وقال: القدرة ظاهرة والأعين مفتوحة ولكنّ أنوار البصائر قد ضعفت[٤]. وقال: أضعف الخلق مَن ضعف عن ردّ شهواته وأقوى الخلق مَن قوي على ردّها[٥]. وقال: من اكتفى بغير الكافي افتقر من حيث استغنى[٦]. وقال: الكفايات تصل إليك بلا تعب ولا إشغال والتعب كلّه في الفضول[٧]. وقال: مَن تعزّز بشيء غير الله فقد ذلّ في عزّه[٨]. وسأله رجل فقال هل يبدي المحبّ حبَّه أو هل ينطق به أو هل يُطيق كتمانه[٩]. فأنشأ يقول متمثّلًا (من الطويل):

ظَهرتُم بِكتمانِ اللِّسانِ فَمَن لَكُم
بِكِتمانِ عَينٍ دَمعُها الدَّهرَ يُذرَفُ
حَمَلتُمْ جِبالَ الحُبِّ فَوقي وإنَّني
لأعجزُ عَن حَملِ القَميصِ وأَضعفُ[١٠]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣١٩، رسالة ١١١ || [٢] طبقات ٣١٩، حلية ١٠: ٣٥٤ || [٣] طبقات ٣٢٠، رسالة ١١١ || [٤] طبقات ٣٢٠، رسالة ١١١ || [٥] طبقات ٣٢١، رسالة ١١١ || [٦] طبقات ٣٢١ || [٧] طبقات ٣٢١ || [٨] طبقات ٣٢١ || [٩] طبقات ٣١٩-٣٢٠، حلية ١٠: ٣٥٤ || [١٠] طبقات ٣٢٠، رسائل ٤٧١، حلية ١٠: ٣٥٤.

فصل

(٩١٥) ومنهم خير النسّاج وكنيته أبو الحسن، أصله من سامرّاء وأقام ببغداد، صحب أبا حمزة البغداديّ ولقي السريّ وكان من أقران

النوريّ وتاب في مجلسه الشبليّ والخوّاص[١] . وقيل كان اسمه محمّد ابن إسماعيل وإنّما سُمّي خيرًا النسّاج لأنّه خرج إلى الحجّ فأخذه رجل على باب الكوفة وقال أنت عبدي واسمك خير وكان أسود فلم يخالفه فاستعمله الرجل في نسج الخزّ، فكان يقول: يا خير، ويقول لبّيك، ثمّ قال له الرجل بعد سنتَين لا أنت عبدي ولا اسمك خير، فمضى وقال لا أغيّر اسمًا سمّاني به رجل مسلم[٢] . قال خير: لا نسب أشرف من نسب من خلقه الله بيده فلم يعصمه، ولا علم أرفع من علم من علّمه الأسماء كلّها فلم ينفعه في وقت جريان القدرة والقضاء عليه، ولا عبادة أتمّ من عبادة إبليس ولا أكثرُ لم ينجه ذلك من المسبوق عليه[٣]. وقال: الصبر من أخلاق الرجال والرضا من أخلاق الكرام[٤]. وقال: العمل الذي يبلغ إلى الغايات هو رؤية التقصير والعجز والضعف[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٢٢، رسالة ١١٣ || [٢] طبقات ٣٢٢، رسالة ١١٣ || [٣] طبقات ٣٢٤، حلية ١٠ : ٣٠٨ || [٤] طبقات ٣٢٣ || [٥] طبقات ٣٢٤.

فصل

(٩١٦) ومنهم أبو حمزة الخراسانيّ بنيسابور من محلّة ملقاباذ، من أقران الجنيد وكان من أفتى المشايخ وأورعهم[١] . سُئل أبو حمزة عن الأنس فقال: ضيق الصدر عن معاشرة الخَلق[٢]. وقال: من استشعر ذكر الموت حُبّب إليه كلُّ باقٍ وبُغِّض إليه كلّ فانٍ[٣]. وقال: العارف يخاف زوال ما أُعطي والخائف يخاف نزول ما وُعد، والعارف يدافع عيشه يومًا بيوم ويأخذ عيشه يومًا ليوم[٤]. وقال: من استوحش من نفسه أنس قلبه بموافقة مولاه[٥]. وسأله رجل فقال له أوصني فقال: هيّئ زادك للسفر الذي بين يديك فكأنّي بك وأنت في

جملة الراحلين عن منزلك وهيّئ لنفسك منزلًا تنزل فيه إذا نزل أهل الصفوة منازلهم ليلًا تبقى متحسّرًا[٦]. وسُئل عن الصوفيّ فقال: من صُفّي من كلّ درن فلا يبقى فيه وسخ المخالفة بحال[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٢٦، رسالة ١١٥ || [٢] طبقات ٣٢٦، رسالة ١١٥ || [٣] طبقات ٣٢٦، رسالة ١١٥، حلية ١٠: ٣٢٢ || [٤] طبقات ٣٢٧، رسالة ١١٥، حلية ١٠: ٢٣٣ ونُسبت فيه لمحمّد بن الفضل وفيه بدون: العارف... ما وُعد، ١٠: ٣٢٢ || [٥] طبقات ٣٢٧، حلية ١٠: ٣٢٢ || [٦] طبقات ٣٢٧، رسالة ١١٥ || [٧] طبقات ٣٢٧.

فصل

(٩١٧) ومنهم أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الصبيحيّ وكان من أهل البصرة، وقيل إنّه لم يخرج من سرب في داره ثلاثين سنةً يجتهد فيه ويتعبّد، وكان صاحب لسان وورع[١]. وسُئل الصبيحيّ عن أصول الدين فقال: إثبات صدق والافتقار إلى الله وحسن الاقتداء برسول الله صلّى الله عليه، وفرعه أربعة أشياء، الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود[٢]. وقال: الربوبيّة سبقت العبوديّة وبالربوبيّة ظهرت العبوديّة وتمام وفاء العبوديّة مشاهدة الربوبيّة[٣]. وقال: الغريب هو البعيد عن وطنه وهو مقيم فيه[٤]. وقال: الغريب الذي لا جنس له[٥]. وقال: ابتُليَ الخلائق بأسرهم بالدعاوي العريضة في المغيب، فإذا أظلّتهم هيبة المشهد خرسوا وانقمعوا وصاروا لا شيء، ولو صدقوا في دعاويهم لبُرِّزوا عند المشاهدة كما بُرّز نبيّنا صلّى الله عليه وتقدّم الخلائق بقدم الصدق[٦]. وما أشبه هذه الدعاوي الباطلة إلّا بقول بعضهم حين يقول (من البسيط):

يَنوي العتابَ لَهُ مِن قَبلِ رُؤيَتِهِ فَإِن رآهُ فَدَمعُ العَينِ مَسكُوبُ
لا يَستَطيعُ كَلامًا حينَ يُبصِرُهُ كَلَّ اللِّسانُ وَفي الأَحشاءِ تَلهيبُ[٧]

وليست تخرس الألسنة في المشاهدة إلّا لبعدها من الصدق، فمن صدق في المحبّة تكلّم عنه الضمير إذا سكت عن النطق اللسان[٨]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٢٩ || [٢] طبقات ٣٢٩–٣٣٠، حلية ١٠: ٣٥٤–٣٥٥ || [٣] طبقات ٣٣٠، حلية ١٠: ٣٥٥ || [٤] طبقات ٣٣٠، بياض ٨٢٠ || [٥] طبقات ٣٣٠، بياض ٨٢٠ || [٦] طبقات ٣٣١، رسائل ٤٧٤، بياض ٤١٩، حلية ١٠: ٣٥٥ || [٧] طبقات ٣٣١، رسائل ٩٧، بياض ٤١٩، حلية ١٠: ٣٥٥ || [٨] طبقات ٣٣١، رسائل ٤٧٤، حلية ١٠: ٣٥٥.

فصل

(٩١٨) ومنهم أبو بكر دُلف بن جُحدر الشبليّ، بغداديّ المولد والمنشأ وأصله من أشروسنة، صحب الجنيد ومن في عصره وكان نسيج وحده حالًا وظرفًا وعلمًا، مالكيّ المذهب، عاش سبعًا وثمانين سنةً ومات في ذي الحجّة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة[١]. قال الشبليّ: التصوّف ضبط حواسّك ومراعاة أنفاسك[٢]. وقال: التصوّف التألّف والتعطّف[٣]. وسُئل إنّ أبا تراب ذكر أنّه جاع في البادية فرأى البادية كلّها طعامًا، فقال: عبد رُفق به ولو بلغ إلى محلّ التحقيق لكان كمن قال إنّي أظلّ عند ربّي يطعمني ويسقيني[٤]. وقيل: كان الشبليّ يومًا يبكي في حلقته ولا يتكلّم فقال له رجل يا أبا بكر ما هذا البكاء، فأنشأ يقول (من الوافر):

إذا عَاتَبتُهُ أَو عاتَبُوهُ   شَكا فِعلي وَعدَّدَ سَيِّئاتي
أَيا مَن دَهرُهُ غَضَبٌ وَسُخطٌ   أما أَحسَنتُ يَومًا في حَياتي[٥]

[١] طبقات ٣٣٧–٣٣٨، رسالة ١١٦ || [٢] طبقات ٣٤٠، تهذيب ١٥، بياض ٨٨ || [٣] طبقات ٣٤٠، بياض ٨٨ || [٤] طبقات ٣٣٩ || [٥] طبقات ٣٤٠–٣٤١، رسائل ٤٧٥.

(٩١٩) وسُئل الشبليّ ما الدنيا، قال: قِدرٌ يُغلى وكنيف يُملى[١]. وقال: ليس يخطر الكون ببالي، وكيف يخطر الكون ببال من عرف المكوِّن[٢]. وقال له رجل ادعُ الله لي فأنشأ يقول (من الطويل):

مَضَى زَمَنٌ وَالنَّاسُ يَستَشفِعُونَ بي فَهَل لي إلى ليلى الغَداةَ شَفيعُ[٣]

وقيل له: نراك جسيمًا بدينًا والمحبّة تُضني فأنشأ يقول (من المنسرح):

أَحَبَّ قَلبي وما دَرى بَدَني ولو دَرى مَا أَقامَ في السِّمَنِ[٤]

وسُئل بِمَ يُقمع الهوى، قال: برياضات الطباع وكشف القناع[٥]. وسُئل عن الوفاء فقال: هو الإخلاص بالنطق واستغراق السرائر بالصدق[٦]. وقال للجنيد: لو رددتَ أمرك إلى الله لاسترحت، فقال الجنيد: سيوف الشبليّ تقطر الدماء[٧]. وقال: من عرف الله لا يكون له غمّ أبدًا[٨]. وقال: قلوب أهل الحقّ طائرة إليه بأجنحة المعرفة ومستبشرة إليه بموالاة المحبّة[٩]. وقال: الحرّيّة حرّيّة القلب لا غير[١٠]. وقال: من كان بالحقّ تلفه كان الحقّ خَلَفَه[١١]. وكثيرًا ما كان ينشد هذا البيت (من المتقارب):

ولي فيكَ يا حَسرَتي حَسرَةٌ تُقَضّي حَياتي وما تَنقَضي[١٢]

[١] طبقات ٣٤١ || [٢] طبقات ٣٤١ || [٣] طبقات ٣٤٢، حلية ١٠: ٣٧٠ || [٤] طبقات ٣٤٢ || [٥] طبقات ٣٤١ || [٦] طبقات ٣٣٩ || [٧] طبقات ٣٤٣ || [٨] طبقات ٣٤٣، وانظر بياض ١٤٥ || [٩] طبقات ٣٤٣ || [١٠] طبقات ٣٤٣ || [١١] طبقات ٣٤٤، بياض ١٦ ونُسبت فيه ليحيى بن معاذ || ١٢ طبقات ٣٤٤، رسائل ٤٧٨.

(٩٢٠) وقيل: أخّر الشبليّ صلاة العصر يومًا ونظر إلى الشمس وقد تدلّت الغروب، فقال الصلاة يا ساداتي، وقام وصلّى وأنشأ يقول مداعبًا وهو يضحك ويقول: ما أحسن من قال (من الوافر):

نَسيتُ اليَومَ مِن عِشقي صَلاتي فَلا أدري غَدائي مِن عَشائي
فَذِكرُكَ سَيِّدي أَكلي وَشُربي وَوَجهُكَ إن رَأيتُ شفاءُ دائي[1]

وقيل له هل شاهده أحد بحقيقة، فقال: الحقيقة بعيدة ولكن ظنون وأمانٍ وحسبان، وأنشد (من الطويل):

وَكَذّبتُ طَرفي فيكَ والطَّرفُ صادِقٌ وَأَسمَعتُ أُذْني فيكَ ما ليس تَسمَعُ
وَلَم أَسكُنِ الأَرضَ التي تَسكُنونَها لِكَي لا يَقولوا إنَّني بِكَ مُولَعُ
فَلا كَبِدي يَهدَا ولا لَكَ رَحمَةٌ ولا عَنكَ إقصارٌ وَلا فيكَ مَطمَعُ

فإذا تراءى تحقيق حالٍ شوّشه بالتلبيس والإشكال[2]. وبالله التوفيق.

[1] طبقات ٣٤٤ || [2] طبقات ٣٤٧، حلية ١٠: ٣١٨.

فصل

(٩٢١) ومنهم أبو محمّد عبد الله بن محمّد المرتعش النيسابوريّ من محلّة الحيرة، صحب أبا حفص وأبا عثمان وصحب الجنيد وأقام ببغداد حتّى صار أحد مشايخ العراق، ومات ببغداد سنة ثمانٍ وعشرين وثلاثمائة[1]. قال المرتعش: سكون القلب إلى غير المولى تعجيل عقوبة من الله في الدنيا[2]. وقال: أصول التوحيد ثلاثة أشياء، معرفة الله بالربوبيّة والإقرار له بالوحدانيّة ونفي الأنداد عنه جملة[3]. وسُئل بماذا ينال العبد حبَّ الله، فقال: ببغض ما أبغض الله وهي الدنيا والنفس[4]. وقال: المسلم محبوب إلى الخلق والمؤمن غنيّ عن الخلق[5]. وقال رجل للمرتعش أوصني، فقال: اذهب إلى من هو خير لك منّي ودعني إلى من هو خير لي منك[6]. وقيل للمرتعش إنّ فلانًا مشى على الماء، فقال: عندي أنّ من مكّنه الله من مخالفة هواه فهو

أعظم من المشي على الماء وفي الهواء[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٤٩، رسالة ١١٨ || [٢] طبقات ٣٤٩ || [٣] طبقات ٣٥١، بياض ١١٥، حلية ١٠: ٣٥٦ || [٤] طبقات ٣٥١ || [٥] طبقات ٣٥٢ || [٦] طبقات ٣٥٢، بياض ٤٧١، حلية ١٠: ٣٥٥ || [٧] طبقات ٣٥١-٣٥٢، رسالة ١١٨، بياض ٧٤٠.

فصل

(٩٢٢) ومنهم أبو عليّ أحمد بن محمّد الروذباريّ، هو من أهل بغداد، أقام بمصر ومات بها سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة، صحب الجنيد والنوريّ ومن في طبقتهما من المشايخ[١]. وسُئل أبو عليّ عن المريد والمراد، فقال: المريد الذي لا يريد لنفسه إلّا ما أراد الله له والمراد الذي لا يريد من الكونين شيئًا غيره[٢]. وسُئل أبو عليّ عمّن يسمع الملاهي ويقول هي حلال لي لأنّي قد وصلت إلى درجة لا تؤثّر فيّ اختلاف الأحوال، فقال: نعم قد وصل لعمري ولكن وصل إلى سقر[٣]. وقال: أنفع اليقين ما عظّم الحقّ في عينك وصغّر ما دونه عندك وأثبت الرجاء والخوف في قلبك[٤]. وقال: المشاهدات للقلوب والمكاشفات للأسرار والمعاينات للبصائر والمرئيّات للأبصار[٥]. ولأبي عليّ (من الكامل):

رُوحي إليكَ بِكُلِّها قد أجمَعَتْ — لَو أنّ فيكَ هَلاكَها ما أَقلَعَتْ
تَبكي إليكَ بِكُلِّها عَن كُلِّها — حَتَّى يُقالَ مِن البُكاءِ تَقَطَّعَتْ
فانظُر إليها نَظرَةً بِتعَطُّفٍ — فَلَطالما مَتَّعتَها فتَمَتَّعَتْ[٦]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٥٤، رسالة ١١٩ || [٢] طبقات ٣٥٦ || [٣] طبقات ٣٥٦، رسالة ١١٩، بياض ٤٢٠، حلية ١٠: ٣٥٦ || [٤] طبقات ٣٥٩، حلية ٩: ٢٨٢ ونُسبت فيه لأحمد بن عاصم الأنطاكيّ || [٥] طبقات ٣٥٨، حلية ١٠: ٣٥٧ || [٦] طبقات ٣٥٨، تهذيب ٤٦٣.

فصل

(٩٢٣) ومنهم أبو عليّ محمّد بن عبد الوهّاب الثقفيّ، إمام الوقت، لقي أبا حفص وحمدون القصّار، مات سنة ثمانٍ وعشرين وثلاثمائة[١]. قال أبو عليّ لبعض أصحابه: ينبغي أن لا تفارق هذه الخلال الأربع، صدق القول وصدق العمل وصدق المودّة وصدق الأمانة[٢]. قال أبو بكر الرازيّ: حضرت مجلس أبي عليّ الثقفيّ رحمه الله فتكلّم في المحبّة وأحوال المحبّين وأنشد في خلال تلك الأحوال هذين البيتين (من الطويل):

إلى كَمْ يكونُ الصدُّ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِمْ لا تملّينَ القطيعةَ والهَجرا
رُويدَكِ إنَّ الدَّهرَ فيهِ كِفايَةٌ لِتَفريقِ ذاتِ البَينِ فانتَظِري الدَّهرَا[٣]

وقال: من غلبه هواه توارى عنه عقله[٤]. وقال: أفّ من أشغال الدنيا إذا أقبلت ومن حسراتها إذا أدبرت، والعاقل من لا يركن إلى شيء إذا أقبل كان شغلًا وإذا أدبر كان حسرةً[٥]. وقال: لو أنّ رجلًا جمع العلوم كلّها وصحب طوائف الناس لم يبلغ مبلغ الرجال إلّا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدّب ناصح[٦]. وقال: يا من باع كلّ شيء بلا شيء واشترى لا شيء بكلّ شيء[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٦١، رسالة ١٢١ || [٢] طبقات ٣٦٣ || [٣] طبقات ٣٦٤ || [٤] طبقات ٣٦٤ || [٥] طبقات ٣٦٤، رسالة ١٢١ || [٦] طبقات ٣٦٥، رسالة ١٢١ || [٧] طبقات ٣٦٤.

فصل

(٩٢٤) ومنهم أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن منازل شيخ الملامتيّة وواحد زمانه، صحب حمدونَ القصّار وأخذ عنه طريقته، وكان عالمًا بالحديث، وكان أبو عليّ يحترمه ويبجّله، مات بنيسابور

سنة تسع وعشرين وثلاثمائة[١]. قال عبد الله: لم يضيّع أحد فريضةً من الفرائض إلّا ابتلاه الله بتضييع السنن ولم يُبتلَ أحد بتضييع السنن إلّا أوشك أن يُبتلى بالبدع[٢]. وقال: كان من الواجب على أبي عليّ الثقفيّ أن يتكلّم لنفسه لا للخَلق ولذلك لا تصل إليه بركات كلامه[٣]. وقال: من عظّم قدره عند الناس يجب أن يحتقر نفسه عنده، ألا ترى أنّ إبراهيم عليه السلام لمّا اتّخذه الله خليلًا قال وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (١٤: ٣٥)[٤]. وسُئل عن العبوديّة فقال: هو اضطرار لا اختيار فيه[٥]. وقال أيضًا: العبوديّة الرجوع في كلّ شيء إلى الله على حدّ الاضطرار[٦]. وقال: أنت تظهر دعوى العبوديّة وتضمر أوصاف الربوبيّة[٧]. وقال: لو صحّ لعبد في عمره نَفَس من غير رياء ولا شرك لأثّرت بركات ذلك عليه آخر الدهر[٨]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٦٦، رسالة ١٢٠ || [٢] طبقات ٣٦٩، رسالة ١٢٠ || [٣] طبقات ٣٦٩ || [٤] طبقات ٣٦٧-٣٦٨ || [٥] طبقات ٣٦٩، بياض ٣٤٠ || [٦] طبقات ٣٦٨ || [٧] طبقات ٣٦٩، بياض ٣٤٠ || [٨] طبقات ٣٦٨.

فصل

(٩٢٥) ومنهم أبو الخير الأقطع وأصله من المغرب، سكن تينات وله كرامات وفراسة حادّة، صحب أبا عبد الله بن الجلّاء وغيره من المشايخ، مات سنة نيّف وأربعين وثلاثمائة[١]. قال أبو الخير: ما بلغ أحد إلى حال شريفة إلّا بملازمة الموافقة ومعانقة الأدب وأداء الفرائض وصحبة الصالحين وخدمة الفقراء الصادقين[٢]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٧٠، رسالة ١٢٢ || [٢] طبقات ٣٧١، رسالة ١٢٢.

فصل

(٩٢٦) ومنهم أبو بكر محمّد بن عليّ الكتّانيّ، بغداديّ الأصل، صحب الجنيد وأبا سعيد الخرّاز والنوريّ، أقام بمكّة وجاور بها إلى أن مات، وكان أحد الأئمّة، مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة[١]. وسأله بعض المريدين فقال أوصني، فقال: كن كما تُري الناس وإلّا فأرِ الناس ما تكون[٢]. وقال: كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك[٣]. وقال: روعة عند انتباه عن الغفلة وانقطاع عن حظّ النفسانيّة وارتعاد من خوف القطيعة أفضل من عبادة الثَّقَلَين[٤]. وسُئل الكتّانيّ عن السنّة التي لم يتنازع فيها أحد من أهل العلم، فقال: الزهد في الدنيا وسخاوة النفس ونصيحة الخلق[٥]. وسُئل مَن الصوفيّ، فقال: مَن عزفت نفسه عن الدنيا تطرّفًا وعلت همّته عن الآخرة تشرّفًا وسخت نفسه بالكلّ طلبًا وشوقًا لمن له الكلّ[٦]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٧٣، رسالة ١٢٣ || [٢] طبقات ٣٧٤ || [٣] طبقات ٣٧٤ || [٤] طبقات ٣٧٤، حلية ١٠: ٣٥٨ || [٥] طبقات ٣٧٦ || [٦] طبقات ٣٧٧.

فصل

(٩٢٧) ومنهم أبو يعقوب إسحاق بن محمّد النهرجوريّ من كبار المشايخ وعلمائهم، صحب الجنيد وغيره من المشايخ، أقام بمكّة سنين كثيرةً مجاورًا ومات بها سنة ثلاثين وثلاثمائة[١]. قال النهرجوريّ: أَعْرَفُ الناس بالله أشدّهم تحيّرًا فيه[٢]. وقال: الصدق موافقة الحقّ في السرّ والعلانية وحقيقة الصدق القول بالحقّ في مواطن الهلكة[٣]. وقال: الدنيا بحر والآخرة ساحل والمركب التقوى والناس سفر[٤]. وقال: لا زوال لنعمة إذا شُكرت ولا بقاء لها إذا كُفرت[٥]. وقال: من كان شبعه بالطعام لم يزل جائعًا، ومن كان غناه

بالمال لم يزل فقيرًا، ومن قصد بحاجته الخلق لم يزل محرومًا، ومن استعان في أمره بغير الله لم يزل مخذولًا[٦]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٧٨، رسالة ١٢٤ || [٢] طبقات ٣٨٠، رسالة ٤٨٠ ونُسبت فيه لذي النون المصريّ، بياض ٨٢٨ ونُسبت فيه لذي النون || [٣] لمع ٢١٧، طبقات ٣٧٨ || [٤] طبقات ٣٨٠، رسالة ١٢٤ || [٥] طبقات ٣٨٠ || [٦] طبقات ٣٧٩.

فصل

(٩٢٨) ومنهم أبو الحسن عليّ بن محمّد المزيّن، من أهل بغداد، صحب الجنيد وسهل بن عبد الله ومن في طبقتهما، أقام بمكّة مجاورًا ومات بها سنة ثمانٍ وعشرين وثلاثمائة، وكان كبيرًا ورعًا[١]. قال المزيّن: متى ظهرت الآخرة فني فيها الدنيا ومتى ظهر ذكر الله فني الدنيا والآخرة، فإذا تحقّقت الأذكار في العبد فني ذكره وبقي المذكور بصفاته[٢]. وسُئل عن التوحيد فقال: أن توحّد الله بالمعرفة وتوحّده بالعبادة وتوحّده بالرجوع إليه وكلّ ما لك وما عليك وتعلم أنّ أوصافه مباينة لأوصاف خلقه، باينهم بصفاته قدمًا كما باينوه بصفاتهم حدثًا[٣]. وقال: الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة[٤]. وسُئل عن المعرفة فقال: أن تعرف الله بكمال الربوبيّة وتعرف نفسك بالعبوديّة وتعلم أنّ الله أوّل كلّ شيء وبه يقوم كلّ شيء وإليه مصير كلّ شيء وعليه رزق كلّ شيء[٥]. وقال: من استغنى بالله أحوجَ اللهُ الخلقَ إليه[٦]. وقال: من افتقر إلى الله وصحّح فقره إليه بملازمة آدابه أغناه الله به عن كلّ شيء سواه[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٨٢، رسالة ١٢٥ || [٢] طبقات ٣٨٣، بياض ٦٧١ || [٣] طبقات ٣٨٤ || [٤] طبقات ٣٨٢ || [٥] طبقات ٣٨٢ || [٦] طبقات ٣٨٣ || [٧] طبقات ٣٨٣.

فصل

(٩٢٩) ومنهم أبو عليّ الحسن بن أحمد الكاتب من كبار مشايخ المصريّين، صحب أبا عليّ الروذباريّ وغيره من المشايخ، مات سنة نيّف وأربعين وثلاثمائة[١]. قال أبو عليّ الكاتب: إذا انقطع العبد إلى الله بكلّيّته فأوّل ما يفيده الله الاستغناء به عمّن سواه[٢]. وقال: إذا سكن القلبَ الخوفُ لم ينطق اللسان إلّا بما يعنيه[٣]. وقيل له إلى أيّ الجنبتَين أميل إلى الفقر أو إلى الغنى، فقال: إلى أعلاهما رتبةً وأسناهما قدرًا[٤]. ثمّ أنشأ يقول (من الطويل):

وَلَستُ بِنظَّارٍ إلى جانِبِ الغِنى إذا كَانَت العَلياءُ في جانِبِ الفَقرِ
وإنّي لَصَبَّارٌ على ما يَنُوبُني وَحَسبُكَ أَنَّ اللهَ أثنَى على الصَّبرِ[٥]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٨٦، رسالة ١٢٦ || [٢] طبقات ٣٨٦، بياض ٦٧٧، حلية ١٠: ٣٦٠ || [٣] طبقات ٣٨٧، رسالة ١٢٦ || [٤] طبقات ٣٨٧، رسائل ٤٩٢، حلية ١٠: ٣٦٠ || [٥] طبقات ٣٨٧، رسائل ٤٩٢، حلية ١٠: ٣٦٠.

فصل

(٩٣٠) ومنهم أبو الحسين ابن بُنان وهو من جلّة مشايخ مصر، صحب أبا سعيد الخرّاز، مات في التيه[١]. قال أبو الحسين: اجتنبوا دناءة الأخلاق كما تجتنبون الحرام[٢]. وقال: الحرّيّة أن يكون السرّ حرًّا إلّا من عبوديّة سيّده لتصحّ له بذلك العبوديّة للحقّ والحرّيّة عن الخلق[٣]. وقال: ذكرٌ باللسان يُورث الدرجات وذكرٌ بالقلب يُورث القربات[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٨٩، رسالة ١٢٩ || [٢] رسالة ١٢٩ || [٣] طبقات ٣٩٠ || [٤] طبقات ٣٩٠.

فصل

(٩٣١) ومنهم أبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهريّ، من كبار مشايخ الجبل، من أقران الشبليّ، كان عالمًا ورعًا، صحب يوسف بن الحسين، مات قرب الثلاثين وثلاثمائة[١]. وقال أبو بكر: احتياج الأشرار إلى الأخيار صلاح الطائفتَين واحتياج الأخيار إلى الأشرار فتنة الطائفتَين[٢]. وقال: من خاف على نفسه شقّ عليه ركوب الأهوال ولا يرتقي سموَّ المعالي في الأحوال، قال النبيّ صلّى الله عليه: إنّ الله يحبّ الشجاعة ولو بقتل حيّة[٣]. وبالله التوفيق.

[١] طيقات ٣٩١، رسالة ١٢٨ || [٢] طبقات ٣٩٣ || [٣] طبقات ٣٩٤، حلية ١٠: ٣٥٢.

فصل

(٩٣٢) ومنهم مظفّر القرميسينيّ وهو من كبار مشايخ الجبل من الفقراء الصادقين[١]. قال مظفّر: الصوم ثلاثة، صوم الروح بقصر الأمل وصوم العقل بخلاف الهوى وصوم النفس بالإمساك عن الطعام والمحارم[٢]. وقال: التواضع قبول الحقّ ممّن كان[٣]. وسُئل عن التصوّف فقال: الأخلاق الرضيّة[٤]. وسُئل ما خير ما أُعطي العبد، قال: فراغ القلب عمّا لا يعنيه ليتفرّغ إلى ما يعنيه[٥]. وقال: ليس لك من عمرك إلّا نفَس واحد، فإن لم تُفنِه بما لك فلا تفنه بما عليك[٦]. وقال: من عامل الله بالصدق استوحش من صحبة المخلوقين[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٩٦، رسالة ١٣٠ || [٢] حقائق ٢: ١٤٦، طبقات ٣٩٦، تهذيب ٢١٦، رسالة ١٢٧ || [٣] طبقات ٣٩٦ || [٤] طبقات ٣٩٦ || [٥] طبقات ٣٩٨، حلية ١٠: ٣٦١ || [٦] طبقات ٣٩٨، حلية ١٠: ٣٦١ || [٧] طبقات ٣٩٦.

فصل

(٩٣٣) ومنهم أبو الحسين عليّ بن هند القرشيّ الفارسيّ، من أجلّة مشايخ الفرس وعلمائهم، صحب الجنيد وغيره من المشايخ[١]. قال أبو الحسين: استرح مع الله ولا تسترح من الله فإنّ من استراح مع الله نجا ومن استراح عن الله هلك، والاستراحة مع الله تروّح القلب بذكره والاستراحة عن الله مداومة الغفلة[٢]. وقال: أصول الخيرات أربعة، السخاء والتواضع والنسك وحسن الخُلق[٣]. وقال: عمارة القلب من أربعة أشياء، من العلم والتقوى والطاعة وذكر الله، وخرابها من أربعة أشياء، الجهل والمعصية والاغترار وطول الغفلة[٤]. وقال: دُمْ على الصفاء إن كنت تطمع في الوفاء[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٣٩٩ || [٢] طبقات ٣٩٩، حلية ١٠: ٣٦٣ || [٣] طبقات ٤٠٠، بياض ٤٥٤ || [٤] طبقات ٤٠٠ || [٥] طبقات ٤٠٠.

فصل

(٩٣٤) ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان القرميسينيّ، شيخ وقته، له مقامات في الورع والتقوى، صحب أبا عبدالله المغربيّ والخوّاص[١]. قال إبراهيم: من أراد أن يتعطّل ويبطل فليلزم الرُّخص[٢]. وقال: الخوف إذا سكن القلب أحرق مواضع الشهوات فيه وطرد عنه رغبة الدنيا[٣]. وقال: السفلة من يعصي الله عزّ وجلّ[٤]. وقال مرّةً السفلة من يمنّ بعطائه على آخِذِه[٥]. وقال: من تكلّم في الإخلاص ولم يطالب نفسه بذلك ابتلاه الله بهتك ستره عند أقرانه وإخوانه[٦]. وقال: من أراد أن يكون حرًّا من الكون فليخلص عبادة ربّه، فمن تحقّق في عبوديّة ربّه صار حرًّا ممّا سواه[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٠٢، رسالة ١٣٠ || [٢] طبقات ٤٠٣، رسالة ١٣٠ || [٣] طبقات ٤٠٤، رسالة ٢٥٥ || [٤] طبقات ٤٠٤ || [٥] طبقات ٤٠٤ || [٦] طبقات ٤٠٥ || [٧] طبقات ٤٠٤، حلية ١٠: ٣٦١.

فصل

(٩٣٥) ومنهم أبو بكر الحسين بن يزدانيار، من أهل أُرميّة. له طريقة يختصّ بها في التصوّف، وكان عالمًا، وكان ينكر على بعض العراقيّين في إطلاقات ألفاظهم[١]. قال أبو بكر: إيّاك أن تطمع في الأنس بالله وأنت تحبّ الأنس بالناس وإيّاك أن تطمع في حبّ الله وأنت تحبّ الفضول وإيّاك أن تطمع في المنزلة عند الله وأنت تحبّ المنزلة عند الناس[٢]. قال عليّ بن إبراهيم الأُرمويّ سمعت ابن يزدانيار يقول: تراني تكلّمت بما تكلّمت إنكارًا على التصوّف والصوفيّة، والله ما تكلّمت به إلّا غيرةً حيث أفشوا أسرار الحقّ وأبدوها إلى غير أهلها فحملني ذلك على الغيرة عليهم والكلام فيهم وإلّا فهم السادة بمحبّتهم أتقرّب إلى الله[٣]. وقال: المحبّة أصلها الموافقة والمحبّ هو الذي يؤثر رضا محبوبه على كلّ شيء[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٠٦، رسالة ١٣١ || [٢] طبقات ٤٠٧، رسالة ١٣١ || [٣] طبقات ٤٠٨ || [٤] طبقات ٤٠٨.

فصل

(٩٣٦) ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المولّد. من كبار مشايخ الرقّة، صحب أبا عبدالله بن الجلّاء وغيره[١]. قال إبراهيم: من تولّاه رعاية الحقّ أجلّ ممّن تؤدّبه سياسة العلم[٢]. وقال: القيام بآداب العلم وشرائعه يبلغ بصاحبه إلى مقام الزيادة والقبول[٣]. وقال:

حلاوة الطاعة بالإخلاص تذهب بوحشة العُجب[٤]. وأنشد لبعضهم (من البسيط):

لَولا مَدامِعُ عُشّاقٍ وَلَوعَتُهُم لَبانَ في النّاسِ عِزُّ الماءِ والنّارِ
فَكُلُّ نارٍ فَمِن أنفاسِهِم قُدِحَت وَكُلُّ ماءٍ فَمِن عَينٍ لَهُم جاري[٥]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤١٠ || [٢] طبقات ٤١١ || [٣] طبقات ٤١١ || [٤] طبقات ٤١٢ || [٥] طبقات ٤١٢، تهذيب ٤٧٦-٤٧٧، حلية ١٠: ٣٦٤.

فصل

(٩٣٧) ومنهم محمّد بن عليّ النسويّ المعروف بمحمّد بن عُليّان[١]. من كبار مشايخ نسا، من جلّة أصحاب أبي عثمان[٢]. قال: الزهادة في الدنيا مفتاح الرغبة في الآخرة[٣]. وقال: المروءة حفظ الدين وصيانة النفس وحفظ حرمات المؤمنين والجود بالموجود وقصور الرؤية عنه وعن جميع أفعالك[٤]. وقال: كيف لا تحبّ من لا تنفكّ من برّه طرفة عين وكيف تدّعي محبّة من لا توافقه طرفة عين[٥]. وقال: أفقر الفقراء من لا يهتدي إلى من يقدر على أن يعينه[٦]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤١٧ || [٢] طبقات ٤١٧ || [٣] طبقات ٤١٧، حلية ١٠: ٣٧٦ || [٤] طبقات ٤١٨ || [٥] طبقات ٤١٧، بياض ٧٠٤ || [٦] طبقات ٤١٨.

فصل

(٩٣٨) ومنهم أبو بكر أحمد بن محمّد بن أبي سعدان البغداديّ من أصحاب الجنيد والنوريّ وكان عالمًا بعلوم الشرع والحقائق[١].

قال أبو بكر بن أبي سعدان: مَن عمل بعلم الرواية وُرّث علم الدراية ومن عمل بعلم الدراية وُرّث علم الرعاية ومن عمل بعلم الرعاية هُدي إلى سبيل الحقّ[٢]. وقال: من سمع بأذنه حكى ومن سمع بقلبه وعظ ومن عمل بما يسمع هُدي واهتدى[٣]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٢٠ || [٢] طبقات ٤٢١ || [٣] طبقات ٤٢١، حلية ١٠: ٣٧٧.

فصل

(٩٣٩) ومنهم أبو سعيد ابن الأعرابيّ واسمه أحمد بن محمّد بن زياد البصريّ، جاور الحرم ومات به سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة[١]. صحب الجنيد وعمرو بن عثمان المكّيّ والنوريّ[٢]. قال أبو سعيد: إنّ الله خلق ابن آدم من الغفلة وركّب فيه الشهوة والنسيان فهو كلّه غفلة إلّا أن يرحم الله عبدًا فينبّهه، وأقرب الناس إلى التوفيق من عرف نفسه بالعجز والذلّ والضعف وقلّة الحيلة مع التواضع لله، وقلّ من ادّعى في أمره قوّةً إلّا خُذل ووُكّل إلى قوّته[٣]. وقال: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعمال وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٢٧، رسالة ١٣٢ || [٢] طبقات ٤٢٧، رسالة ١٣٢ || [٣] طبقات ٤٣٠ || [٤] طبقات ٤٢٨، رسالة ١٣٢، حلية ٩: ٢٧٦ ونُسبت فيه لأبي سليمان الدارانيّ.

فصل

(٩٤٠) ومنهم أبو عمرو محمّد بن إبراهيم الزجّاجيّ النيسابوريّ[١]. صحب الجنيد وأبا عثمان والنوريّ والخوّاص[٢]. جاور بمكّة سنين كثيرةً ومات بها سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة[٣]. سُئل أبو عمرو ما بالك تتغيّر عند التكبيرة الأولى في الفرائض، فقال:

لأنّي أفتتح فريضتي بخلاف الصدق، فمن يقول الله أكبر وفي قلبه شيء أكبر منه أو كبّر سواه على مرور الأوقات فقد كذّب نفسه على لسانه[٤]. وقال: من تكلّم عن حال لم يصل إليه كان كلامه فتنةً لمن يسمعه ودعوًى تتولّد في قلبه وحرّمه الله الوصول إلى تلك الحال[٥]. وسُئل عن الحميّة فقال: الحميّة في القلوب تصحيح الإخلاص وملازمته والحميّة في النفوس ترك الدعوى ومجانبته[٦]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٣٠، رسالة ١٣٣ || [٢] طبقات ٤٣٠، رسالة ١٣٣ || [٣] طبقات ٤٣٠، رسالة ١٣٣ || [٤] طبقات ٤٣١–٤٣٢، رسالة ١٣٣ || [٥] طبقات ٤٣٢، رسالة ١٣٣ || [٦] طبقات ٤٣٢.

فصل

(٩٤١) ومنهم جعفر الخلديّ وهو جعفر بن محمّد بن نصير، بغداديّ المنشأ والمولد، صحب الجنيد وعُرف بصحبته وصحب النوريّ ورويمًا وجماعةً من مشايخ الوقت، وكان المرجَع إليه في علوم القوم، حجّ قريبًا من ستّين حجّةً، توفّي ببغداد في سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة[١]. قال جعفر: لا يجد العبد لذّة المعاملة مع لذّة النفس لأنّ أهل الحقائق قطعوا العلائق التي تقطعهم عن الحقّ قبل أن تقطعهم العلائق[٢]. وقال: الفرق بين الرياء والإخلاص أنّ المرائي يعمل ليُرى والمخلص يعمل ليصل[٣]. وقال: الفتوّة احتقار النفس وتعظيم حرمة المسلمين[٤]. وقال: كن شريف الهمّة فإنّ الهمم تُبلَغ بالرحال لا المجاهدات[٥]. وقال لبعض أصحابه: اجتنب الدعاوي والتزم الأوامر فكثيرًا ما كنت أسمع سيّدنا الجنيد يقول من لزم طريقة المعاملة على الإخلاص أراحه الله من الدعاوي الكاذبة[٦]. وأنشد

جعفر لبعضهم (من الرمل):

زائِــرٌ نَــمَّ عَــلَــيــهِ حُــسـنُـهُ   كَيفَ يُخفي اللَّيلُ بَدرًا طَلَعا
راقَبَ الغَفلَةَ حَتَّى أَمكَنَت   وَرَعَى الحارِسَ حَتَّى هَجَعا
رَكِـبَ الأَهـوالَ فـي زَوْرَتِـهِ   ثُـمَّ مَـا سَـلَّـمَ حَـتَّـى وَدَّعـا[٧]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٣٤، رسالة ١٣٤ || [٢] طبقات ٤٣٦، رسالة ١٣٤، حلية ١٠: ٣٨١ || [٣] طبقات ٤٣٦، حلية ١٠: ٣٨١ || [٤] طبقات ٤٣٦، بياض ٤٥٨، حلية ١٠: ٣٨١-٣٨٢ || [٥] طبقات ٤٣٧ || [٦] طبقات ٤٣٧-٤٣٨، بياض ٤٢٠، حلية ١٠: ٣٨٢ || [٧] طبقات ٤٣٨-٤٣٩، رسائل ٥٠٠، بياض ٥٠١.

فصل

(٩٤٢) ومنهم أبو العبّاس السيّاريّ واسمه القاسم بن القاسم من مرو، صحب الواسطيّ وانتمى إليه في علوم هذه الطائفة وكان عالمًا فقيهًا، مات سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة[١]. سُئل أبو العبّاس السيّاريّ بماذا يروّض المريد نفسه، فقال: بالصبر على الأوامر واجتناب النواهي وصحبة الصالحين وخدمة الفقراء، والمرء حيث وضع نفسه[٢]. ثمّ تمثّل وأنشأ يقول (من الطويل):

صَبَرتُ عَنِ اللَّذّاتِ حَتَّى تَوَلَّتِ   وألزمتُ نَفسي هَجرَها فَاستَمَرَّتِ
وما النَّفْسُ إلّا حَيْثُ يجعلُها الفتى   فإنْ طَمِعَتْ تاقتْ وإلّا تَسَلّتِ
وَكانَت عَلى الأيّامِ نَفسي عَزيزَةً   فَلَمَّا رَأَت عَزمي على الذُّلِّ ذَلَّتِ[٣]

وقال: ما التذّ عاقل بمشاهدة قطّ، لأنّ مشاهدة الحقّ فناء ليس فيه لذّة ولا التذاذ ولا حظّ ولا احتظاظ[٤]. وقال: الربوبيّة نفاذ الأمر والمشيئة والتقدير والقضيّة، والعبوديّة معرفة المعبود والقيام

بالمعهود[٥]. وقال: حقيقة المعرفة الخروج عن المعارف[٦]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٤٠، رسالة ١٣٥ || [٢] طبقات ٤٤٤، رسائل ٥٠١ وفيه: وخدمة الرفقاء ومحبّة الفقراء، تهذيب ١٠٥، رسالة ١٣٥ || [٣] طبقات ٤٤٤، رسائل ٥٠١، تهذيب ١٠٥ || [٤] طبقات ٤٤٤، رسالة ١٣٥ || [٥] طبقات ٤٤٥ || [٦] طبقات ٤٤٤.

فصل

(٩٤٣) ومنهم أبو بكر محمّد بن داود الدينوريّ المعروف بالدقّيّ، أقام بالشام وعاش أكثر من مائة سنة، كان من أقران أبي عليّ الروذباريّ، صحب ابن الجلّاء والزقّاق ومات بعد الخمسين وثلاثمائة[١]. وسُئل الدقّيّ عن الفرق بين الفقر والتصوّف فقال: الفقر حال من أحوال التصوّف، فقيل له ما علامة الصوفيّ، فقال: أن يكون مشغولًا بكلّ ما هو أولى به من غيره ويكون معصومًا عن المذمومات[٢]. وقال: المعدة موضع لجميع الأطعمة فإذا طرحتَ فيها الحلال صدرت الأعضاء بالأعمال الصالحة، وإذا طرحتَ فيها الشبهة اشتبه عليك الطريق إلى الله، وإذا طرحت فيها التبعات كان بينك وبين أمر الله حجاب[٣]. وسُئل عن الفقير فقال: الفقير مَن عدم الأسباب من ظاهره وعدم طلب الأسباب من باطنه[٤]. وقال: خلق الله الخلائق كلّهم متحرّكين يدبّون على الأرض وجعل الحياة منهم لأهل المعرفة فالخلق متحرّكون في أسبابهم وأهل المعرفة أحياء بحياة معروفهم فلا حياة حقيقةً إلّا لأهل المعرفة لا غير[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٤٨، رسالة ١٣٦ || [٢] طبقات ٤٤٨ || [٣] طبقات ٤٤٩، رسالة ١٣٦ || [٤] طبقات ٤٤٩، بياض ٣٠٢ || [٥] طبقات ٤٥٠.

فصل

(٩٤٤) ومنهم أبو محمّد عبد الله بن محمّد الرازيّ، مولده ومنشأه بنيسابور، صحب أبا عثمان الحيريّ والجنيد ويوسف بن الحسين وغيرهم، مات سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة[١]. سُئل عبد الله الرازيّ ما بال الناس يعرفون عيوبهم وعيوب ما هم فيه ولا ينتقلون من ذلك ولا يرجعون إلى طريق الصواب، فقال: لأنّهم اشتغلوا بالمباهاة بالعلم ولم يشتغلوا باستعماله واشتغلوا بآداب الظواهر وتركوا آداب البواطن فأعمى الله قلوبهم عن النظر إلى الصواب وقيّد جوارحهم عن العبادات[٢]. وقال: الخلق كلّهم يدّعون المعرفة لكنّهم عن صدق المعرفة بمعزل وصدق المعرفة خُصّ بها الأنبياء والسادة من الأولياء[٣]. وقال: إنّما تتولّد الشكوى وضيق الصدر من قلّة المعرفة بالله[٤]. وقال: قيل لبعض العارفين ما الذي حَبّب إليك الخلوة ونفى عنك الغفلة، قال: وثبة الأكياس من فخّ الدنيا[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٥١، رسالة ١٣٧ || [٢] طبقات ٤٥٢، رسالة ١٣٧ || [٣] طبقات ٤٥٣ || [٤] طبقات ٤٥٣ || [٥] طبقات ٤٥٣.

فصل

(٩٤٥) ومنهم أبو عمرو إسماعيل بن نجيد، صحب أبا عثمان وهو من كبار أصحابه، آخر من مات من أصحاب أبي عثمان، توفّي سنة ستّ وستّين وثلاثمائة[١]. قال أبو عمرو: كلّ حالٍ لا يكون عن نتيجة العلم وإن جلّ فإنّ ضرره على صاحبه أكثر من نفعه[٢]. وقال: من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه[٣]. وقال: آفة العبد رضاه عن نفسه بما هو فيه[٤]. وسُئل ما التصوّف، قال: الصبر تحت الأمر والنهي[٥]. وسُئل ما التوكّل، فقال: أدناه حسن الظنّ بالله[٦]. وسُئل ما الذي لا بدّ

للعبد منه، قال: ملازمة العبوديّة على السنّة ودوام المراقبة[٧]. وقال: الطمأنينة إلى الخلق عجز[٨]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٥٤، رسالة ١٣٨ || [٢] رسالة ١٣٨ || [٣] طبقات ٤٥٥، رسالة ٢١٧ || [٤] رسالة ١٣٨، ٢٨٦ || [٥] طبقات ٤٥٤، رسالة ١٣٨ || [٦] طبقات ٤٥٤ || [٧] طبقات ٤٥٥، بياض ٦٣٥ || [٨] طبقات ٤٥٧.

فصل

(٩٤٦) ومنهم أبو الحسن عليّ بن أحمد بن سهل البوشنجيّ، من أحد فتيان خراسان، لقي أبا عثمان وغيره من المشايخ وتكلّم مع الشبليّ في مسائل، وهو من أعلم المشايخ بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات وأحسنهم طريقةً في الفتوّة، مات سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة[١]. قال أبو العبّاس بن الخشّاب البغداديّ سألت أبا الحسن البوشنجيّ عن التصوّف فقال: اسم ولا حقيقة وقد كان قبل حقيقةً ولا اسم[٢]. قال وسألته عن المروءة قال: ترك استعمال ما هو محرّم عليك مع الكرام الكاتبين[٣]. وقال له إنسان ادعُ الله لي فقال: أعاذك الله من فتنتك[٤]. وسُئل مَن الظريف، فقال: الخفيف في ذاته وأخلاقه وأفعاله وشمائله من غير تكلّف[٥]. وقال: التوحيد حقيقة معرفته كما عرّف نفسه إلى عباده ثمّ الاستغناء به عن كلّ ما سواه[٦]. وسُئل عن الفتوّة فقال: حسن المراعاة ودوام المراقبة وأن لا تُري من نفسك ظاهرًا يخالفه باطنك[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٥٨، رسالة ١٣٩ || [٢] طبقات ٤٥٩، حلية ١٠: ٣٧٩ || [٣] طبقات ٤٦٠، رسالة ١٣٩، بياض ٨٢٩، حلية ١٠: ٣٧٩ || [٤] رسالة ١٣٩ || [٥] طبقات ٤٦٠، بياض ٨٢٩ || [٦] طبقات ٤٦١، حلية ١٠: ٣٧٩ || [٧] طبقات ٤٦١، بياض ٤٥١، حلية ١٠: ٣٨٠.

فصل

(٩٤٧) ومنهم أبو عبد الله محمّد بن خفيف الشيرازيّ، صحب رويمًا والجريريّ وابن عطاء وغيرهم، مات سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، وكان واحد عصره عالمًا بعلوم الظاهر وعلوم الحقائق[١]. قال ابن خفيف: الإرادة استدامة الكدّ وترك الراحة[٢]. وقال: ليس شيء أضرّ بالمريد من مسامحة النفس في ركوب الرخص وقبول التأويلات[٣]. وسُئل عن التصوّف فقال: تصفية القلب عن موافقة البريّة ومفارقة أخلاق الطبيعة وخماد صفات البشريّة ومجانبة دعاوي النفسانيّة ومنازلة صفات الروحانيّة والتعلّق بعلوم الحقيقة واستعمال ما هو أولى على السرمديّة والنصح لجميع الأمّة والوفاء لله على الحقيقة واتّباع الرسول صلّى الله عليه وآله في الشريعة[٤]. وقال: السكر غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب[٥]. وقال: الخوف اضطراب القلوب ممّا عُلم من سطوة المعبود[٦]. وقال: الرياضة كسر النفوس بالخدمة ومنعها من الفترة[٧]. وقال: التقوى مجانبة مَن يبعِدك عن الله تعالى[٨]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٦٢، رسالة ١٤٠ || [٢] رسالة ١٤٠ || [٣] طبقات ٤٦٥، رسالة ١٤٠، بياض ٢٢١ || [٤] تعرّف ٩، ونُسبت فيه للجنيد، طبقات ٤٦٤ || [٥] طبقات ٤٦٤، حلية ١٠: ٣٨٦ || [٦] طبقات ٤٦٥، حلية ١٠: ٣٨٦ || [٧] طبقات ٤٦٤، حلية ١٠: ٣٨٦ || [٨] طبقات ٤٦٥، حلية ١٠: ٣٨٦.

فصل

(٩٤٨) ومنهم أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازيّ، كان عالمًا بالأصول، له اللسان المشهور في علوم الحقائق، مات بأرّجان سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة[١]. قال بندار: لا تخاصم نفسك فإنّها

ليست لك، دعها لمالكها يفعل بها كلّ ما يريد[٢]. وقال: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحقّ[٣]. وقال: اترك ما تهوى لما تأمل[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٦٧، رسالة ١٤١ || [٢] طبقات ٤٦٨، رسالة ١٤١، حلية ١٠: ٣٨٥ || [٣] طبقات ٤٦٩، رسالة ١٤١ || [٤] طبقات ٤٦٨، رسالة ١٤١.

فصل

(٩٤٩) ومنهم أبو بكر الطمستانيّ وهو من أجلّ المشايخ علمًا وحالًا، ورد نيسابور ومات بها بعد سنة أربعين وثلاثمائة[١]. قال أبو بكر: النعمة العظمى الخروج من النفس والنفس أعظم حجاب بينك وبين الله[٢]. وقال: ما الحياة إلّا في الموت، أي ما حياة القلب إلّا في إماتة النفس[٣]. وقال: كلّ من فرّ من إماتة النفس فإنّما رجع إلى تأويل العلم[٤]. وقال: اليقظة في أهل اليقظة لعمارة الآخرة، كما أنّ الغفلة في أهل الغفلة لعمارة الدنيا[٥]. وقال: العلم قطعك عن الجهل فاجتهد أن لا يقطعك عن الله[٦]. وقال: إيّاك أن تغترّ بلعلّ وعسى[٧]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٧١، رسالة ١٤٢ || [٢] رسالة ١٤٢، ٢٨٤ || [٣] طبقات ٤٧١، رسائل ٢٥٤ || [٤] طبقات ٤٧٢، بياض ٣٩٩ || [٥] طبقات ٤٧١ || [٦] طبقات ٤٧٤، حلية ١٠: ٣٨٢ || [٧] طبقات ٤٧٢.

فصل

(٩٥٠) ومنهم أبو العبّاس أحمد بن محمّد الدينوريّ[١]. صحب يوسف بن الحسين وابن عطاء والجريريّ وكان عالمًا، ورد نيسابور وأقام بها مدّةً وكان يعظ الناس ويتكلّم على لسان المعرفة ثمّ ذهب

إلى سمرقند ومات بها بعد الأربعين وثلاثمائة[٢]. قال أبو العبّاس: أدنى الذكر أن تنسى ما دونه ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر في الذكر عن الذكر أو يستغرق بمذكوره عن الرجوع إلى مقام الذكر وهذا حال فناء الفناء[٣]. وقال: مكاشفات الأعيان بالأبصار ومكاشفات القلوب بالاتّصال[٤]. وقال أبو بكر محمّد بن أحمد: دخلت على أبي العبّاس الدينوريّ حين أراد الخروج إلى سمرقند وقلت له ما الذي يحملك على الخروج إليها مع ميل أهل نيسابور إليك ومحبّتهم لك[٥]. فأنشأ يقول (من الوافر):

إذا عَقَدَ القَضاءُ عَليكَ عَقدًا فَلَيسَ يَحِلُّهُ إلّا القَضاءُ
فَما لَك قَد أَقَمتَ بِدارِ ذُلٍّ وَدارُ العِزِّ وَاسِعَةٌ فَضاءُ[٦]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٧٥، رسالة ١٤٣ || [٢] طبقات ٤٧٥، رسالة ١٤٣ || [٣] طبقات ٤٧٧، رسالة ١٤٣، حلية ١٠: ٣٨٣ || [٤] طبقات ٤٧٦، حلية ١٠: ٣٨٣ || [٥] طبقات ٤٧٥، رسائل ٥٠٢ || [٦] طبقات ٤٧٥، رسائل ٥٠٢.

فصل

(٩٥١) ومنهم أبو عثمان سعيد بن سلّام المغربيّ، أقام بالحرم مدّةً وكان شيخها وكان أوحد زمانه، لم يُوصف مثله في وقته، صحب ابن الكاتب وحبيبًا المغربيّ وأبا عمرو الزجّاجيّ ولقيَ النهرجوريّ وغيرهم، مات بنيسابور سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة[١]. أوصى بأن يصلّي عليه الأستاذ أبو بكر بن فورك[٢]. قال الأستاذ أبو بكر: كنت عند أبي عثمان المغربيّ حين قرب أجله وعليٌّ القوّال الصغير يقول شيئًا، فلمّا تغيّر عليه الحال أشرنا على عليّ بالسكوت، ففتح الشيخ أبو عثمان عينه وقال لمَ لا يقول عليّ شيئًا، فقلت لبعض الحاضرين

سلوه وقولوا على ما يستمع المستمع فإنّي أحتشمه في تلك الحالة، فسألوه فقال إنّما يَسمع من حيث يُسمَع[٣]. وقال أبو عثمان: الاعتكاف حفظ الجوارح تحت الأوامر[٤]. وقال: التقوى هو الوقوف مع الحدود لا يقصّر فيها ولا يتعدّاها، قال الله تعالى وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (٦٥: ١)[٥]. وذُكر بين يديه قول الشافعيّ العلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان، فقال: رحم الله الشافعيّ ما أحسن ما قال، علم الأديان علم الحقائق والمعارف وعلم الأبدان علم السياسات والرياضات والمجاهدات[٦]. وقال: من آثر صحبة الأغنياء على مجالسة الفقراء ابتلاه الله بموت القلب[٧]. وقال: من أعطى نفسه الأماني قطعها بالتسويف والتواني[٨]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٧٩، رسالة ١٤٤ || [٢] رسالة ١٤٤ || [٣] رسالة ١٤٤ || [٤] طبقات ٤٨٠ || [٥] طبقات ٤٨١، رسالة ١٤٤ || [٦] طبقات ٤٨٠، بياض ٦٤ || [٧] رسالة ١٤٤، بياض ٣٨٠ ونُسبت فيه للجريريّ || [٨] طبقات ٤٨٣.

فصل

(٩٥٢) ومنهم أبو القاسم إبراهيم بن محمّد النصراباذيّ شيخ خراسان في وقته، صحب الشبليّ وأبا عليّ الروذباريّ والمرتعش، جاور بمكّة سنة ستّ وستّين ومات بها سنة سبع وستّين وثلاثمائة، كان يرجع إلى أنواع العلوم[١]. وقال النصراباذيّ: إذا بدا لك شيء من بوادي الحقّ فلا تلتفت معها إلى جنّة ولا إلى نار ولا تخطرهما ببالك وإذا رجعت عن ذلك الحال فعظّم ما عظّمه الله[٢]. وقال: أثقال الحقّ لا يحملها إلّا مطايا الحقّ[٣]. وقال: جذبة من الحقّ تربي على أعمال الثقلَين[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٨٤، رسالة ١٤٥ || [٢] طبقات ٤٨٥، رسالة ١٤٥ || [٣] طبقات ٤٨٨ || [٤] طبقات ٤٨٨.

فصل

(٩٥٣) ومنهم أبو الحسن عليّ بن إبراهيم الحصريّ البصريّ، سكن بغداد وكان شيخ العراق ولسانها لم يُرَ مثله في زمانه، له لسان في التوحيد يختصّ هو به ومقام في التجريد والتفريد مسلّم له ذلك، صحب أبا بكر الشبليّ وغيره من المشايخ، مات ببغداد يوم الجمعة في ذي الحجّة سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة[١]. قال الحصريّ: علمنا الذي نحن عليه يُوجب إنكار كلّ معلوم مرسوم ومحو كلّ معلوم معلول وما بان شيء فيُمتحى[٢]. وقال: دعوني وبلائي، هاتوا ما لكم، ألستم من أولاد آدم الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ثمّ أمره بأمر فخالف، إذا كان أوّل الدنّ دُرديًّا كيف يكون آخره[٣]. وقال: من ادّعى في شيء من الحقيقة كذّبته شواهد كشف البراهين[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٨٩، رسالة ١٤٦ || [٢] طبقات ٤٩٠، بياض ٥٩ ونُسبت فيه لإبراهيم الخوّاص || [٣] طبقات ٤٩٠ || [٤] طبقات ٤٩٠، رسالة ١٤٦.

فصل

(٩٥٤) ومنهم أبو عبد الله محمّد بن محمّد التروغبديّ، كان من كبار مشايخ طوس، صحب أبا عثمان الحيريّ ومن في طبقته من المشايخ، ظهرت له آيات وكرامات، مات بعد الخمسين وثلاثمائة[١]. قال أبو عبد الله: من بذل نفسه لهواه وشغل عمره بمناه استعبده هواه واسترقّه مناه[٢]. وقال: طوبى لمن لم يكن له وسيلة إلى الله سواه فإنّه

لا وسيلة إليه غيره[٣]. وقال: الأسماء مكشوفة والمعاني مستورة[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٩٤ || [٢] طبقات ٤٩٤ || [٣] طبقات ٤٩٤ || [٤] طبقات ٤٩٥.

فصل

(٩٥٥) ومنهم أبو عبد الله الروذباريّ واسمه أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباريّ، ابن أخت أبي عليّ الروذباريّ، شيخ الشام في وقته، مات سنة تسع وستّين وثلاثمائة[١]. قال أحمد بن عطاء: كنت راكبًا جملًا فغاصت رجلا الجمل في الرمل، فقلت جلّ الله، فقال الجمل جلّ الله[٢]. وكان أبو عبد الله الروذباريّ إذا دعى أصحابه إلى دعوة في دور السوقة ومن ليس من أهل التصوّف لا يخبر الفقراء وكان يطعمهم شيئًا فإذا فرغوا أخبرهم ومضى بهم فكانوا قد أكلوا في الوقت ولا يمكنهم أن يمدّوا أيديهم إلى طعام الدعوة إلّا بالتعزّز، وإنّما كان يفعل ذلك لئلّا تسوء ظنون الناس بهذه الطائفة فيأثمون بسببهم[٣]. وقال أبو عبد الله الروذباريّ: رأيت في المنام كأنّ قائلًا يقول لي أيش أصحّ ما في الصلاة، قلت صحّة القصد، فسمعت هاتفًا يقول رؤية المقصود بإسقاط رؤية القصد أتمّ[٤]. وقال: ما من قبيح إلّا وأقبح منه صوفيّ شحيح[٥]. وفي معناه أنشد (من الوافر):

أشرتُ إلى الحَبيبِ بِلَحظِ طَرفي ... فَأعرَضَ عَن إجابَتيَ المَليحُ
فَقلتُ أَضاعَ مَذهَبُهُ المُرَجَّى ... وَحُرمَةُ ذَلك العَهد الصَّحيحُ
أَلَم تَسمَع بِأنْ لا قُبحَ إلّا ... وأَقبَحُ مِنهُ صُوفيّ شَحيحُ[٦]

[١] طبقات ٤٩٧ || [٢] رسالة ١٤٧، بياض ٧٣٢ || [٣] رسالة ١٤٧ || [٤] طبقات ٤٩٩، حلية ١٠: ٣٨٤ || [٥] طبقات ٤٩٨، رسالة ١٤٨، بياض ٨٦٧ || [٦] طبقات ٤٩٨.

(٩٥٦) وقال أبو عبدالله: الخشوع في الصلاة علامة فلاح المصلّي، قال الله تعالى قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢٣: ١-٢)[١]. وقال: من قلّت آفاته اتّصلت بالحقّ أوقاته[٢]. وقال: مجالسة الأضداد ذوبان الروح ومجالسة الأشكال تلقيح العقول[٣]. وقال: ليس كلّ من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة، وليس كلّ من يصلح للمؤانسة يُؤتمن على الأسرار، ولا يُؤتمن على الأسرار إلّا الأمناء فقط[٤]. وأنشد لنفسه (من الطويل):

فَمَا مَلَّ سَاقيها وَما مَلَّ شارِبٌ عُقَارُ لِحاظٍ كَأسُهُ يُسكِرُ اللُّبَّا
يَدُورُ بِهَا طَرْفٌ مِنَ السِّحرِ فاتِرٌ عَلَى جِسمِ نُورٍ ضَوؤهُ يَخطَفُ القَلبَا
يَقُولُ بِلَفظٍ يُخجِلُ الحِبَّ حُسنُهُ تَجَاوزتَ يَا شَغُوفُ في حالِكَ الحُبَّا
فَشُكرُكَ مِن لحظي هو الوَجدُ كُلُّهُ وَصَحوُكَ مِن لَفظي يُبيحُ لَكَ الشُّربَا[٥]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٤٩٩، حلية ١٠: ٣٨٤ || [٢] طبقات ٤٩٩ || [٣] طبقات ٤٩٩، بياض ٤٣٤، حلية ١٠: ٣٨٤ || [٤] طبقات ٤٩٩، بياض ٤٣٤، حلية ١٠: ٣٨٤ || [٥] طبقات ٥٠٠ وفيه: يخجل الصبّ.

فصل

(٩٥٧) ومنهم أبو الحسن عليّ بن بندار بن الحسين الصيرفيّ، من جلّة مشايخ نيسابور، صحب أبا عثمان بنيسابور وبسمرقند محمّد بن الفضل وببلخ محمّد بن حامد وبالريّ يوسف بن الحسين وببغداد الجنيد ورويمًا وغير هؤلاء، مات سنة تسع وخمسين وثلاثمائة[١]. سُئل عليّ بن بندار عن التصوّف قال: إسقاط رؤية الخلق ظاهرًا وباطنًا[٢]. وقال: فساد القلوب على حسب فساد الزمان وأهله[٣]. وقال: زمان

يُذكر فيه بالصلاح زمان لا يُرجى فيه الصلاح[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٥٠١ || [٢] طبقات ٥٠٣، بياض ٨٩ || [٣] طبقات ٥٠٣ || [٤] طبقات ٥٠٣.

فصل

(٩٥٨) ومنهم أبو بكر محمّد بن أحمد الشبهيّ وهو من أفتى المشايخ في وقته، صحب أبا عثمان الحيريّ، مات قبل الستّين وثلاثمائة[١]. قال محمّد: العارفون يقوون بمعروفهم وسائر الناس يقوون بالأكل والشرب[٢]. وقيل: دخل عليه بعض أصحابه فقال أنا إذا مشيت في السوق يقول الناس انظروا إلى خشوع هذا المنافق، فقال له: اتّقِ الله وخف على نفسك، فإنّ النبيّ صلّى الله عليه قال للمسلمين أنتم شهداء الله في الأرض[٣]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٥٠٥ || [٢] طبقات ٥٠٦ || [٣] طبقات ٥٠٦.

فصل

(٩٥٩) ومنهم أبو بكر محمّد بن أحمد بن حمدون الفرّاء، وهو من كبار مشايخ نيسابور، صحب أبا عليّ الثقفيّ وعبد الله بن منازل وأبا بكر الشبليّ وغيرهم، مات سنة سبعين وثلاثمائة[١]. قال محمّد الفرّاء: مَن لم يؤثر الله على كلّ شيء لا يصل إلى قلبه نور المعرفة بحال[٢]. وقال: يصحّ للمرء عمله على قدر اهتمامه بالدخول فيه وحزنه على تقصيره وجهده في الخروج منه على السنّة[٣]. وقال: الآمر بالمعروف يجب أن يبدأ بنفسه ويصبر على ما يلحقه في ذلك ويكون عالمًا بما يأمر به وينهى عنه[٤]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٥٠٧ || [٢] طبقات ٥٠٨ || [٣] طبقات ٥٠٨ || [٤] طبقات ٥٠٨.

فصل

(٩٦٠) ومنهم أبو عبد الله وأبو القاسم، محمّد وجعفر، أبناء أحمد بن محمّد المقرئ[١]. فأمّا أبو عبد الله فإنّه صحب يوسف بن الحسين والجريريّ وابن عطاء وغيرهم، وكان من أفتى المشايخ وأسخاهم وأحسنهم خلقًا وأعلاهم همّةً، مات سنة ستّ وستّين وثلاثمائة[٢]. وأمّا أبو القاسم فهو من جلّة مشايخ خراسان في وقته وكان عالي الحال شريف الهمّة، صحب ابن عطاء والجريريّ وأبا عليّ الروذباريّ، مات بنيسابور سنة ثمانٍ وسبعين وثلاثمائة[٣]. قال أبو عبد الله: الفتوّة حسن الخلق مع من تبغضه وبذل المال لمن تكرهه وحسن الصحبة مع من ينفر قلبك عنه[٤]. وقال: الفقير الصادق الذي يملك كلّ شيء ولا يملكه شيء[٥]. وقال أبو القاسم: الفتوّة رؤية فضل الناس بنقصانك[٦]. وقال: الحرّيّة موافقة الإخوان فيما هم فيه ما لم يكن خلافًا للعلم[٧]. وقال: ليس بسخيّ مَن طالع شيئًا من بذله أو ذكره وإنّما السخيّ من إذا تسخّى استحى من ذلك واستصغره وأنِف من ذكره[٨].

[١] طبقات ٥٠٩ || [٢] طبقات ٥٠٩ || [٣] طبقات ٥٠٩ || [٤] طبقات ٥١١، بياض ٤٥٨ || [٥] طبقات ٥١٠ || [٦] طبقات ٥١١، بياض ٤٥١ || [٧] طبقات ٥١١ || [٨] طبقات ٥١١.

(٩٦١) وقال أبو عبد الله: أوّل ما صحبت عبد الله الخرّاز قلت له بماذا تأمرني أيّها الشيخ، قال بثلاثة أشياء، بالحرص على أداء الفرائض بأتمّ جهدك والاحترام لجماعة المسلمين واتّهام خواطرك إلّا ما وافق الحقّ[١]. وقال: ما قبل منّي أحد شيئًا إلّا رأيت له منّةً عليّ لا يمكنني القيام بواجبها أبدًا[٢]. وأنشد أبو القاسم لبعضهم (من الوافر):

أَقِلني عَثرَتي واسمَع دُعائي وَأنتَ اليومَ في الدُّنيَا رَجائي
لقد أعيا الأطِبَّةَ ما دَوائي وَعِندَكَ يا عَزيزُ دَواءُ دائي
دَوائي نَظرَةٌ فيها شِفائي شِفائي في لِقائِكَ يَا مُنائي[٣]

وقال أبو القاسم: السماع على ما فيه من اللطافة فيه خطر عظيم إلّا لمن يسمعه بعلم غزير وحال صحيح ووجد غالب من غير حظّ له فيه[٤]. وقال: العارف من شغله معروفه عن النظر إلى الخلق بين القبول والردّ[٥]. وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٥١١-٥١٢ || [٢] طبقات ٥١١ || [٣] طبقات ٥١١ || [٤] طبقات ٥١٢، بياض ٧٥٣ || [٥] طبقات ٥١٢.

فصل

(٩٦٢) ومنهم أبو محمّد عبد الله بن محمّد الراسبيّ وهو من أهل بغداد، من كبار مشايخهم، صحب ابن عطاء والجريريّ، مات سنة سبع وستّين وثلاثمائة[١]. قال أبو محمّد: القلب إذا امتُحن بالتقوى نُزع عنه حبّ الدنيا وحبّ الشهوات وأوقف على المغيّبات[٢]. وقال: خلق الله الأنبياء للمجالسة والعارفين للمواصلة والصالحين للملازمة والمؤمنين للمجاهدة والعبادة[٣]. وقال: أعظم حجاب بينك وبين الحقّ اشتغالك بتدبير نفسك أو اعتمادك على عاجز مثلك في أسبابك[٤]. وقال: البلاء صحبتك مع من لا يوافقك ولا تستطيع تركه. قال عليّ الثغريّ كنت عند أبي محمّد الراسبيّ فجرى عنده ذكر المحبّة فقال: المحبّة إذا ظهرت افتُضح فيها المحبّ وإذا كُتمت قُتل المحبّ كمدًا[٥]. وأنشد على إثر ذلك (من الكامل):

ولقد أُفارِقُهُ بِإظهارِ الهوى عَمدًا لِيَستُرَ سرَّه إعْلانُهُ

وَلَـرُبَّـما كَـتَـم الـهـوى إظـهـارُهُ ولـرُبَّـمَا فَـضَـحَ الـهـوى كِـتـمانُـهُ
عِيُّ المُحِبِّ لدى الحَبيبِ بَلاغَةٌ وَلَـرُبَّـمَا قَـتَـلَ الـمـحـبَّ لِـسـانُـهُ
كـم قَـد رَأيـنـا قـاهِـرًا سُـلـطـانَـهُ لِـلـنَّـاسِ ذَلَّ فَـعَـلا سُـلْـطـانُـهُ[٦]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٥١٣ || [٢] طبقات ٥١٣ || [٣] طبقات ٥١٤ || [٤] طبقات ٥١٣ || [٥] طبقات ٥١٣ || [٦] طبقات ٥١٣-٥١٤، بياض ٤٨٧.

فصل

(٩٦٣) ومنهم أبو عبد الله محمّد بن عبد الخالق الدينوريّ، من جلّة المشايخ وأفصحهم في علوم هذه الطائفة، أقام بوادي القرى سنين ثمّ رجع إلى الدينور ومات بها[١]. قال أبو عبد الله: صحبة الصغار مع الكبار من التوفيق والفطنة ورغبة الكبار في صحبة الصغار خذلان وحمق[٢]. وقال لبعض أصحابه: لا يعجبنّك ما ترى من هذه اللبسة الظاهرة عليهم فما زيّنوا الظواهر إلّا بعد أن خرّبوا البواطن[٣]. وقال: اختيار الله لعبده مع علمه بعبده خير من اختيار العبد لنفسه مع جهله بربّه[٤]. وقال: تعب الزهد على البدن وتعب المعرفة على القلب[٥]. وقال: رأيت في بعض أسفاري رجلًا يقفز بإحدى رجليه فقلت له ما لك والسفر مع فقدان الآلة، فقال لي أمسلم أنت، قلت نعم، قال اقرأ قوله عزّ وجلّ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (١٧ : ٧٠)، إذا كان هو الحامل، حمل بلا آلة[٦]. وأنشد أبو عبد الله لنفسه (من الطويل):

أيـا مَـن صَـفـا شُـربِ الـوِدادِ فُـؤادُهُ فَـأصـبَـحَ رَيَّـانًـا بِـتِـلـكَ الـمَـشـارِبْ
أَغِثني فما لي عَنكَ بِالصَّبرِ طاقَةٌ وَجُد لي فقد ضاقَتْ عَلَيَّ المَذاهِبْ[٧]

وآخر له (من الوافر):

بِقَلبي مَن نَفَى عَنّي نُعاسي وَأَرَّقَني وَباتَ ولم يُواسي
وَمَن حُبّي لَهُ أَبَدًا جَديدٌ وَثَوبُ صُدُودِهِ أَبَدًا لِباسي
يُسيءُ فلا أؤاخِذُهُ بِذَنبٍ وَأَلزَمُ ذَنبَهُ كُلًّا بِراسي[٨]

وبالله التوفيق.

[١] طبقات ٥١٥ || [٢] طبقات ٥١٥ || [٣] طبقات ٥١٥ || [٤] طبقات ٥١٦، بياض ٣٤٣ || [٥] طبقات ٥١٦ || [٦] طبقات ٥١٧ || [٧] طبقات ٥١٦ || [٨] طبقات ٥١٦.

(٩٦٤) وقد انتهى الكتاب في ربيع الآخر سنة ستّ وخمسين وأربعمائة، اللهمّ انفعنا وجميع المسلمين بذلك ولا تجعل حظّنا ونصيبنا من ذكر أحوال المشايخ رحمة الله عليهم وبيان صفاتهم وسيرهم وأقاويلهم سردَها وذكرَها دون منازلتها والعمل بها وبلّغنا ما بلّغتهم من سنيّ الدرجات ووفّقنا لما يقرّبنا إليك في عموم الأوقات إنّك جواد والفضل منك وإليك. والحمد لله ربّ العالمين وصلواته على سيّدنا محمّد وآله أجمعين وحسبنا الله ونعم المعين ونعم المولى ونعم النصير، كتبه الخالديّ أحمد بن نوشتكين في شهور سنة ستّين وأربعمائة.

فهرست الآيات

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
٣: ١٩٠	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ	٦٢٢
٣: ١٩١	سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ	٦٢١
٤: ٦	وَابْتَلُوا الْيَتَامَى	٤٩٠
٤: ٦٩	فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ	٢١٠، ٧٦٩
٤: ٨٣	لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ	٥٠٧
٤: ١٠٣	فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ	٢٥٦
٤: ١٤٥	فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ	٥٧٣
٥: ٢٣	إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ	١٧٨
٥: ٣٥	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ	٣٥٤
٥: ٥٤	يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ	٣١٥، ٣١٩
٥: ٨٣–٨٥	وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ	٢٧١
٥: ١١٦	إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ	٦٣٦
٥: ١١٨	إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ	٦٣٦
٦: ٣٢	وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ	٣٨
٦: ٦٢	ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ	٣٠٤

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
١٠ : ٦٤	لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ	٧٥٥
١١ : ١٧	أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ	٥١١
١١ : ١٢٠	وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ	٥٨٦
١٢ : ١٨	فَصَبْرٌ جَمِيلٌ	١٥٧، ١٦٨
١٢ : ٢١	أَكْرِمِي مَثْوَاهُ	٥١٥
١٢ : ٢٤	وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ	٢٤٧
١٢ : ٢٥	مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ	٣٣١
١٢ : ٥١	أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ	٣٣١
١٢ : ٥٣	وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي	٦٧، ٧٩
١٢ : ٨١	ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ	١٦٧
١٢ : ٨٣	فَصَبْرٌ جَمِيلٌ	١٥٧، ١٦٨
١٢ : ٨٤	يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ	١٦٨، ٤٩٩
١٢ : ١٠١	تَوَفَّنِي مُسْلِمًا	٣٤٤
١٣ : ٢١	وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ	٤٢
١٣ : ٣٩	يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ	٤٣١، ٤٣٢
١٤ : ٣٤	وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا	٢٥٩
١٥ : ٢٩	فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ	٥٠٨
١٤ : ٣٥	وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ	٩٢٤
١٥ : ٧٥	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ	٥٠٥، ٥٠٧

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
١٦ : ٣٢	الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ	٧٨٧
١٦ : ٤٣	فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	٥٧٤
١٦ : ٧٠	لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا	٣٧٩
١٦ : ٥٠	يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ	٤٢
١٦ : ٩٦	وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	١٥٩
١٦ : ٩٧	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً	١٤٢
١٥ : ٩٩	وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ	٣٤٨
١٧ : ١	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا	٢٢٢
١٧ : ٤٥	وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا	٢٥٠
١٧ : ٤٤	وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ	٢٥٣
١٧ : ٧٠	وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	٩٦٣
١٧ : ٧٣	وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ	٤٩١
١٧ : ٨٦	وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ	٤٦٢
١٧ : ١٠٠	لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ	٧٦٣
١٨ : ١٣	إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ	٢٣١، ٢٣٧
١٨ : ١٨	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ	٣٨٥، ٤٤٤، ٤٨٦
١٨ : ٦٥	وَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا	١١٣

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
٢٥ : ٤٥	أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ	٥٩١
٢٥ : ٦٣	وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا	٥٩، ٢٣١
٢٥ : ٧٥	أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا	١٦٦
٢٦ : ٢١٨	الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ	٤٦٦
٢٧ : ٢١	لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا	١٤٥
٢٧ : ٢٤	وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ	٧٩
٢٧ : ٣٤	إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً	٢٩٧
٢٧ : ٤٠	أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ	٥٢٧
٢٧ : ٨٨	وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ	٤١٧
٢٨ : ٢٦	يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ	٥١٥
٢٩ : ٢	أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ	٤٤٩
٢٩ : ٦٩	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا	١٠٦، ٨٢٤
٣٠ : ٢٢-٢٤	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. . . لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ	٢٩٥
٣٢ : ٢٤	يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ	١٦٣
٣٣ : ٢٣	رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ	١١، ٢١١، ٨٥٥
٣٣ : ٤١	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا	٢٥٦
٣٣ : ٥٣	وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ	٢٤٣
٣٤ : ١٣	وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ	٢٦٩

فهرست متون الحديث

رقم الفقرة	الحديث/ الأثر
٥٩٩	إنّ الله ليتعاهد عبده بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده، وإنّ الله ليحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي المريضَ أهلُه من الطعام.
٩٣١	إنّ الله يحبّ الشجاعة ولو بقتل حيّة.
٢٤٩	إنّ الله يغار وإنّ المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد المؤمن ما حرّم الله عليه.
٥٣٢	إنّما سلّط الله على ابن آدم مَن خافه ابن آدم، ويوكل ابن آدم إلى مَن رجاه ابن آدم، ولو أنّ ابن آدم لم يرج غير الله تعالى لم يكله الله إلى غيره.
٧٥	إنّما مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة في يومٍ عاصفٍ تقلّبها الرياح ظهرًا لبطن.
٤٣٦	إنّه ليغان على قلبي حتّى أستغفر الله في اليوم سبعين مرّةً.
٣٦	أن يُطاع فلا يُعصى ويُذكر فلا ينسى ويُشكر فلا يُكفر.
٥٠٥	إن يكن في أمّتي المحدّثون فعُمر منهم.
٢٣٦	أهل المروّة والتقى.
٢٧٤	أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة.
٥٩٦	أوّل من يدخل الجنّة فقراء أمّتي قبل أغنيائهم بأربعين عامًا، ويدخل الأنبياء كلّهم قبل سليمان بأربعين عامًا، ويدخل صالح العبيد قبل غيرهم بأربعين عامًا، ويدخل أهل المدينة قبل أهل الرساتيق بأربعين عامًا وذلك لحضورهم الجمعة والجماعات.
٥٩٨	أيّ الناس خير. . . نعم الرجل هذا وليس به وخير الناس مؤمن فقير يعطي جهده.
٢٢٣	تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة.
٥٩٨	تفرّغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنّه من كانت الدنيا همّه جُعل الفقر بين عينيه ومن كانت الآخرة همّه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه.

الحديث/ الأثر	رقم الفقرة
عبدي ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئًا غفرتُ لك على ما كان فيك لو استقبلتني بملئ الأرض خطايا وذنوبًا استقبلتك بملئهنّ مغفرةً فأغفر لك ولا أبالي.	٥٤
عجبًا كلّ العجب للمختال الفخور وإنّما خُلق من نطفة ثمّ يعود جيفةً وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يُصنع به.	٦٩
عرفت فالزم.	٥٨٨
علامة حبّ الله حبّ ذكر الله وعلامة بغض الله بغض ذكر الله.	٢٥٦
عليك بالإياس ممّا في أيدي الناس وإيّاك والطمع فإنّه فقر حاضر وإذا صلّيت فصلّ صلاة مودّع وإيّاك وما يُعتذر منه.	٧٨٦
عليكم بلباس الصوف تجدوا حلاوة الإيمان.	٦٤٠
الفقر أزين بالمؤمن من العذار الجيّد على خدّ الفرس.	٦١١
قال الله عزّ وجلّ إذا أحبّ عبدي لقائي أحببتُ لقاءه، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرّب إليّ شبرًا تقرّبتُ إليه ذراعًا، وإذا تقرّب إليّ ذراعًا تقرّبت إليه باعًا، وإذا جاءني يمشي جئته أهرول.	٣٥٤
قد كان في الأمم محدّثون فإن يكُ في أمّتي فعمر بن الخطّاب.	٣٧٤
القناعة كنزٌ لا يفنى.	١٤٢
القناعة مال لا ينفذ.	٦١٧
كاد الفقر أن يكون كفرًا.	٦٠١، ٦١٤
كرم الرجل دينه ومروّته عقله ونسبه خُلقه.	٢٣٦
كن ورعًا تكن أعبد الناس وكن قنعًا تكن أشكر الناس.	٣٤
كيف تجدك. . . لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلّا أعطاه الله ما يرجو وآمنه ممّا يخاف.	٧٨٧
لا أحصي ثناءً عليك.	٣٥٧

الحديث/ الأثر	رقم الفقرة
لا تجالسوا كلّ ذي علم إلّا عالمًا يذكّركم من الخمس إلى الخمس من الشكّ إلى اليقين ومن الرغبة إلى الزهد ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة.	٥٧٥
لأن يؤدّب الرجل ولده خير له من أن يتصدّق كلّ يوم بنصف صاع.	٦٢٨
لا يتوارث أهل ملّتين شتّى.	٨٢٣
لا يموتنّ أحدكم إلّا وهو يحسن الظنّ بربّه، فإنّ العبد عند ظنّه بربّه، إن كان خيرًا فخير وإن كان شرًّا فشرّ.	٢٧٢
لقد أُعطي مزمارًا من مزامير آل داود.	٤٧٤
لقد لقّنك الله أسماءه الحسنى التي إذا دُعي بها أجاب وإذا سُئل بها أعطى.	٦٧٦
لقلب ابن آدم أسرع تقلّبًا من القدْر إذا استجمعت غليًا.	٧٥
لكلّ شيء مفتاح ومفتاح الجنّة حبّ المساكين والفقراء الصبُر هم جلساء الله يوم القيامة.	٥٩٥
لم يتكلّم في المهد إلّا ثلاثة، عيسى بن مريم وصبيّ في زمان جُريج وصبيّ آخر، فأمّا عيسى فقد عرفتموه، وأمّا جريج فكان رجلًا عابدًا في بني اسرائيل وكانت له أمّ فكان يومًا يصلّي إذ اشتاقت إليه أمّه فقالت يا جريج فقال يا ربّ الصلاة خير أم إجابتها، ثمّ صلّى ودعته فقال مثل ذلك، ثمّ صلّى ودعته فقال مثل ذلك، ثمّ صلّى ودعته فقال مثل ذلك، وصلّى فاشتدّ على أمّه فقالت اللهمّ لا تُمِته حتّى تريه المومسات وكان في بني إسرائيل زانية فقالت لهم أنا أفتن جريجًا حتّى يزني، فأتته فلم تقدر على شيء وكان راعٍ يأوي بالليل إلى أصل صومعته فلمّا أعياها مكّنت الراعي من نفسها فأتاها فولدت ثمّ قالت ولدي هذا من جريج، فأتاه بنو إسرائيل وكسّروا صومعته وشتموه ثمّ صلّى ودعا ثمّ نخس الغلام... يا غلام من أبوك، فقال الراعي، فندموا على ما كان منهم فاعتذروا إليه وقالوا نبني صومعتك من ذهبٍ أو قال من فضّة، فأبى عليهم وبناها كما=	

الحديث/ الأثر	رقم الفقرة
لي حالة لا يسعني فيها غير الله تعالى.	٣٨٨
ليس الإيمان بالتمنّي ولا بالتحلّي ولكن ما وقر في القلب وصدّقه الفعل.	٥٧٤
ليس الغنيّ بكثرة العرض إنّما الغنى غنى النفس.	٦٠١
ما أحد أغير من الله ومن غيرته حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.	٢٤٩
ما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، فجعل هذا أصلًا للقرب، ثمّ قال: ولا يزال بعد ذلك يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره.	٣٥٤
ما سألني عنها أحد قبلك، هي الرؤيا الحسنة يراها المرء أو تُرى له.	٧٥٥
ما عاب رسول الله صلّى الله عليه طعامًا، إن أعجبه أكل وإلّا ترك.	٦٣٧
المجاهد من جاهد نفسه.	١٠٥
المرء مع من أحبّ.	٣١٤
مضغة في الجسد إن صلحت صلح جميع الجسد ألا وهي القلب.	٧٥
المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحبّ أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر زادي والرضا غنيمتي والعجز فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خُلقي وقرّة عيني في الصلاة.	٣٣٧
من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل ويصلّي فغلبته عينه حتّى يصبح كُتب له ما نوى وكان نومه صدقةً عليه من ربّه عزّ وجلّ.	٧٧٨
من أراد أن يُؤتيه الله علمًا بغير تعليم وهدًى بغير هداية فليزهد في الدنيا.	٣٠
من أنتم... لكلّ شيء حقيقة فما حقيقة إيمانكم... وما الخمس التي أمرتكم بها... وما الخصال التي تخلّقتم بها في الجاهليّة،... فقهاء أدباء كادوا أن يكونوا أنبياء من خصال ما=	

الحديث/ الأثر	رقم الفقرة
= أشرفَها، . . . أنا أوصيكم بخمس خصال ليكمل الله لكم خصال الخير، لا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تتنافسوا فيما غدًا عنه تزولون واتّقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تقدمون وارغبوا فيما إليه تصيرون وفيه تخلّدون.	٧٨٠
من أُوتي في الدنيا قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجةً مؤمنةً تعينه على أمر دنياه وآخرته فقد أُوتي في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً ووقاه عذاب النار.	٢٦٥
من تعلّق بعلاقة وُكِّل إليها.	٦١٧
من حفظ ما بين لحييه ورجليه دخل الجنّة.	١٣٤
من سرّه أن يسلم فليلزم الصمت.	١٣٤
من سمع صوت أهل الصوف يدعون فلا يؤمّن على دعائهم كُتب عند الله من الغافلين.	٣
من طال عمره وحسن عمله، وقال الآخر يا رسول الله إنّ الشرائع قد كثرت عليّ فأخبرني بأمرٍ أتشبّث به، فقال صلّى الله عليه: لا يزل لسانك رطبًا من ذكر الله تعالى.	٢٥٦
مَن لقي الله يشهد أن لا إله إلّا الله مخلصًا لم يخلط معها غيرها دخل الجنّة، فقام عليّ بن أبي طالب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمّي كيف يقولها مخلصًا لا يخلط معها غيرها، فسِّرْ لنا هذا حتّى نعرفه، فقال نعم، حرصًا على الدنيا وجمعًا لها من غير حلّها ورضًا بها، وأقوام يقولون أقوال الأخيار ويعملون أعمال الجبابرة، فمن لقي الله ليس فيه شيء من هذه الخصال وهو يقول لا إله إلّا الله دخل الجنّة.	٣١٤
من يُرد الله به خيرًا يجعل له واعظًا من قلبه فالله تعالى يخطر بباله ما يتّعظ بذلك.	٧٩
الندم توبة.	٢٠
نِعم المطيّة الدنيا فارتحلوها تبلّغكم الآخرة.	٩٢

فهرست الأعلام

(ب)

(ت)

(ث)

(ج)

(ح)

(خ)

(د)

(ذ)

(ر)

(ز)

(س)

(ش)

(ص)

(ض)

(ط)

(ع)

(غ)

(ف)

(ق)

(ن)

(هـ)

(و)

(ي)

فهرست الأماكن

(أ)

(ب)

(ت)

(ج)

(ح)

(خ)

(د)

(ر)

(ز)

(س)

(ش)

(ص)

(ط)

فهرست الأشعار

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
(أ)				
وَعَينُ الرِّضا	المَساوِئا	١	الطويل	٦٤٤
إذا صَفَتِ	الثَّناءُ	١	الوافر	٣٢٠
إِذَا عَقَدَ القَضاءُ	القَضَاءُ	٢	الوافر	٩٥٠
أَقِلنِي عَثرَتِي	رَجَائِي	٣	الوافر	٩٦١
نَسِيتُ اليَومَ	عَشَائِي	٢	الوافر	٩٢٠
أَمَّا الخِيامُ	نِسَائِهَا	١	الكامل	٧١٨
يا عَمْرُو نادِ	وَالرَّائِي	٢	السريع	٢٢٢
(ب)				
وَحَقٌّ لِمِثلي	اقتَرَبْ	٢	الطويل	٧٨٩
يا مِن صَفا	المَشَارِبْ	٢	الطويل	٩٦٣
ليسَ في القلبِ	الحَبيبْ	٣	الخفيف	٥٣٩
فَصَحْوُكَ	الشُّرْبا	٢	الطويل	٣٩٩
فاللَّيْلُ	مُذْهَبا	١	الطويل	٤٤١
وَلَو قلتَ	وَمَرحَبَا	١	الطويل	٨٧٥
فَمَا مَلَّ	اللُّبَّا	٤	الطويل	٩٥٦
كَيفَ السَّبيلُ	سَبَبا	١	البسيط	٧٥٣
يَكْفي الحكيمَ	والسَّبَبا	٣	البسيط	٧٥٣

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
ثُمَّ قَطَعتُ	ذيبَا	٢	السريع	٥٨٣
أسأتُ	مهرَبُ	٢	الطويل	٥٨، ٢٧٦
وِصالُكُمُ	حَرْبُ	١	الطويل	٣٦١
خَيالُكَ	تَغيبُ	١	الطويل	٤٢٥
وَمُسْتَحْسِنٍ	وَيَهْرُبُ	٣	الطويل	٦٨٢
أَقُولُ حَقًّا	لَعَجِيبُ	٤	البسيط	٧١٩
أَلَسْتَ لي	وَمَطْلُوبُ	٢	البسيط	٧٣٩
يَنوي العتابَ	مَسكُوبُ	٢	البسيط	٩١٧
يا مَن يَعُدُّ	ذنوبُ	٢	مخلّع البسيط	٨٩٣
حَبِيبٌ لَيْسَ	نَصِيبُ	٢	الوافر	٧٠٤
أَفنَيتَ كُلِّي	يُحِبُّك	٢	المجتثّ	٧٩٥
كَتَبْتُ إِلَيْكَ	مُشْرَبُ	٢	المتقارب	٦٨٤
لَوَ انَّ اللَّيالِي	الكَوَاكِبِ	٢	الطويل	٧١٥
كانَ لي قَلْبٌ	تَقَلُّبِهِ	٣	المديد	٦٩٥
يُعَاتِبُنِي	العِتَابِ	٢	الوافر	٨٨١
ما لي وَما لَكَ	صَوَابِي	٢	الكامل	٧٢٨
أنا فِي الغُربَةِ	غَريبِ	٣	مجزوء الرمل	٨٢٦
لم تَرِدْ ماءَ	بِرَقيبِ	١	الخفيف	٤٤١
كَيفَ أَشكُو	طَبِيبِي	١	الخفيف	٧٩٤
(ت)				
مُنع اللسانُ	الآفاتْ	٢	الكامل	١٤٠
رُوحي إليكَ	أَقلَعَتْ	٣	الكامل	٩٢٢
إِنِّي كَذَبْتُكَ	لَقِيتْ	٢	مجزوء الكامل	٦٩٢

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
قَد كُنتَ مَيتًا	مَيتَا	٢	مخلّع البسيط	٧٥٧
شَرِبْتُ الحُبَّ	رَوِيتُ	٣	الوافر	٢٦٣، ٤٣٩
عَجِبْتُ	نَسيْتُ	٢	الوافر	٣٢٦
هِمَمُ المُحِبِّ	صَموتُ	١	الكامل	٣٥٢
إِنِّي كَذَبْتُكَ	فَقَدْتُكْ	٢	مجزوء الكامل	٦٩٢
قالَ لي	عَلِمْتُهُ	٢	مجزوء الخفيف	٧١٧
إِذا المَرءُ	عِبرَةُ	١	المتقارب	٦٢٢
صَبَرْتُ عَلى	فَاشْمَأَزَّتِ	٢	الطويل	١٦٥
صَبَرتُ عَنِ	فَاستَمَرَّتِ	٣	الطويل	٩٤٢
إذا عَاتَبْتُهُ	سَيِّئَاتِي	٢	الوافر	٩١٨
مِحنَتي فيك	بِمِحنتِي	٤	مجزوء الخفيف	٨٧٢
(ج)				
كُلُّ بَيتٍ	السُّرُجِ	٢	المديد	٧٩٠
(ح)				
لَو صاحَ	صِيَاحَا	١	الكامل	٨٧٩
وكانَ فُؤادِي	وَيَمرحُ	٥	الطويل	٨٨١
أشرتُ إِلَى	المَليحُ	٣	الوافر	٩٥٥
حَسِّن الظَّنَّ	صَحيحُ	٢	مخلّع البسيط	٢٧٣
إِذا نَطَقَتْ	مَليحِ	١	الطويل	٦٢٩
إذا طَلَعَ	وصاحِ	١	الوافر	٣٩٩
(د)				
وَطاحَ مَقامي	بُعْدا	٣	الطويل	٣٧٨
تَغَرَّبَ	أَوْحَدا	٣	الطويل	٦٨٣

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
يا مَنْ شَكا	غَدا	١	البسيط	٣٤٧
أَهَابُكَ	وَجَدَا	٢	الوافر	٦٨٧
يا عين	كمدا	٢	الرجز	٢٩٣
نَحْنُ الذينَ	أَبَدا	١	الرجز	٤٥٤
أَحْسِنِ	أوَدَكْ	٢	الرمل	٢٧٦
أَلاَ كُلُّ مَوْلُودٍ	يَخْلُدُ	٢	الطويل	٧٣١
فَقلتُ لأصحَابي	بُعدُ	١	الطويل	٨٩١
وَالصَّبْرُ	مَحْمُودُ	١	البسيط	١٦٢
أَبْكي الذينَ	رَقَدوا	٣	البسيط	٥٠٤
لِلنَّاسِ عِيدانِ	عِيدُ	٢	مخلّع البسيط	٧١٤
ما لي مَرِضتُ	فأَعُودُ	١	الكامل	٨٨٣
وأَشدُّ مِن	شَدِيدُ	١	الكامل	٨٨٣
أيا مَن لَيسَ	بُدُّ	٢	الهزج	٨٠٤
إِذا خُنْتُمُ	العَهْدِ	٢	الطويل	٧٠٧
إِذا صَدَّ	العَهدِ	٢	الطويل	٨٩٩
ذَرِيني تَجِئني	المَوَارِدِ	٢	الطويل	٩٠٩
إذا تحقّقتَ	تعبيدِ	٢	البسيط	٢٢١
لي سَكْرَتانِ	وَحْدي	١	البسيط	٣٢٨، ٣٩٥
تَزَيَّنَ النَّاسُ	وَالسّودِ	٣	البسيط	٦٤١
تَنَفَّسَ الشَّوْقُ	العُودِ	٢	البسيط	٧١١
النّاسُ بِالعِيدِ	الصَّمَدِ	٢	البسيط	٧١٣
وُجودي	الشُّهودِ	٢	الوافر	٤٢٦
أَما يَكْفيكِ	عَبيدي	٢	الوافر	٤١٣

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
سَقانِي	الوِدادِ	١	الوافر	٨١٢
لا تجزعنَّ	فازْدَدِ	٣	الكامل	١٣٣
مَن لَم يَبِتْ	الأَكبَادِ	١	الكامل	٨٣٣، ٨٧٤
باحَ مَجْنونُ	بِوَجْدِي	٢	الخفيف	٦٩٧
الوجد	شهودِ	٢	المجتثّ	٤١٩
(ر)				
نَحنُ في المشتاةِ	يَنتَقِرْ	١	الرمل	٦٢٧
يا عائبَ الفَقرِ	تَعتَبِرْ	٢	السريع	٦٠٣
وَيَحسُنُ ظَنِّي	القُرّا	١	الطويل	٨٨٠
إلى كَمْ يكونُ	والهَجرا	٢	الطويل	٩٢٣
والعينُ	النَّظَرا	١	البسيط	٤٤١
يا مُوقِدَ النَّارِ	النَّارا	٢	البسيط	٧١٠
ما في النَّهارِ	قَصُرا	١	البسيط	٧٤٠
طَلَبْتُ المُسْتَقَرَّ	مُسْتَقَرَّا	٢	الوافر	٧٣٨
لَحاني العَاذِلونَ	عارا	٢	الوافر	٩٠٦
مَنْ سَرَّهُ	السُّرورا	٢	مجزوء الكامل	٣٤٤
كلّ امرئ	الآخرَه	١	السريع	٩٠
لا تُتبع الدنيا	الدائرَه	٢	السريع	٩٢
يا ذا الذي	نارا	٢	السريع	٤٤٠
صابَرَ	صَبْرا	١	الخفيف	١٦٣
باحَ بِالحُبِّ	هَجْرا	٢	الخفيف	٣٢٨
عَبَراتٌ	يَقْرَا	٣	الخفيف	٧٣٧
إذا كانَ شُكْري	الشُّكْرُ	٢	الطويل	٢٦٧

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
وَيُعجِبُنِي	الفَقرُ	٢	الطويل	٦١٥
أَحْسَنْتَ	القَدَرُ	٢	البسيط	٤٩
ليس في الجنِّ	حُرُّ	٢	مجزوء الرمل	٢٢٩
إنّ عرفانَ	وسُرورُ	٤	الخفيف	٣٠٢
نَحْنُ في أَكْمَلِ	السُّرورُ	٢	الخفيف	٣٤٤
كُنْتُ مِنْ كَرْبَتِي	الفِرَارُ	١	الخفيف	٧٠٢
هِيَ نَفْسٌ	يَضُرُّهَا	٢	مجزوء الخفيف	٧٢٤
وَسِرُّكَ لي	يُنشَرُ	١	المتقارب	٤٤٩
سَأَصْبِرُ	صَبْرِي	١	الطويل	١٦٠
صَبَرْتُ وَلَمْ	الصَّبْرِ	٢	الطويل	١٦٤
تَعَوَّدْتُ	الصَّبْرِ	٢	الطويل	٤٩٨
بِهِمْ كُنْتُ أَسْلُو	بِالذِّكْرِ	١	الطويل	٦٩٤
حَنِينُ قُلُوبِ	لِلسِّرِّ	٥	الطويل	٧٩١
أموتُ وَما مَاتَت	أوطاري	٩	الطويل	٨١٨
تَأَمَّل بِعينِ	فَاطِرِ	٢	الطويل	٨٧١
وَلَستُ بِنظَّارٍ	الفَقرِ	٢	الطويل	٩٢٩
أَفْديكَ	عارِ	٢	البسيط	٣٤٦
لَولَا مَدَامِعُ	والنَّارِ	٢	البسيط	٩٣٦
قَدْ أَسْكَرَ	المُديرِ	١	مخلّع البسيط	٣٢٨
فَالوَجْدُ	القَرارِ	٢	مخلّع البسيط	٤٥٨
وَأَبْرَحُ	الدِّيارِ	١	الوافر	٣٣٩
أنا حامدٌ	عاري	٣	الكامل	١٨٦
جَدَّ	الخَمْرِ	٢	السريع	٢٥

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
الصَّبْرُ صَبْرانِ	مُصْطَبِرِ	٢	المنسرح	١٦٠
ذِكرُكَ لي	بالظَّفَرِ	٢	المنسرح	٨٩٩
أفنيتني	الغيورِ	٣	المجتثّ	٢٥٢
(س)				
لا تَتَّهِمْ رَبَّكَ	نَفْسَا	٢	السريع	٧٢٧
أَيا مَنْ يَرى	وَبِالأُنْسِ	٣	الطويل	٣٧٢
أَتيهُ فَلا أَدْري	جِنْسي	٢	الطويل	٣٧٢
قالوا نراك	خَرَسِ	٢	البسيط	١٣٩
بِقَلبِي مَن نَفا	يُواسي	٣	الوافر	٩٦٣
وَلَقَدْ جَعَلْتُكَ	جُلوسي	٢	الكامل	٣٦٤
(ش)				
إِنَّما الكَأْسُ	نَعِشْ	١	الرمل	٤٣٩
إنَّ سُلطَانَ	الرُّشَى	٢	مجزوء الخفيف	٧٩٦
أَظَلَّتْ	رِشاشُها	٢	الطويل	٤٢٨
مَلَكْتُ	عَيْشِي	٣	مخلّع البسيط	٦٨٨
(ض)				
أمسِ مضى	القَضا	٢	الرجز	٩٩
وَغَيْرُ تَقِيٍّ	مَرِيضُ	١	الطويل	٧٤٣
وإنّي لأهواهُ	يَقْضي	٢	الطويل	٨٩٢
كلّ يومٍ يمرّ	يمضي	١	الخفيف	١٠٢
وَلي فِيكَ	تَنقَضي	١	المتقارب	٩١٩
(ع)				
إذا أَحْببتُ	أَقْطَعْ	٤	الهزج	٣٥٨

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
الحرّ عبدٌ	قنعْ	١	مجزوء الرجز	١٤٤
قلتُ	يُراجعْ	٢	مجزوء الرمل	٦٥
وإنّك إن أعطيت	أجمعا	١	الطويل	٨٨
قَالوا غَدَا العِيدُ	مُقتَطَعَا	٤	البسيط	٦١٥
أفادتني	القناعَهْ	٢	الوافر	١٤٨، ٧٠٨
وافْتَرَقْنا	وَداعا	١	الرمل	٤٤٠
زَائِرٌ نَمَّ عَلَيهِ	طَلَعَا	٣	الرمل	٩٤١
راقِبِ اللهَ	سِرِيعا	٦	الخفيف	٧٢١
وَصَفْتَ	تَسْطُعُ	١	الطويل	٤٠
نرقّع دُنْيانا	نُرَقّعُ	٢	الطويل	٤١٥
أُجِلُّكَ أَن	الأَصابعُ	٢	الطويل	٨٩٩
وَكَذَّبتُ طَرفي	تَسمَعُ	١	الطويل	٩٠٣
أَتَطمَعُ فِي لَيلى	المَطامِعُ	١	الطويل	٩٠٨
مَضَى زَمَنٌ	شَفِيعُ	١	الطويل	٩١٩
وَكَذَّبتُ طَرفِي	تَسمَعُ	٣	الطويل	٩٢٠
تَعْصي الإلَهَ	بَديعُ	٢	الكامل	٣٢٢
وَمِنَ البَلاءِ	رُجوعُ	٢	الكامل	٤٩٥، ٧٢٠
طَوارِقُ	جَمْعِ	١	الطويل	٤٣٨
(ف)				
قَدْ كانَ لي	صَفا	١	البسيط	٣٦٧
طافَ الهَوَى	وَقَفا	١	البسيط	٦٩٠
ظَهرتُم بِكتمانِ	يُذرَفُ	٢	الطويل	٩١٤
لا تبخلنَّ	والسرفُ	٢	البسيط	١٩٤

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
عِيدِي مُقِيمٌ	مُنْحَرِفُ	٢	البسيط	٦٩٩
إنَّ الأَسَى	كَلِفُ	٥	البسيط	٧٠٥
بالله فارْدُدْ	خَلَفُ	١	المنسرح	٤٧٠
نَهانِي حَيائِي	الكَشْفِ	٥	الطويل	٧٤٢، ١٨٧
وَجْدِي عَلَيْكَ	إِدْنافِ	٢	البسيط	٦٨٦
(ق)				
ما يَرْجِعُ	مُشْتاقا	١	البسيط	٣٣٨
قِفْ بِالدِّيارِ	وَتَشَوُّقا	٣	الكامل	٣٦٩
القَلبُ مُحتَرِقٌ	مُفتَرِقُ	٣	البسيط	٧٩٤
حاسبونا	فأعتقوا	١	مجزوء الخفيف	٧٦٥
وَمَنْ كان في	ذائقِ	٢	الطويل	٣٢١
تَفَضَّلَ	الوَثائِقِ	١	الطويل	٥٨١
إذا أَنتَ صاحَبتَ	رَفِيقِ	٢	الطويل	٦٥٦
شَغَلْتُ قَلْبِي	مُفْتَرِقِ	٢	البسيط	٧٠٠
قَطعُ اللَّيالِي	وَالقَلَقِ	٤	البسيط	٨٢٢
وَما في الدَّهْرِ	المَذاقِ	٤	الوافر	٣٣٠
فَدَعِ المُحِبَّ	مقلاقِ	٢	الكامل	٤٢٠
(ك)				
ما إِنْ ذَكَرْتُكَ	ذِكْراكا	٢	البسيط	٢٦٠
الذِّكْرُ يُمْتِعُنِي	ذاكا	٢	البسيط	٦٨٥
إِنَّ الَّذِينَ بِخَيْرٍ	أَنْهَاكا	٢	البسيط	٧١٠
جعلتُ	إِليكا	١	الوافر	٤٠٧
وَحَقِّكَ	أَراكا	٢	الوافر	٧٩٨

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
صَغِيرُ هَوَاكَ	احْتَنَكا	٣	مجزوء الوافر	٤٦٦
إنّي لأحسد	إليكا	٢	الكامل	٢٥٣
لا يومُك	يعدوكا	٣	الهزج	٧٣٣
كَبُرَتْ هِمَّةُ	تَراكا	٢	مجزوء الرمل	٤٧٢
لَيْسَ تَخْلُو	هَواكَا	٣	الخفيف	٧٣٦
لا كنتُ	إليكا	٢	المجتثّ	٣٨٥
أَرانِي	عَلَيكا	٣	المتقارب	٦١٩
مَلَكْتُ نَفْسِي	مُلْكُ	٢	مخلّع البسيط	٦٩١
يا نَفْسُ صَبْرًا	دُنْياكِ	٢	البسيط	٧٣٢
(ل)				
خطرةٌ في السرِّ	اضْمَحَلّْ	٢	الرمل	٤٧٣
في سَبيلِ اللهِ	يُبْذَلْ	٢	مجزوء الرمل	٤٦٩
وَمَا تَصْنَعُ	قَتَّالا	٢	الهزج	٣٥
لَوْ لَمْ تَحُل	زالا	٢	السريع	٤٣٤
قَدْ تَخَلَّلْتَ	خَلِيلا	٣	الخفيف	٧٢٩
لَسْتُ أَدْرِي	يَتَقَلَّى	٢	الخفيف	٧٤١
أُجِلُّ ما مِنكَ	جَلّا	٣	المجتثّ	٨٧٢
إن كُنتُ لِلسُّقمِ	أَهلا	٢	المجتثّ	٨٧٢
إذا أنتَ لم	مقالُ	١	الطويل	٨٨
نسيرُ	مراحلُ	٣	الطويل	٩٦
كَأَنَّ فُؤَادِي	دَلِيلُهُ	٢	الطويل	٦٩٣
رُوَيْدَكَ	عَواذِلُهْ	٢	الطويل	٦٩٦
لَقَدْ وَضَحَ	يَسْتَدِلُّ	٢	الوافر	٧٠٩

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
خَيالُكَ	لا يَزولُ	٢	الوافر	٣٧٦
لا تُنْكِرَنْ	مُسْبَلُ	١	الكامل	٤٢٩
الصَّبْرُ يَجْمُلُ	يَجْمُلُ	١	الكامل	١٥٩
قَدْ بَقِينَا مُذَبْذَبِينَ	سَبِيلُ	٢	الخفيف	٢١٤
قَدْ بَقِينَا مُدَلَّهِينَ	الوَكِيلُ	٢	الخفيف	٢١٤
قُرَّةَ عَيْنِي	الزَّلَلُ	٢	المنسرح	٧١٦
كم عثرةٍ لي	الشملِ	٢	الطويل	١٤١
سخوتُ	بآمالي	٢	الطويل	٢٢٨
لَعَمْرك	رِجلي	٣	الطويل	٢٨٧
غَرَسْتُ لأهْلِ	قَبْلي	٣	الطويل	٣٢٤
وَكَيْفَ الصَّبْرُ	الشِّمالِ	٢	الوافر	١٦٢
إِذا ٱرْتَحَلَ	حالِ	٤	الوافر	٧٢٥
جُورُ الهَوى	بَذْلِهِ	٢	السريع	٦٨٩
أنا صبٌّ	الموالي	١	الخفيف	٢٥٠
تعهّد لسانك	قتلهِ	٢	المتقارب	١٣٨
(م)				
وَكَم رُمتُ أمرًا	وَأرحَما	٣	الطويل	٨٧٠
وَلَمّا قَسا	سُلّما	٤	الطويل	٢٧٧، ٨١١
رَأَيتُ	وَالمَناما	١	الوافر	٧٧٧
أيّها الشامِخُ	السلامُ	٢	الخفيف	٦٦، ٣٥٢
أدومُ على عهدي	أدوَمُ	٢	الطويل	٢٣٤
دُموعُ الفَتى	يَكْتُمُ	١	الطويل	٦٧٨
أُسائِلُكُم عَنها	عِلمُ	٣	الطويل	٨٩٠

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
يا أَيُّها السيِّدُ	مُقيمُ	٢	مخلّع البسيط	٣٣٣
فَلا تَعْجَلْ	وَخِيمُ	٦	الوافر	٧٢٣
لا تَهْتَدي	لِجامُ	١	الكامل	٤٥٠
اُنْظُرْ إِلَى النَّاسِ	أَعْلاهُمُ	٤	السريع	٧٠١
عَجَبًا لِلمُحِبِّ	حَرامُ	١	الخفيف	٧٧٦
أَنَا إِن مُتُّ	الكِرامُ	١	الخفيف	٧٩٢، ٨٠٦
فيَّ انْقِباضٌ	والكرمِ	٢	المنسرح	٤١٨، ٦٣٣
يا مَنْ يُجيبُ	السَّقَمِ	٤	البسيط	٥٣٣
وَكُنْتَ مِنَ	العِظامِ	١	الوافر	٧٠٣
(ن)				
الخَوْفُ	وَالحَزَنْ	٢	مجزوء الكامل	٣٢٧
ذَابَ	البَدَنْ	٢	الرمل	٧٣٤
وَكُنَّا عَلى أَن	حُلنا	١	الطويل	٧٦٧
إنّ الهوانَ	هوانا	٢	الكامل	٨٧
إِنَّ القَنَاعَةَ	المُنى	٢	مجزوء الكامل	٧٢٦
تَوَحَّشْتُ	أحيانا	٢	الهزج	٣٧٢
إنّ هذا الهوى	نونا	١	الخفيف	٨٧
زيادة المرء	خسرانُ	٣	البسيط	٩١
وَلَقَد أُفَارِقُهُ	إِعْلانُهُ	٤	الكامل	٩٦٢
وكالسيف	خشنانِ	١	الطويل	١٠١
ذَكرتُك	لِساني	٤	الطويل	٢٦٠
فَلَوْ كانَ يَسْتَغْني	مَكانِ	٢	الطويل	٢٧٠
كَأنّ رَقيبًا	وَلِساني	٦	الطويل	٣٦٠

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
فلمّا رآني	مَكانِ	٢	الطويل	٤٢٥
رَأَيْتُكَ تَبْني	تَبْني	١	الطويل	٤٦٧
إِذَا استُنجِدُوا	مَكَانِ	١	الطويل	٦٥٤
لَوْ كُلُّ جارِحَةٍ	حَسَنِ	٢	البسيط	٢٦٨
لَوْ كانَ كُلّي	مِنَنِ	٢	البسيط	٢٦٨
إِنَّ المَحَبَّةَ	سَكْرانِ	١	البسيط	٣٣٣
قَالوا جُنِنْتَ	لِلمجَانِينِ	١	البسيط	٣٩٦
لا تَخْضَعَنَّ	الدِّينِ	٣	البسيط	٧٠٦
الخَوفُ	أَحيَاني	١	البسيط	٧٩٣
وَلَيسَ لي	فاختَبرنِي	١	مخلّع البسيط	٨٧٩
أَأَلهَتكَ	الدَّوانِي	٣	الوافر	٧٥٨
نون الهوان	هوانِ	١	الكامل	٨٧
سُكْرانِ	سُكرانِ	١	الكامل	٣٢٨، ٣٩٥
وَتَحَقَّقْتُكَ	لِساني	٤	مجزوء الرمل	٤٠٠
أَحَبَّ قَلبِي	السِّمَنِ	١	المنسرح	٩١٩
أنت نِعْمَ المتاعُ	للإنسانِ	٢	الخفيف	٩٥
لا لأَنِّي أَنْسَاكَ	لِساني	١	الخفيف	٢٦٠
بي جُنونُ	الجُنونِ	١	الخفيف	٣٣٣، ٣٩٦
رُبَّ وَرقاءَ	فَنَنِ	٥	الخفيف	٤٦٥
إِنَّ وَردَ الخُدودِ	أُقحُوانِ	٣	الخفيف	٨٧٧
أَنتَ بَينَ الشِّغافِ	أَجفاني	٤	الخفيف	٩١١
(هـ)				
تَسَربَلَ	عَبدَهُ	١	الطويل	٧٩٧

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
أَبْلِغْ أَخانا	أَلْقاهُ	١	البسيط	٣٣٩
أَنِسْتُ	أَراهُ	٢	الوافر	٣٦٦
كَمْ مَرَّةٍ	كارِهُ	١	الرجز	٧٢٢
مَنْ آثَرَ	أَحِبّاهُ	٢	السريع	٤١٥
معرفةُ العبدِ	وأَضْناهُ	٣	السريع	٣٠٧
كادَتْ سَرائِرُ	أُسَمِّيهِ	٤	البسيط	٦٩٨
أَتَسْجُدُ	الجِباهِ	٢	الوافر	٢٧٥
لا زِلتُ أَنزل	نُزُولِهِ	١	الكامل	٤٤٣، ٨٠٢
بَرِحَ الخَفاءُ	خَلِيلِهِ	١	الكامل	٩٠٠
أشتاقُه	إِجْلالِهِ	١	مجزوء الكامل	٣٣٩
خلّ ما فاتَ	فيهِ	١	الرمل	١٠٣
(ي)				
وَلَمَّا ادَّعَيْتُ	كَواسِيا	٢	الطويل	٣٢٢
بُلِيتُ بِقَلْبٍ	مُداوِيا	٢	الطويل	٧٣٠
أَمُوتُ بِدائِي	بَلائِيا	٦	الطويل	٧٣٥
طوى	وطيُّ	٢	الوافر	١٠٢
(ى)				
عِلْمُ المَحَجَّةِ	عَمى	٢	الكامل	٧١٢

فهرست الاصطلاحات

(ب)

(ت)

(ث)

(ج)

(ح)

(خ)

(د)

(ذ)

(ر)

(ز)

(س)

(ش)

(ص)

(ض)

(ط)

(ظ)

(ع)

(غ)

(ف)

(ق)

(ك)

(ن)

(هـ)

(و)

(ي)

ثبت المصادر

بياض : أبو الحسن عليّ بن الحسن السيرجانيّ (ت حوالى ٤٧٠/ ١٠٧٧). **كتاب البياض والسواد من خصائص حِكَم العباد في نعت المريد والمراد**. تحقيق بلال الأرفه لي وندى صعب، ليدن: بريل، ٢٠١٢.

تعرّف : أبو بكر محمّد بن إسحاق الكلاباذيّ (ت ٣٨٠/ ٩٩٠ أو ٣٨٥–٩٩٥). **التعرّف لمذهب أهل التصوّف**. نشره آرثر جون آربري. القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٣٥٢/ ١٩٣٣.

تهذيب : أبو سعد عبدالملك بن محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ الخركوشيّ (ت ٤٠٧/ ١٠١٦). **تهذيب الأسرار في أصول التصوّف**. اعتنى به إمام سيّد محمّد عليّ. بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤٢٧/ ٢٠٠٦.

حقائق : أبو عبدالرحمٰن محمّد بن الحسين السلميّ (ت ٤١٢/ ١٠٢١). **حقائق التفسير**. مجلّدان. تحقيق سيّد عمران. جزءان. بيروت: دار الكتب العلميّة، ٢٠٠١.

حلية : أبو نُعيم أحمد بن عبدالله الإصفهانيّ (ت ٤٣٠/ ١٠٣٨). **حلية الأولياء وطبقات الأصفياء**. ١٠ أجزاء. القاهرة: مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة ١٣٥١/ ١٩٣٢–١٣٥٧/ ١٩٣٨؛ بيروت: دار الكتاب العربي، [١٩٦٧–١٩٦٨].

رسائل : أبو عبدالرحمٰن محمّد بن الحسين السلميّ (ت ٤١٢/ ١٠٢١). **رسائل صوفيّة لأبي عبدالرحمٰن السلميّ**. حقّقها وقدّم لها جرهارد بورينغ وبلال الأرفه لي. بيروت: دار المشرق، ٢٠٠٩.

رسالة : أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيريّ (ت ٤٦٥/ ١٠٧٢). **الرسالة القشيريّة**. جزءان. تحقيق عبدالحليم محمود ومحمود بن الشريف. القاهرة: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٦.

طبقات : أبو عبدالرحمٰن محمّد بن الحسين السلميّ (ت ٤١٢/ ١٠٢١). **طبقات**

الصوفيّة. تحقيق نور الدين شريبة. القاهرة: دار الكتاب العربي، ١٣٧٢/ ١٩٥٣.

لمع : السرّاج، أبو نصر عبد الله بن عليّ الطوسيّ (ت ٣٧٨/ ٩٨٨). **كتاب اللمع في التصوّف**. اعتنى بنسخه وتصحيحه رونلد الّن نيكلسون؛ ليدن: بريل، ١٩١٤.

مسائل : السُّلَمي، أبو عبد الرحمٰن محمّد بن الحسين (ت ٤١٢/ ١٠٢١). **مسائل وتأويلات صوفيّة لأبي عبد الرحمٰن السلميّ**. حقّقها وقدّم لها بلال الأرفه لي وجرهارد بورينغ. بيروت: دار المشرق، ٢٠١٠.

أبواب الكتاب